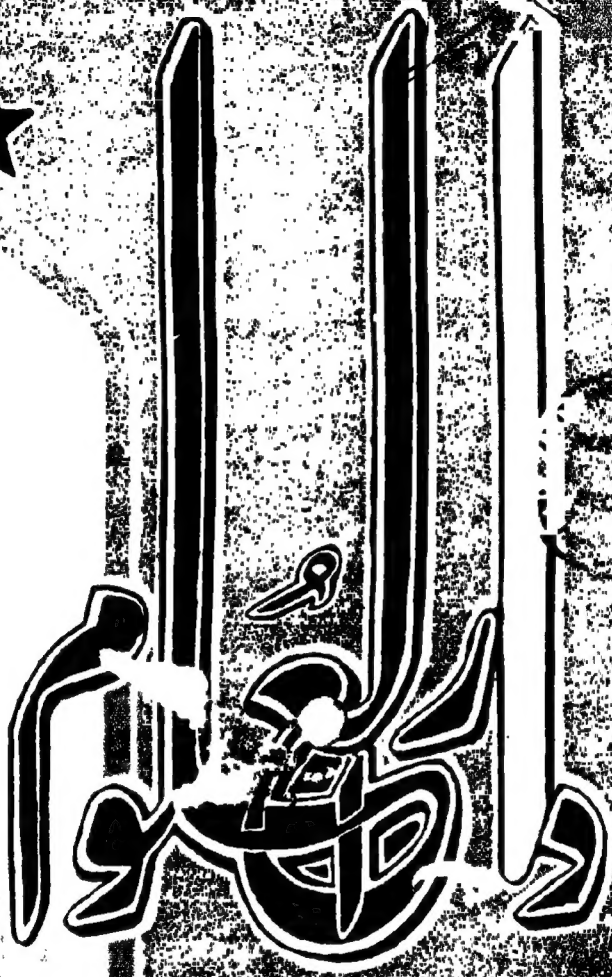

مذہبِ حق و نبی کا ترجمان

جنوری

مذہبِ حق

مذہبِ حق کا ترجمان

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

Accession Number

173246

Date 23-5-02

دَارُ الْعُلُومِ

ماہ شعبان ۱۴۱۷ھ مطابق ماہ جنوری ۱۹۹۷ء

جلد نمبر ۵۲	شمارہ نمبر ۱	فی شمارہ ۶	سالانہ ۶۰
-------------	--------------	------------	-----------

مدیر

نگران

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب | حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاضی

استاذ دارالعلوم دیوبند

مہتمم دارالعلوم دیوبند

ترسیل زر کا پتہ: دفتر ماہنامہ دارالعلوم۔ دیوبند، سہارنپور۔ ی۔ پی

سالا نہ	سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ۔ ۴۰۰ روپے
بدل	پاکستان سے ہندوستانی رقم۔ ۱۰۰ بگھہ دیش سے ہندوستانی رقم۔ ۸۰
اشتراک	ہندوستان سے۔ ۶۰

Ph. 01336-22429 Pin-247554

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	نگارش نگار	صفحہ
۱	قواعد داخلہ	از ادارہ	۳
۲	تفسیر آیات میام	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۱۱
۳	و تو اصول الحق	محمد بدیع الزماں	۱۹
۴	والدین کی متعین کردہ شادی	مولانا شمیم الدین قاسمی	۲۵
۵	مرزا غلام احمد کی عمر ۷۴ سال نہ تھی	حافظ محمد اقبال رنگونی	۳۴
۶	الامام الذہبی	قاری ابوالحسن اعظمی	۳۹
۷	ہے زمانے میں چراغ مصطفیٰ دارالعلوم	مولانا حکیم محمد احمد قاسمی	۵۵
۸	دارالعلوم کی نئی جامع مسجد		۵۶

ختم خریداری کی اطلاع

○ یہاں پر اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔

- ہندوستانی خریدار منی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
- چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لئے وی پی میں صرفہ زائد ہوگا۔
- پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ داؤد والا بدولہ شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کر دیں۔

- ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔
- بنگلہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سفیر دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شفیق الاسلام قاسمی مالی باغ جامعہ پوسٹ شانتی نگر ڈھاکہ ۷۲۱۷ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

کمپیوٹر کتابت نواز ہلی کیشنر دیوبند

اور دارالعلوم میں جس جماعت میں داخلہ کارا وہ ہے وہاں تک قابل اعتماد استعداد کا پیدا ہو جانا دارالعلوم میں حاضری سے پہلے ضروری سمجھیں اور اسی لئے چند سالوں سے ماہِ رجب المرجب ہی میں ضروری اصول و ضوابط کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔

آپ حضرات سے مخلصانہ درخواست ہے کہ ان چیزوں پر عمل درآمد کے سلسلہ میں خدمت دارالعلوم کا تعاون فرمائیں۔

عربی درجات میں جدید داخلے کے قواعد

(۱) دارالعلوم دیوبند کے تمام تعلیمی شعبوں کے طلبہ کی تعداد ڈھائی ہزار ہوگی، جن میں دارالافتاء، تكميلات، کتابت دارالصنائع کے شعبے قدیم طلبہ کے لئے ہیں بقیہ شعبوں میں قدیم طلبہ کے بعد جو عدد باقی بچے گا اس کو جدید طلبہ سے مقابلہ کے امتحان کے ذریعہ پر کر لیا جائے گا یعنی ہر جماعت کی مقررہ تعداد کو اونچے نمبرات سے شروع کر کے پورا کیا جائے گا۔

(۲) آنے والے جدید طلبہ سب سے پہلے فارم برائے شرکت امتحان داخلہ پُر کریں گے یہ فارم انیس دفتر تعلیمات سے ۸ شوال کی شام تک دیا جائے گا واپسی ۹ شوال کی شام تک ضروری ہوگی۔

(۳) سال اول سال دوم کے لئے امتحان داخلہ تقریری ہوگا، تقریری امتحان سے پہلے اردو املاء کا تحریری امتحان ہوگا۔

(۴) سال سوم کے امیدوار جدید طلبہ کا فقہ اللادب اور ہدایہ النور اور نور الایضاح کا تحریری امتحان لیا جائے گا

(۵) سال چہارم سال پنجم سال ششم سال ہفتم اور دورہ حدیث کے امیدواروں کا امتحان داخلہ تحریری ہوگا، امتحان ۱۱ شوال المکرم ۱۴۱۷ھ سے شروع ہوگا۔

(۶) شعبہ دینیات کے قدیم طالب علم کے لئے سال اول عربی میں داخلے کے واسطے پرائمری درجہ پنجم کی سند ضروری ہوگی۔ نیز ان طلبہ کا فارسی حساب اور اردو املاء کا امتحان لیا جائے گا۔

اور داخلہ کے خواہشمند جدید طلبہ کے لئے پرائمری درجہ پنجم کے مضامین کی صلاحیت

ضروری ہوگی اور فارسی اردو، اردو رسم الخط اور صرف و نحو کی اصطلاحات کی جانچ ہوگی۔
سال چہارم، سال پنجم، سال ششم، سال ہفتم اور دورہ حدیث کے لئے پچھلے درجات کی تمام کتابوں کا امتحان تحریری ہوگا۔

سال چہارم کے لئے قدوری (از کتاب المیوع تا ختم) ترجمہ القرآن (سورہ بقرہ یا سورہ ق سے آخر تک) شرح تہذیب، لفظ العرب اور کافیہ یا شرح شذور الذہب، یا شرح جامی کا تحریری امتحان ہوگا۔

سال پنجم کے لئے کنز الدقائق مع شرح و قایہ ثانی یا شرح و قایہ اول، دوم اصول الشاشی تلخیص المفتاح یا دروس البلاغہ، ترجمہ القرآن (آل عمران تا سورہ مریم) یا (سورہ یوسف سے سورہ ق تک) اور قطبی کا تحریری امتحان ہوگا۔

سال ششم کے لئے ہدایہ اول، نور الانوار مختصر المعانی، سلم العلوم مقامات حریری کا تحریری امتحان ہوگا۔

سال ہفتم کے لئے جلالین ہدایہ ثانی، حسامی میڈی دیوان متنبی کا تحریری امتحان ہوگا دورہ حدیث کے لئے ہدایہ آخرین مشکوٰۃ شریف بیضاوی شریف شرح عقائد لسمی خبیہ الفکر اور سراجی کا تحریری امتحان ہوگا، نیز بارہ عم صحیح بخاری کے ساتھ حفظ ہونا ضروری ہوگا اس کا امتحان بروقت لیا جائے گا۔

نوٹ :- اپنی سابقہ تعلیم کی کوئی بھی سند کے پاس اگر ہو تو داخلہ فارم کے ساتھ منسلک کر دیں۔

(۷) سال اول و دوم میں نابالغ بیرونی بچوں کا داخلہ نہ ہوگا۔

(۸) جو طالب علم اپنے ساتھ صغیر السن بچوں کو لائے گا اس کا داخلہ ختم کر دیا جائے گا۔

(۹) جن امیدواروں کی وضع قطع طالب علمانہ نہ ہوگی مثلاً غیر شرعی بال، ریش تراشیدہ ہونا ٹخنوں سے نیچے پا جامہ ہونا یا دارالعلوم کی روایات کے خلاف کوئی بھی وضع ہو ان کو شریک امتحان نہ کیا جائے گا اور اس سلسلے میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔

(۱۰) سرحدی صوبوں میں سے آسام دہکال کے امیدواروں کو تصدیق نامہ و طہیث پیش کرنا ضروری ہوگا تصدیق نامہ کی اصل کاپی پیش کرنا ضروری ہوگا فوٹو اسٹیٹ کاپی قبول نہیں کی جائے گی اور یہ تصدیق نامہ و طہیث کسی بھی وقت واپس نہ ہوگا۔

(۱۱) جدید امیدواروں کو لازم ہو گا وہ دارالعلوم میں آتے وقت تاریخ پیدائش کا سرٹیفکیٹ لے کر آئیں یہ سرٹیفکیٹ کارپوریشن میونسپل بورڈ ٹاؤن ایریا یا گرام پنچایت کا ہونا ضروری ہے۔

(۱۲) جدید امیدواروں کے لئے سابقہ مدرسہ کا تعلیمی و اخلاقی تصدیق نامہ، لور مارک شیٹ (نمبرات کتب) پیش کرنا ضروری ہو گا۔

(۱۳) نجی تصدیقات یا ساعت وغیرہ کا اعتبار نہ ہو گا۔

(۱۴) غیر ملکی امیدوار تعلیمی دیزہ لے کر آئیں ٹورسٹ ویزا پر داخلہ نہیں ہو سکے گا فارم برائے شرکت امتحان کے ساتھ پاسپورٹ و ویزا کی فوٹو اسٹیٹ پیش کریں۔

(۱۵) بلکہ دہلی امیدواران حسب ذیل علماء کرام سے تصدیق لے کر آئیں (۱) مولانا شمس الدین صاحب قاسمی جامعہ حسینیہ ارض آباد میرپور ڈھاکہ (۲) مولانا حافظ عبدالکریم صاحب محلہ چوکی دیکھی سلسٹ، بلکہ دیش۔

(۱۶) کیرالا کے امیدواران مندرجہ ذیل علماء کرام سے تصدیق لے کر آئیں (۱) مولانا نوح صاحب (۲) مولانا حسین مظاہری (۳) مولانا محمد کویا قاسمی۔

یہ تصدیقات درخواست برائے شرکت امتحان کے ساتھ فوٹو اسٹیٹ کی شکل میں پیش کرنی ہوں گی داخلہ فارم کے اجراء پر اصل تصدیقات پیش کرنا ضروری ہوں گی۔
تنبیہ :- طلبہ کو خاص طور پر یہ ملحوظ رکھنا چاہئے کہ امتحان کی کاپیاں کوڈ نمبر ڈال کر معتمدن کو دی جاتی ہیں اس لئے امیدوار صرف انہیں درجات کا امتحان دیں جن کی وہ تیاری کر چکے ہیں۔
بوقت داخلہ جدید فارم میں جو پتہ لکھا جائے گا اس میں آئندہ کبھی بھی کسی طرح کی ترمیم نہ ہوگی۔

قدیم طلبہ کے لئے

(۱) تمام قدیم طلبہ کے لئے ۲۰ سوال تک حاضر ہونا ضروری ہے۔

(۲) جو طلبہ تمام کتابوں میں کامیاب ہوں گے ان کو ترقی دی جائے گی جو طلبہ دو کتابوں میں ناکام ہوں گے ان کا ضمنی امتحان داخلہ کے ساتھ لیا جائے گا بصورت کامیابی ترقی دی جائے گی ورنہ بلا امداد سال کا اعادہ کر دیا جائے گا اعادہ سال کی رعایت صرف ایک سال

کے لئے ہوگی اور اگر دوسرے سال بھی اعادہ کی نوبت آئی تو داخلہ نہیں ہو سکے گا۔
 (۳) عربی سال اول میں مشق تجوید کے اور سال دوم میں جمال القرآن کے نمبرات سلسلہ ترقی درجہ لوسط میں شمار ہوں گے، بقیہ سالوں میں تجوید و کتابت کے نمبرات سلسلہ ترقی درجہ لوسط میں شمار نہ ہوں گے، البتہ فوائد مکہ اور صف عربی کے نمبرات ترقی و اجراء لہذا کے سلسلہ میں شمار کئے جائیں گے۔

(۴) حسب تجویز مجلس تعلیمی وظیفہ تیل کے بقا کے لئے لوسط کامیابی ۳۲ ہونا شرط ہے اس سے کم پروظیفہ تیل بند کر دیا جائے گا۔

(۵) تکمیل لوب میں صرف ان فضلاء کا داخلہ ہو سکے گا جن کا درودہ حدیث کے سالانہ امتحان میں اوسط کامیابی ۴۴ ہو اور وہ کسی کتاب میں ناکام نہ ہوں۔

(۶) امیدواروں کے زیادہ ہونے کی صورت میں نمبرات اور انٹرویو کو وجہ ترجیح بنایا جائے گا۔

(۷) ایک تکمیل کے بعد دوسری تکمیل کے لئے ضروری ہوگا کہ امیدوار نے سابقہ تکمیل میں کم از کم ۴۵ لوسط حاصل کیا ہو اور وہ کسی کتاب میں ناکام نہ رہا ہو۔

(۸) ایک تکمیل کی درخواست دینے والے دوسری تکمیل کے امیدوار نہ ہوں گے بلکہ ان کے درجہ تکمیل میں تعداد پوری ہونے کے سبب ان کا داخلہ نہ ہو سکا ہو۔

(۹) دارالافتاء کے فضلاء کا کسی شعبہ میں داخلہ نہ ہوگا۔

(۱۰) جس کی کوئی بھی شکایت دارالافتاء، تعلیمات یا اہتمام میں کسی بھی وقت درج ہوئی ہو اس کو درودہ حدیث کے بعد کسی بھی شعبہ میں داخل نہیں کیا جائے گا۔

(۱۱) کسی بھی شعبہ میں داخلہ لینے والے قدیم فضلاء کو فراغت کے بعد ہی سند فضیلت دی جائے گی۔

(۱۲) کسی بھی تکمیل میں علاوہ افتاء کے داخلہ کی تعداد ۲۰ سے زائد نہ ہوگی اور وہ تعداد مقابلہ کے نمبرات کے ذریعہ پوری کی جائے گی۔

دیگر شعبوں کے بارے میں

دارالعلوم دیوبند کا بنیادی کام اگرچہ عربی دینیات کی تعلیم ہے، لیکن حضرات اکابر نے مختلف دینی اور دنیوی فوائد اور مصالح کے پیش نظر متعدد شعبے قائم فرمائے، شعبہ تجوید حفظ

اردو عربی، شعبہ خوشنویسی، دارالاصنائع وغیرہ، ان شعبوں میں داخلہ کے لئے درج ذیل قواعد پر عمل ہوگا۔

دارالافتاء

(۱) دارالافتاء میں داخلہ کے امیدواروں کے لئے وضع قطع کی درستگی کی اہمیت سب سے زیادہ ہوگی اس میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔

(۲) دررہ حدیث سے دارالافتاء کے لئے صرف وہ طلبہ امیدوار ہوں گے جن کا اوسط کامیابی ۴۵ ہوگا۔

(۳) کسی بھی تکمیل سے دارالافتاء میں داخلے کے امیدوار کے لئے سابقہ تکمیل میں اوسط ۴۶ حاصل کرنا ضروری ہے۔

(۴) دارالافتاء میں داخلہ کی تعداد ۲۵ سے زائد نہ ہوگی اور کوشش کی جائے گی کہ معیار مذکور کو پورا کرنے والے ہر صوبہ کے طلبہ کو داخلہ دیا جائے لیکن اگر کسی صوبہ سے کوئی امیدوار مندرجہ بالا شرائط کا حامل نہ پایا گیا تو دوسرے صوبوں سے یہ تعداد پوری کر لی جائے گی، ان ۲۵ طلبہ کی امداد جاری ہو سکے گی۔

(۵) دارالافتاء میں ممتاز نمبرات سے کامیاب ہونے والے دو طلبہ کا انتخاب تدریب الافقاء کے لئے کیا جائے گا یہ انتخاب دو سال کے لئے ہوگا اور ان کا وظیفہ ۸۰۰ روپے ماہوار ہوگا۔

شعبہ دینیات، اردو، فارسی، شعبہ حفظ قرآن

(۱) شعبہ دینیات اردو، فارسی اور شعبہ حفظ میں مقامی بچوں کو داخلہ دیا جائے گا۔

(۲) دینیات کے درجہ اطفال شعبہ ناظرہ اور شعبہ حفظ میں مقامی بچوں کا داخلہ ہر وقت ممکن ہوگا۔

(۳) دینیات کے بقیہ درجات میں داخلہ ذی الحجہ کی تعطیل تک کیا جائے گا اس کے بعد داخلہ نہیں کیا جائے گا۔

شعبہ تجوید، حفص اردو، عربی

(۱) حفص اردو میں وہ طلبہ داخل ہو سکیں گے جو حافظ ہوں قرآن کریم ان کو یاد ہو اور وہ اردو کی اچھی استعداد بھی رکھتے ہوں، نیز ان کی عمر اٹھارہ سال سے کم نہ ہو، ان طلبہ میں ۹۰ کی امداد جاری ہو سکے گی۔

(۲) شعبہ حفص عربی میں ان طلبہ کو داخل کیا جائے گا جنہیں قرآن کریم یاد ہو اور وہ عربی میں شرح جامی یا سال سوم کی تعلیم حاصل کر چکے ہوں ان طلبہ میں دس کی امداد جاری ہو سکے گی۔

(۳) ان طلبہ کی پورے اوقات مدرسہ میں حاضری ضروری ہوگی۔

قرأت سبعہ عشرہ

(۱) اس درجہ میں داخلہ کے لئے حافظ ہونا ضروری ہے اور یہ کہ وہ عربی کی سال چہارم تک کی جید استعداد رکھتے ہوں (۲) اس درجہ میں داخل طلبہ کے لئے حفص عربی سے فارغ ہونا ضروری ہے اور ان کی تعداد دس سے زائد نہ ہوگی اور ان دس کی امداد مع وظیفہ خصوصی جاری ہو سکے گی۔

شعبہ خوشنویسی

(۱) اس درجہ میں داخل طلبہ کی تعداد تیس ہوگی اور ان کی امداد جاری ہو سکے گی

(۲) داخلہ کے امیدوار میں فضلاء دارالعلوم کو ترجیح دی جائے گی۔

(۳) شعبہ میں مکمل داخلہ کے امیدواروں کو امتحان داخلہ دینا ضروری ہوگا اور صرف اس فن کی ضروری صلاحیت رکھنے والوں کو داخل کیا جائے گا۔

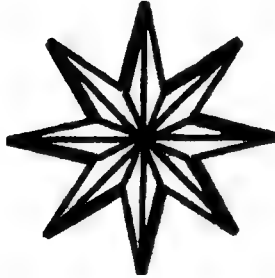
(۴) قدیم طلبہ اگر فن کی تکمیل نہیں کر سکے ہیں تو ناظم شعبہ کی تصدیق اور سفارش پر ان کا مزید ایک سال کے لئے غیر امدادی داخلہ کیا جائے گا بشرطیکہ کوئی شکایت نہ ہو۔

(۵) جو طلبہ مکمل امدادی یا غیر امدادی داخلہ لیں گے ان کو اوقات مدرسہ میں پورے چھ گھنٹے درسگاہ میں بیٹھ کر مشق کرنا ضروری ہوگا۔

- (۶) جو طلبہ عربی تعلیم کے ساتھ کتابت کی مشق کر چکے ہوں اور ناظم شعبہ ان کی صلاحیت کی تصدیق کریں تو دورہ حدیث کے بعد مکمل داخلہ لورامد لو میں ان کو ترجیح دی جائے گی۔
- (۷) تمام طلبہ کے لئے طالب علمانہ وضع اختیار کرنا ضروری ہے۔
- (۸) پہلے نصف سال میں مقررہ تمرینات کی تکمیل نہ کی گئی تو داخلہ ختم کر دیا جائے گا۔

دارالصنائع

- (۱) طالب علمانہ وضع قطع کے بغیر داخلہ نہیں لیا جائے گا۔
- (۲) معلم دارالصنائع جن کی صلاحیت کی تصدیق کریں گے ان کو داخل کیا جائے گا۔
- (۳) پہلے تین ماہ میں کام کی تکمیل نہ کی گئی تو داخلہ ختم کر دیا جائے گا۔
- (۴) اس شعبہ میں دس سے زائد کا داخلہ نہ ہو سکے گا اور ان سب کی صرف آمد و طعام جاری ہو سکے گی۔
- (۵) اوقات مدرسہ میں پورے وقت حاضر رہ کر کام کرنا ضروری ہوگا۔

تفسیر آیات صیام

حبیب الرحمن قاسمی

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين اما بعد:
(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

ترجمہ :- اے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر تاکہ تم پر ہیزگار ہو جاؤ

تفسیر۔۔ صیام کے لفظی معنی رکنے کے ہیں اور شریعت اسلامی کی اصطلاح میں عبادت کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے غروب شمس تک کھانے، پینے اور عورت سے مباشرت کرنے سے رکنے کو صوم کہتے ہیں۔ صوم یعنی روزہ ان عبادات میں سے ہے جن کو اسلام کے عمود و شعائر قرار دیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: بنی الاسلام علی خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلوة وایفاء الزکاة والحج وصوم رمضان (رواہ ابن عمر متفق علیہ) (۱)

اسلام کی عبادت پانچ ستونوں پر قائم کی گئی ہے اول خدائے تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، دوم۔ نماز قائم کرنا، سوم۔ زکوٰۃ دینا، چہارم۔ حج کرنا، پنجم۔ رمضان کے مہینہ کے روزے رکھنا۔

انسان کے اندر شہوت و غضب دو قوتیں ایسی ہیں جو مگناہوں کا بیج دسر چمکے ہیں۔ ظلم

فساد، قتل و غارت گری چوری و زہری، بے حیائی و بدکاری جیسے انسانیت سوز جرائم انہیں دونوں قوتوں کے بجا غلبہ و استعمال سے ظہور میں آتے ہیں چوں کہ دعوت قرآن کا اہم و بنیادی مقصد نفسِ انسانی کی تہذیب و اصلاح ہے۔ کیوں کہ اس کے بغیر نہ تو انسانی نفوس کا تعلق ملاءِ اعلیٰ سے قائم ہو سکتا ہے۔ اور نہ ہی زمین میں عدل و انصاف، طہارت و پاکیزگی اور امن و امان کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ روزہ قوتِ شہوت و غضب کو اعتدال میں رکھنے اور نفس کی تہذیب و تطہیر میں اسیرِ اعظم کی حیثیت رکھتا ہے اسی لئے مصلحِ انسانیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے ”یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانہ اغض للبصر و احصن للفرج و من لم یستطع فلیعہ بالصوم“ (رواہ عبد اللہ بن مسعود متفق علیہ) (۱)

اے جوانو تم میں سے جو مصارفِ نکاح کی استطاعت و قدرت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے کیونکہ نکاح نگاہوں کو خوب پست رکھنے والا اور شرم گاہ کی اچھی طرح سے حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جسے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو تو اس پر روزہ رکھنا ہے۔ کیونکہ روزہ قوتِ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔

اس حکمت کے پیش نظر پیر و ان دعوت قرآن کو خدائے علیم و رحیم کی جانب سے حکم صادر فرمایا گیا کہ اے مسلمانو جس طرح ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گذر گئے روزہ فرض کیا گیا تھا اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا ہے تاکہ تم روزہ کی بدولت رفتہ رفتہ متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔

(۲) اَيُّهَا مَعْزُودَاتِ لِمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ أُخَرَ، وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ :- (یہ فرض روزے) چند روز ہیں گنتی کے۔ پھر جو کوئی تم سے بیمار ہو یا مسافر ہو تو اس پر ان کی گنتی ہے اور دنوں سے اور جن کو طاقت ہے روزہ کی (اور اس طاقت کے باوجود روزہ نہ رکھیں) ان کے ذمہ بدلہ ہے ایک فقیر کا کھانا کھانا۔ پھر جو کوئی خوشی سے کرے نیکی تو اچھا ہے اس کے واسطے۔ اور روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لئے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔

تفسیر :- لایا محدودیت۔ یعنی گنتی کے چند سے مراد بقول ترجمان قرآن حضرت عبد اللہ بن

عباس اور ابو مسلم و حسن اور امام شافعی و اکثر محققین کے ماہ رمضان ہے۔ پھر اس گنتی کے روزوں میں یہ آسانی دی گئی کہ تم میں جو شخص بیمار ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لئے مشکل یا معسر ہو۔ یا شرعی سفر میں ہو تو اسے لیام رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے البتہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر چھوٹے روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ مریض و مسافر پر فوت شدہ روزوں کی یہ قضاء واجب ہے ”فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ“ کے جملہ سے اسی قضائے واجب کا بیان ہے۔

پھر ایک دوسری سہولت یہ دی گئی ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاعت رکھتے ہیں مگر ابتداء میں عادت نہ ہونے کی وجہ سے مسلسل ایک ماہ کا روزہ رکھنا ان پر دشوار اور نہایت شاق تھا تو ان کو اختیار تھا کہ چاہے تو روزہ رکھیں اور چاہے تو روزہ نہ رکھیں اور ہر ایک روزہ کے بدلے ایک مسکین کو دو وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں (۱) کیونکہ جب ایک دن کا کھانا دوسرے کو دے دیا تو گویا اپنے آپ کو ایک دن کے کھانے سے روک لیا تو اس طرح فی الجملہ روزہ کی مشابہت ہو گئی پھر جب لوگ روزہ کے عادی ہو گئے تو یہ سہولت ختم کر دی گئی تنبیہ :- اس آیت کی ایک تفسیر لور ہے جس کی رو سے آیت منسوخ نہ ہوگی۔

مسئلہ : ایک روزہ کا فدیہ نصف صاع گیہوں یا اس کی قیمت ہے نصف صاع مردہ سیر اسی (۸۰) تولہ کے حساب سے تقریباً پونے دو سیر ہوتے ہیں۔ یہ فدیہ کسی معاوضہ کے طور پر دینا درست نہیں ہے بلکہ خالص اللہ کی رضا جوگی کے لئے مسکین کو دیا جائے۔ پھر ایک روزہ کے فدیہ کو دو مسکینوں میں تقسیم کرنا اگرچہ قول مفتی بہ کے اعتبار سے درست ہے مگر خلاف اولیٰ ہے اس لئے ایک فدیہ ایک ہی مسکین کو دیا جائے۔

مسئلہ : اگر کسی شخص کو اپنی تنگدستی کی بناء پر فدیہ ادا کرنے کی وسعت نہ ہو وہ فقط استغفار کرے اور دل میں نیت رکھے کہ جب وسعت ہوگی تو ادا کر دوں گا۔

آگے کار ثواب کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد ہے ”فَمَنْ قَطَّوعٌ خَيْرًا الْخ“ یعنی جو شخص اپنی خوشی سے ایک دن کے کھانے سے زیادہ ایک مسکین کو دیدے یا کئی مسکینوں کا پیٹ بھر دے تو سبحان اللہ بہت بہتر ہے۔ پھر رمضان کے روزوں کی فضیلت و اہمیت کی جانب و ان تصوموا الخ سے متوجہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم کو رمضان کے روزوں کی فضیلت و منافع معلوم ہوں تو جان لو کہ روزہ رکھنا فدیہ مذکورہ دینے سے بہتر ہے اور روزہ رکھنے میں کوتاہی نہ کرو۔

(۳) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، لَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

ترجمہ :- (وہ ایام محدودات یعنی کثرت کے دن جن میں روزہ فرض کیا گیا ہے) مہینہ رمضان کا ہے۔ جس میں قرآن نازل ہوا (جو ذریعہ) ہدایت ہے لوگوں کے واسطے اور روشن دلیلیں ہدایت پانے کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی۔ سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینہ کو تو روزہ رکھے اس کے اور جو کوئی بیمار یا مسافر ہو تو (اس حالت میں اس کو روزہ نہ رکھنے کی سابقہ مذکورہ اجازت ہے) اور اس پر ان فوت شدہ روزوں کی تعداد اور دنوں میں (بطور قضا کے) پوری کرنی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر دشواری۔ اور اس واسطے کہ تم پوری کرو گنتی اور تاکہ بڑائی بیان کرو اللہ کی اس بات پر کہ تم کو ہدایت کی اور تاکہ تم احسان مانو۔

تفسیر :- گذشتہ حکم میں روزوں کی تعیین نہیں تھی کہ وہ کتنے دنوں کے ہوں گے اس آیت کے ذریعہ ایام محدودہ کی تعداد متعین طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ ان سے پورے ماہ رمضان کے ایام مروا ہیں۔ اسی کے ساتھ روزہ کی ماہ رمضان کے ساتھ تخصیص کی علت و حکمت پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ اسی بابرکت مہینہ میں قرآن اتارا گیا ہے جو بنی نوع انسان کے لئے ذریعہ ہدایت ہے۔ جس کی ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز دینے کی صفت آفتاب نیم روز کی طرح روشن و آشکارا ہے۔ اس عظیم نعمت کی شکر گزاری کے طور پر روزوں کی یہ خاص مہابت جو کلام الہی کے ساتھ خصوصی ربط و تعلق رکھتی ہے مقرر کی گئی ہے۔ لہذا جو کوئی اس ماہ مبارک میں حاضر یعنی مقیم ہو وہ ضرور روزہ رکھے اور جو مریض ہو کہ روزہ کی طاقت نہیں رکھتا یا روزہ اس کے لئے معسر ہو یا شرعی طور پر مسافر ہو اس کے لئے سہولت سابقہ بدستور باقی ہے اس حالت میں اظہار کر سکتا ہے۔ البتہ دوسرے دنوں میں چھوٹے روزوں کی تعداد بذریعہ قضا پوری کر لے۔ پھر مرض و سفر میں اظہار اور بعد میں قضا کے حکم کی علت بیان کی گئی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سہولت و آسانی کرنا چاہتا ہے دشواری نہیں اس لئے مرض و سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی اور دوسرے دنوں میں قضا کا حکم اس

مصلحت سے دیا کہ تم روزہ کی تعداد پوری کر کے پورے اجر و ثواب کے قابل بن جاؤ اور اس تکمیل فریضہ کے بعد تمہارا دل اللہ کی کبریائی و عظمت سے معمور ہو کر پکار اٹھے ”اللہ اکبر“ اس نے ہمیں قضا کا حکم دے کر ایک ایسا راستہ دکھا دیا کہ جس سے رمضان المبارک کی فوت شدہ خیر و برکت کی ایک گونہ تلافی ہوگی۔ پھر تو پوری جمعیت خاطر اور بشارت قلب کے ساتھ اس خدائے حکیم و رحیم کا شکر بجا لاؤ کہ اس نے ایسی جامع و با برکت عبادت کی توفیق بخشی جو ثواب آخرت قرب و حضور کے ساتھ تہذیب نفس کے لئے بھی ایک نسخہ کیا اثر ہے۔

(۴) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَلَا تَكُنْ قَرِيبًا، أُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا فَلَيْسَ جَبِينًا أَلِيًّا وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.

ترجمہ۔ جب تمھارے پوچھنے والے میرے بندے میرے متعلق (کہ میں ان سے قریب ہو یا دور ہوں انہیں بتا دیجئے کہ) میں تو قریب ہوں قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو تو چاہئے کہ وہ حکم مانیں میرا اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ نیک راہ پر آئیں۔

تفسیر:- رمضان المبارک قبولیت دعا کا مہینہ ہے ہاں مخصوص اظہار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَا تَرُدُّ دَعْوَتَهُمْ، الامام العادل، والصلائم حین یفطر، ودعوة المظلوم (رواہ الامام احمد والترمذی وغیرہما) تین لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتیں، ایک عادل بادشاہ کی دوسرے بوقت اظہار روزہ دار کی، تیسرے مظلوم کی اسی لئے رمضان المبارک کے احکام کے درمیان اس آیت کو لا کر اس بات کی جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ اس مہینہ میں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہئے۔ علاوہ ازیں روزہ قرب خداوندی اور نفس میں فروتنی و عاجزی کا اہم ذریعہ ہے اور دعا کی بھی یہی خاصیت و صفت ہے، اس لئے فائدہ مزید کی غرض سے احکام رمضان کے درمیان اس آیت پاک کو لا کر دعاء کا گراں قدر انعام عطا کیا گیا ہے۔ پھر دعاء سے پہلے تکبیر و ثنا کے ذکر سے آداب دعا کی جانب بھی لطیف اشارہ ہو گیا۔ ”وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي“ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرب و وصول طلب پر موقوف ہے بغیر طلب کے عاودہ یہ دوسرا بے بہا نصیب نہیں ہوتی۔

عطا ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو

کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے کہ سحر گاہی

پھر قبولیت دعا کے انعام کا ذکر فرما کر اطاعت احکام کی ترغیب دی گئی ہے کیونکہ روزہ کی عبادت میں رخصتوں اور سہولتوں کے باوجود کسی قدر مشقت ہے اس کو سہل کرنے کے لئے اپنی خصوصی عنایت و توجہ کا ذکر فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں اور ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہوں لہذا بندوں کو بھی چاہئے کہ میرے احکام کی تعمیل میں کچھ مشقت بھی ہو تو برداشت کریں۔

(۵) اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرُّفْتُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَهُنَّ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ○

ترجمہ :- حلال ہوا تم کو روزہ کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے۔ وہ پوشاک ہیں تمہاری اور تم پوشاک ہو ان کی۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے۔ سو معاف کیا تم کو اور درگزر کی تم سے۔ تو اب ملو اپنی عورتوں سے اور طلب کرو اس چیز کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لئے۔ اور کھاؤ، پیو اس وقت تک کہ صاف نظر آئے تم کو دھاری سفید صبح کی جدادھاری سیاہ سے پھر پورا کرو روزہ کو رات تک۔ اور نہ ملو عورتوں سے جس وقت کہ تم اعتکاف کرو مسجدوں میں یہ خداوندی ضابطے ہیں سو ان کے نزدیک نہ جاؤ۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ اپنے احکام لوگوں کے واسطے تاکہ وہ بچتے رہیں۔

تفسیر :- صحیح بخاری وغیرہ میں بروایت براء ابن عازب مذکور ہے کہ فرضیت صوم کے آغاز میں افطار کھانے پینے اور بیوی سے بھستری کی اسی وقت تک اجازت تھی جب تک کہ آدمی سونہ جائے۔ سو جانے کے بعد یہ سب چیزیں ممنوع ہو جاتی تھیں۔ قیس بن مرہ انصاری رضی اللہ عنہ دن بھر کام میں مشغول رہ کر افطار کے وقت گھر پہنچے تو گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہ تھا بیوی نے کہا میں کہیں سے کچھ کھانے کی چیز لاتی ہوں۔ جب وہ واپس آئیں تو دن بھر کی ٹکان کی وجہ سے ان کی آنکھ لگ گئی تھی اب بیدار ہوئے تو کھانا ممنوع و حرام ہو چکا تھا۔ اگلے دن اسی طرح بھوکے پیاسے روزہ رکھا تو دوپہر کے وقت بھوک

وضعف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے (۱) اسی طرح بعض اور صحابہؓ سونے کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ اختلاط میں مبتلا ہو کر پریشان و نادام ہوئے ان واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس کی رو سے پوری رات کھانے پینے وغیرہ کی اجازت ہو گئی اور روزہ کے وقت کو پورے طور پر منضبط کر دیا گیا کہ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کا وقت روزہ کا ہے اس کے سوا تمام رات افطار کا۔ بلکہ بذریعہ حدیث آخری شب میں سحری کھانے کو سنت قرار دیدیا گیا۔ ”هَنْ لِبَاسٍ لَكُمْ الْخ“ کے جملہ سے انتہائی نفاسہ اعجاز کے ساتھ اس حکم کی علت کی جانب اشارہ کر دیا گیا کہ زوجین کا باہمی ارتباط و احتیاج نیز ہر ایک کا دوسرے کے ذریعہ تحفظ جیسی مجبوریاں اور مستحکمیتیں اس رعایت و سہولت کی داعی ہیں لہذا رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ بھسری کر سکتے ہو۔ ساتھ ہی اس لذت نفسانی کو عبادت ربانی بتا دینے کے لئے یہ ہدایت فرمائی کہ اس اختلاط مباشرت کا مقصد لذت طلبی نہیں بلکہ طلب اولاد ہونا چاہئے کیونکہ قوم میں تعداد کی کثرت خاندان، معاشرے اور ملت کی سر بلندی کا باعث ہے علاوہ ازیں صالح اولاد آخرت میں والدین کی بخشش اور ترقی درجات کا ذریعہ بنیں گی۔ یہ اسلام ہی کے نظام تربیت کا اعجاز ہے کہ ایک خالص جنسی عمل کو اجر و ثواب کا وسیلہ بنادیا۔

”حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ“ اس آیت میں رات کی تاریکی کو سیاہ خط اور صبح کی روشنی کو سفید خط کی مثال سے بتلا کر کھانے پینے کے حرام ہونے کا صبح و وقت متعین فرمادیا اور اس میں افراد و تفریط کے احتمالات کو ختم کرنے کے لئے حتیٰ یبیین کا لفظ بڑھا دیا کہ نہ تو وہی مزاج لوگوں کی طرح صبح صادق سے کچھ پہلے ہی کھانے پینے وغیرہ کو حرام سمجھو اور نہ ایسی بے فکری اختیار کرو کہ صبح کی روشنی کا یقین ہو جانے کے باوجود کھاتے پیتے رہو۔ بلکہ کھانے پینے اور روزہ کے درمیان حد فاصل صبح صادق کا یقین ہے اس یقین سے پہلے کھانے پینے کو حرام سمجھنا درست نہیں اور یقین کے بعد کھانے پینے میں مشغول رہنا بھی حرام اور روزے کے لئے مفید ہے اگرچہ ایک ہی منٹ کے لئے ہو سحری کھانے میں وسعت اور گنجائش صرف اسی وقت تک ہے جب تک صبح صادق کا یقین نہ ہو جائے وَاَلَمْ تَشَاهِدُوا هُنَّ وَالنَّعْمَ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ہاں بحال احکاف رات میں ابھی یہ مباشرت جائز نہیں البتہ کھانے پینے کی اجازت ہے احکاف کے لغوی معنی کسی جگہ ٹھہرنے کے ہیں اور اصطلاح

شریعت میں خاص شرائط کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے اور قیام کرنے کا نام اعتکاف ہے۔ ”وَلَفِي الْمَسَاجِدِ“ کے عموم سے ثابت ہوا کہ اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے۔ حضرات فقہاء نے جو یہ شرط بیان کی ہے کہ اعتکاف صرف مسجد جماعت میں ہو سکتا ہے۔ غیر آباد مسجد جس میں جماعت نہ ہوتی ہو اس میں اعتکاف درست نہیں یہ شرط درحقیقت مسجد کے مفہوم ہی سے اخذ کی گئی ہے کیونکہ تعمیر مسجد کا اصل مقصد جماعت کی نماز ہے ورنہ تنہا نماز تو ہر جگہ پڑھی جاسکتی ہے۔

”بَلِّغْ حُدُودَ اللَّهِ الْخ“ اس آخری جملہ میں احکام شریعت کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ روزہ کا مقصد حصول تقویٰ اور پرہیزگاری ہے یہ فائدہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کہ بیان کردہ احکام پر مکمل طریقہ سے عمل کیا جائے۔ اس لئے ان احکام میں بے پروائی و سہل انگاری سے پورے طور پر احتیاط کی جائے۔

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

از :- جناب محمد بدیع الزماں۔ ریٹائرڈ ایڈیٹریل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ

سورۃ العصر، ۳ میں، زمانے کی قسم کھا کر خدائے تعالیٰ کا ارشاد ہے :
وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔
ترجمہ : زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو
ایمان لائے، اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین
کرتے رہے۔

اس سورۃ میں زمانے کی قسم کھانے کا یہ مطلب نہیں کہ جس زمانہ میں یہ سورۃ نازل
ہوئی اسی زمانے کے لوگ خسارے میں ہیں جو ان چار صفات یعنی ایمان، عمل، ایک دوسرے
کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین سے عاری ہیں اس لئے کہ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات ہر
زمانہ میں ایک رہی ہیں جو آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں ثبت تھیں۔ اور جن کی تصدیق خود
قرآن بھی کرتا ہے، اس لئے یہاں زمانے سے مراد گزرا ہوا زمانہ بھی مراد ہے اور گزرتا
ہوا زمانہ بھی کیوں کہ یہاں مطلقاً زمانہ کی قسم کھائی گئی ہے اور یہ بات ذہن نشین کرائی گئی ہے
کہ صرف یہی نہیں کہ ابھی کے انسان جو ان صفات سے متصف نہیں خسارے میں ہیں بلکہ
گزرے ہوئے زمانے کی بھی انسانی تاریخ اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ جو لوگ بھی ان
چار صفات سے خالی تھے وہ بالآخر خسارے میں پڑ کر رہے۔

اس سورۃ میں انسان کا لفظ گرچہ واحد ہے لیکن بعد کے فقرے میں ان لوگوں کو مستثنیٰ کیا
گیا ہے جو ان چار صفات سے متصف ہوں۔ لہذا یہاں لفظ انسان اسم جنس کے طور پر استعمال کیا

گیا ہے اور اس کا اطلاق افراد، گردہوں اقوام اور پوری نوع انسانی پر یکساں ہوتا ہے۔ ان چار صفات میں پہلی صفت ایمان ہے جسے گرچہ قرآن مجید میں محض زبانی اقرار کے معنی میں بعض مقامات پر استعمال کیا گیا ہے مگر بہت سی سورتوں میں اس کا اصل استعمال سچے دل سے یقین کرنے کے معنی ہی میں کیا گیا ہے اور عربی زبان میں بھی اس لفظ کے یہی معنی ہیں۔ قرآن دراصل جس ایمان کو حقیقی ایمان قرار دیتا ہے اُس کو سورۃ الحجرات کی آیت ۱۵ میں، سورۃ حم السجدہ کی آیت ۳۰ میں، سورۃ البقرہ کی آیت ۱۶۵ اور سورۃ النساء کی آیات ۶۵ اور ۱۳۶ میں پوری طرح واضح کر دیا گیا ہے۔ ان آیات کی رو سے ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت دونوں شامل ہیں اور موخر الذکر کی وجہ سے ملائکہ، انبیاء اور کتب الہیہ اور خود قرآن پر بھی ایمان لانا شامل ہے۔ اور پھر آخرت پر ایمان کے ساتھ یقین رکھنا جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت ۴ میں فرمایا گیا ہے۔ ایمان کی اصل روح اعتقاد کرنا ہے۔ یہ اعتقاد ایسی ہستی کے بارے میں ہے، جسے سورۃ البقرہ کی آیت ۳ میں ”غیب“ کہا گیا ہے یعنی جس کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اس لئے اس میں بھی یقین کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ یہ یقین خارج سے درآمد ہوئی کسی چیز کا نام نہیں بلکہ اس حقیقت کا زندہ شعور ہے جو خود انسان کی فطرت میں چھپی ہوئی ہے۔

دوسری صفت جو سورۃ العصر میں ایمان کے بعد انسان کو خسارے سے بچانے کے لئے ضروری فرمائی گئی ہے وہ صالحات پر عمل کرنا ہے۔ صالحات کا لفظ تمام نیکیوں کا جامع ہے لیکن قرآن کی رو سے کوئی عمل، جب تک اُس کی جڑ میں ایمان نہ ہو، عمل صالح نہیں ہو سکتا اور ساتھ ساتھ اُس عمل کا اُس ہدایت کی پیروی میں کیا جانا بھی مشروط ہے جو ہدایت اللہ اور اُس کے رسول نے دی ہیں۔ بالفاظ دیگر عمل صالح کے بغیر محض ایمان آدمی کو خسارہ سے نہیں بچا سکتا۔

یہ دو صفات تو وہ ہیں جو ہر فرد، گردہ، قوم اور پوری نوع انسانی میں خسارے سے بچنے کے لئے ہونی چاہئیں۔ کیونکہ ان دو کے بعد ہی باقی دو صفات یعنی حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین نافع ہو سکتی ہیں کیونکہ آخری دو صفات سے ایک اجتماعی صورت پیدا ہوتی ہے اور ان کے اجتماع سے ایک مومن و صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اور معاشرہ کا ہر فرد ایک اجتماعی ذمہ داری محسوس کرتا ہے کہ وہ معاشرے کو بگڑنے نہ دے۔

اس مضمون میں اس سورۃ العصر کی آخری آیت کے فقرے: ”وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ“
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ“ پر روشنی ڈالی جا رہی ہے جو اس مضمون کا عنوان بھی ہے۔ ان صفات سے
خدا کا خشا، جیسا لو پر کما گیا ہے ایک مومن و صالح معاشرہ کو وجود میں لانا اور ہر فرد کو اجتماعی ذمہ
داری محسوس کرانا ہے۔

مؤخر لفظ کردہ صفات میں پہلی صفت حق کی نصیحت ہے۔ حق کا لفظ باطل کی ضد ہے جو
بالعموم دو معنوں میں مستعمل ہے۔ ایک، صحیح اور سچی اور مطابق عدل و انصاف اور مطابق
حقیقت بات، خواہ اس کا تعلق عقیدہ و ایمان سے ہو یا دنیا کے معاملات سے۔ دوسرے، وہ حق
جس کا لو کرنا انسان پر واجب ہو، خواہ وہ خدا کا حق ہو یا بندوں کا یا خود اپنے نفس کا حق۔ حق کی
نصیحت کرنے کی تاکید اس لئے کی گئی ہے کیونکہ انسان کے لئے سب سے بڑی ضرورت یہ
ہے کہ وہ جانے کہ اُسے اپنی ذات کے ساتھ، اپنی قوتوں اور قابلیوں کے ساتھ، اس
سرد سامان کے ساتھ جو روئے زمین پر اس کے تصرف میں ہیں، اُن بے شمار انسانوں کے
ساتھ جن سے مختلف حیثیوں میں اس کو سابقہ پیش آتا ہے، اور مجموعی طور پر اس نظام
کائنات کے ساتھ، وہ کیا اور کس طرح معاملہ کرے جس سے اس کی زندگی بحیثیت مجموعی
کامیاب ہو اور اس کی کوششیں اور محنتیں غلط راہوں میں صرف ہو کر تباہی و بربادی پر منتج نہ
ہوں، قرآن کی رو سے اسی صحیح طریقہ کا نام ”حق“ ہے اور جو رہنمائی اس طریقہ کی طرف
انسان کو لے جائے وہی ”ہدایت حق“ ہے۔

حق کا اختیار کرنا انسان کے لئے مفید ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ کو مخاطب کر کے
فرمایا گیا: ”اے محمدؐ کہہ دو کہ: ”لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آپکا
ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اُس کی راست روی اُس کے لئے مفید ہے، اور جو گمراہ
رہے اُس کی گمراہی اُسی کے لئے تباہ کن ہے۔ اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالے دار نہیں
ہوں“ (یونس، ۱۱۰۸)

دعوت حق کو قبول کرنے والے کو خدا نے ”سننے والے“ اور نہ قبول کرنے والوں
کو ”مردے“ قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے: ”دعوت حق پر لبیک دینی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے
ہیں۔ رہے مردے، تو انہیں اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ (اُس کی عدالت
میں پیش ہونے کے لئے) لوہیں لائیں جائیں گے۔“ (الانعام، ۳۶)

یہاں سننے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں، جنہوں نے اپنی عقل و فکر کو معطل نہیں کر دیا ہے۔ ان کے مقابلہ میں مردہ وہ لوگ ہیں جو لکیر کے فقیر بن کر اندھوں کی طرح چلے جا رہے ہیں اور کوئی بات قبول کرنے کے لئے تیار نہیں خواہ وہ صریح حق ہی کیوں نہ ہو۔

انسانی زندگی میں حق و باطل کی کشمکش ہر وقت جاری ہے اور ہر زمانے میں جاری رہی ہے۔ بقول اقبال: ”تازہ ہر عہد میں ہے قصہ فرعون و کلیم“۔ حق کی نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قوتیں اللہ کی راہ میں مزاحم ہیں اور جو انسان کو خدا کی مرضی کے مطابق چلنے سے روکتی اور اس کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہوں۔ خواہ وہ غیر ہوں یا اپنے، اُن کے خلاف ”ہدایت حق“ کے مطابق جدوجہد کی جائے اور انہیں بھی راہِ راست پر لانے کے لئے اپنی پوری قوتیں اور قابلیتیں صرف کر دی جائیں تاکہ اہل ایمان کا یہ معاشرہ ایسا بے حس نہ ہو کہ اُس میں باطل سر اٹھا رہا ہو اور حق کے خلاف کام کئے جا رہے ہوں، مگر لوگ ان کے خاموش تماشا کی بنے رہیں۔ بلکہ کلمہ حق کہنے والے ان کے مقابلے میں اٹھ کھڑے نہ ہوں اور صرف خود ہی حق پرستی اور راست بازی اور عدل و انصاف پر قائم رہنے اور حق داروں کے حقوق ادا کرنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس طرزِ عمل کی نصیحت کریں۔

دعوتِ حق میں کام کرنے والوں اور دینِ حق کو قائم کرنے اور شر کی جگہ خیر کو فروغ دینے کی سعی و جدہد کرنے والوں کو خدا نے اپنا مددگار بنایا ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا گیا ہے:

”اللہ ضرور اُن لوگوں کی مدد کرے گے جو اُس کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے“ (الحج، ۴۰، ۴۱)

دعوتِ حق کے مرحلہ میں چونکہ صبر کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس لئے سورۃ العصر میں ”وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ“ کے بعد ہی ”وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ“ وارد ہوا ہے، جب کہ اسی سورۃ میں ”عُسر ان سے بچنے کے لئے، پہلے ایمان پر قائم رہنے اور علیٰ صالح کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس طرح یہ سب صفات ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیاں بن جاتی ہیں۔ لہذا ہے:

”جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، کیا ہی عمدہ جبر ہے عمل کرنے والوں کے لئے، ان لوگوں کے لئے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔“ (العنکبوت، ۵۸، ۵۹)

یہ صبر نتیجہ ہے اس ایمان کا جس کی عقبی کی زمین حق کی نصیحت سے تیار کی گئی اور باوجود ہر طرح کی مشکلات اور مصائب و نقصانات اور لڑائیوں کے اور ترک ایمان کے فائدوں اور مضعفوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے خدا پر بھروسہ کر کے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے دیا۔

بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص قارون گزرا ہے، جیسا کہ سورۃ القصص کی آیت ۷۶ میں ارشاد ہے، خدائے تعالیٰ نے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقت ور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ قارون کو غرہ یہ تھا کہ یہ سب خدا کا عطیہ نہیں بلکہ یہ ”مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے“ (آیت ۷۸)۔ دنیا کے طالب قارون کو رشک کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے مگر جو لوگ حق پرست تھے اور علم رکھتے تھے وہ قارون کو کہتے تھے :

”افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لئے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔“ (القصص: ۸۰)

یہاں صبر کرنے والوں سے مراد وہ سیرت اور وہ انداز فکر ہے جب ایک حق پرست اپنے جذبات اور خواہشات پر قابو رکھ کے ہر لالچ اور حرص و آرز کے مقابلے میں ایمان داری اور رسالت بازی پر ثابت قدم رہے۔ اس آیت میں دولت سے مراد اللہ کا ثواب بھی ہے اور وہ پاکیزہ ذہنیت بھی جس کی بنا پر آدمی ایمان و عمل صالح کے ساتھ ناجائز تدبیروں سے جو منفعت بھی حاصل ہو اسے ٹھکر لوے۔

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی تاکید حضرت لقمن علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر کی تھی :

”بیٹا، نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، ہدی سے منع کر، اور جو معصیت بھی پڑے اس پر صبر کر، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔“ (لقمن، ۷، ۸)

خدائے تعالیٰ نے راوہد میں مصائب برداشت کرنے والوں کے اجر کے متعلق فرمایا ہے :

”ممبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا“۔ (الزمر، ۱۰)

ممبر کی اہمیت کے پیش نظر ممبر کرنے والوں کو اللہ کی مدد کا یقین بہت مواقع پر قرآن میں دیا ہے۔ چند آیات، ہنس مضمون کی خاطر، درج ذیل ہیں :

”اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھٹاؤں میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ ممبر کریں.....

انہیں خوشخبری دے دو، اُن پر اُن کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اُس کی رحمت اُن پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں“۔ (البقرہ ۱۵۷)

”اللہ ممبر کرنے والوں کا ساتھی ہے“۔ (البقرہ ۲۴۹)

”اے نبی ممبر سے کام کئے جاؤ..... اللہ اُن لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ سے کام لیتے

ہیں، اور احسان پر عمل کرتے ہیں“۔ (الحمل، ۱۲۶-۱۲۸)

سورۃ العصر جامع اور مختصر کلام کا بے نظیر نمونہ ہے۔ مفسرین کی عظیم اکثریت کا کہنا ہے کہ یہ سورۃ معنہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہوگی جب اسلام کی تعلیم کو مختصر اور اعتدائی دلنشین فقرہوں میں بیان کیا جاتا تھا، تاکہ سننے والے ایک دفعہ اُن کو سن کر بھولنا بھی چاہیں تو نہ بھول سکیں اور وہ آپ سے آپ لوگوں کی زبان پر چڑھ جائیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہ سورہ انسان کی ہدایت کے لئے کافی ہے۔ صحابہ کرامؓ کی نگاہ میں اس کی اہمیت یہ تھی کہ بقول حضرت عبداللہ بن جہن لداری ابوہریرہؓ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جب دو آدمی ایک دوسرے ملتے تو اُس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ عصر نہ سنا لیتے۔ (طبرانی)

کتابت کی دنیا میں خوشنما انقلاب نوری، کپیوٹر کا خوبصورت ترین خط
کپیوٹر کے ذریعے عربی اور کتابت اور ہندی انگلش کپیوٹرنگ کا دیوبند میں

پہلا مرکز

نواز پبلی کیشنز

بالمقابل نئی مسجد دارالعلوم، دیوبند

والدین کی متعین کردہ شادی

Arrange marriage.

از :- مولانا ثمیر الدین قاسمی برٹلے

یورپ اور امریکہ والوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ لڑکے یا لڑکیوں کی شادی خود نہیں کرواتے اور نہ ہی وہ جوڑے کا انتخاب کر کے دیتے ہیں، لڑکا، لڑکی اپنی مرضی سے جوڑا تلاش کرے، اس سے محبت کرے اس کے ساتھ سالوں گرل فراینڈ کی طرح رہ کر آزمائے طبیعت موافق ہو جائے اور دونوں کا شادی کرنے کا ارادہ ہو جائے تو عمر ڈھلنے کے بعد شادی کی رسم پوری کرے، اس درمیان کچھ ننھے منے منے مسکرا نے لگیں تو یہ نہ حکومت کے قانون کی نگاہ میں معیوب اور نہ والدین اس کو باعث عار سمجھتے ہیں اور والدین کو ناگوار بھی کیوں ہو وہ بھی تو اسی کچھڑ سے نکلے ہوئے موتی ہیں۔

ہائے ناداں آشیان کے ایک تنکے کے لئے

برق کی زد میں گلستاں کا گلستاں رکھ دیا

اب یورپ اور امریکہ والے مختلف قسم کی کانفرنسیں کر کے اور ٹیلی ویژن اور اخبارات کے ذریعہ یہ دوا بیلا بچا رہے ہیں کہ ایشین لوگ اور خصوصاً مسلمان اپنے لڑکے اور لڑکی کی شادی والدین کرواتے ہیں وہی جوڑے کا انتخاب کرتے ہیں، وہی شادی متعین کرتے ہیں، اور وہی شادی کرواتے ہیں، شادی سے پہلے لڑکا، لڑکی کو ملنے نہیں دیتے یہ لڑکے اور خصوصاً لڑکیوں پر ظلم ہے اس کا ازالہ ہونا چاہئے۔ اسی کا نام انگریزی میں (Arrange) mani ہے۔ دوسرے لفظوں میں جس طرح ہم سالوں گھنٹے پسے کے بعد شادی کی رسم پوری کرتے ہیں مسلمانوں کو بھی اسی حمام خانے میں آکر ہماری ہی طرح شرم و حیا، پاکدامنی اور

عفت کے لباس کو اتار پھینکنا چاہئے، اس وقت مغربی ممالک میں بڑے بڑے لوہے قائم ہیں جو مختلف پہلوؤں سے لڑکیوں کو ورغلا کر مسلمانوں میں Love marriage خود پسند شادی کروانے کی راہ ہموار کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے لئے کروڑوں پونڈ پانی کی طرح بہا رہے ہیں، آئیے ہم دیکھیں کہ فطرتی طور پر انسانیت کے لئے لب میرج زیادہ مفید ہے یا مسلمانوں کا ایرنج میرج انسانوں کی فطرت کے مطابق ہے اور زندگی میں باغ و بہار لانے کا ضامن ہے۔

لب میرج کے نقصانات

(۱) شرم و حیا تار تار ہو جاتی ہے۔

لڑکایا لڑکی جب خود سے جوڑا تلاش کرنے نکلتے ہیں تو خود سے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ اس سے باتیں کرنی پڑتی ہیں اس لئے دونوں کی عفت و پاکدامنی تار تار ہو جاتی ہے، انسان کی جس پاکدامنی پر فرشتے رشک کرتے تھے وہ اس طرح نیلام ہوتی ہے کہ اس کا ستیا ناس ہو جاتا ہے، جس قوم کو اس متاع عزیز کی قیمت معلوم نہیں ہے وہ اس کو سر بازار نیلام کریں تو کریں لیکن جس قوم کو اس کی قیمت کا پتہ ہے وہ اس کو کسی حال میں ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، جان جاسکتی ہے چلی جائے لیکن عفت و پاکدامنی کو ہرگز نہیں گنوا سکتے۔

اہل یورپ چاہتے ہیں کہ آزادی کی آڑ میں مسلمان لڑکیاں اور لڑکے بھی اس قیمتی اثاثے سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور ان کے ساتھ مل جائیں تاکہ ان کی حرکتوں پر کوئی قوم انگلی اٹھانے والی نہ رہے اور نہ ان کو حرام کاری سے شرم و عار دلانے والی ہو۔

بے حیائی کے بڑے حمام خانے میں جگر

ہم تو ننگے ہو چکے ہیں تم بھی ننگے ہو رہو

(۲) جوڑا دیر سے میسر آتا ہے

والدین جوڑا تلاش کرتے ہیں تو اپنی بساط کے مطابق اچھا جوڑا تلاش کر کے سال دو سال میں جوڑا متعین کر کے شادی کروا دیتے ہیں، لیکن خود لڑکایا لڑکی جوڑا تلاش کرتے ہیں تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ ایک زمانے تک ان کو صحیح جوڑا نہیں ملتا، وہ روزانہ شراب خانوں اور

کلبوں کے دھکے کھاتے ہیں، وقت اور پیسہ دونوں ضائع کرتے ہیں، ایک محبوب ملتا ہے اور محبت کے بڑے بڑے دعوے کر کے اس کے سر ملیے حیات کو گندہ کر دیتا ہے پھر ماہ در ماہ کے بعد بھاگ جاتا ہے، اسی طرح سینکڑوں مرد کے ساتھ شب تنہائی گزارنی پڑتی ہے پھر بھی پانچ سال، دس سال کے بعد کوئی شوہر ملتا ہے اور بعض مرتبہ زندگی بھر کوئی غم گسار نہیں ملتا، پوری زندگی کبھی اس مرد کے پاس کبھی اس مرد کے پاس رہ کر گذرانی پڑتی ہے، مغربی ممالک میں حرام کاری اتنی عام ہے کہ ہزار میں سے ایک عورت بھی شاید ایسی نہیں ملے گی جس نے حرام کاری میں جھلا ہوئے بغیر شادی کی ہو۔ ابھی مغربی ممالک کا حال یہ ہے کہ

شادی بہت کم لوگ کرتے ہیں اکثر آدمی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ سے ہی کام چلا رہے ہیں۔ سو سال قبل یہاں کے لوگوں نے عورتوں کے لئے آزادی اور خود مختاری کے نام پر لب میرج اور خود پسند شادی کو فروغ دیا رفتہ رفتہ یہ دبا اس مقام پر پہنچ گئی کہ لوگ اب شادی ہی نہیں کرتے بلکہ دیسے ہی استعمال کرتے رہتے ہیں۔

(۳) اب تو پارٹنر ہی رہ گیا

مغربی ممالک میں شادی نہ کرنے کا رجحان اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہاں حکومت نے قانون بنادیا ہے کہ حکومت کے کسی کاغذ پر جوڑے کے لئے شوہر (Husband) اور بیوی کے لئے (Wife) کا لفظ نہیں لکھا جائے گا کیونکہ یہاں پر پچاس فی صد لوگ بیوی شوہر ہیں ہی نہیں وہ سب دائرہ اور فرینڈ ہیں اس لئے مرد عورت کے ساتھ رہنے کو پارٹنر "Partner" لکھتے ہیں، جو بھی جس طرح ساتھ رہیں وہ سب پارٹنر ہیں بیوی شوہر کو جو سوتیلیں کہتیں ہیں وہ سب پارٹنر کو کہیں گی، نل یورپ اب بیوی شوہر کے پاکیزہ نام ہی سے محروم ہو گئے ہیں اب یہ پاکیزہ جوڑے پارٹنر بن گئے ہیں۔

آخری سچا بھی آخر برق نے چھوڑا نہیں

(۴) شادی تیس سال بعد

نئے نوجوانوں خصوصاً بچے دینوں کی حالت میں داخل ہے کہ وہ بالغ ہوتے ہی لڑکے یا لڑکی کی طرف دوڑنے لگتے ہیں، اور صبح و شام ہوس رانی کی خواہش کرتے ہیں، لیکن دلی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ بیوی کے آخری اجلاس شوہر کی فرمانبرداری کا بوجھ چھ پر نہ آئے، وہ اس پھل

کو مفت کھانا چاہتے ہیں، میں نے دسیوں لڑکوں کی رائے معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ ہم ۳۰ سال عمر سے پہلے شادی کرنا نہیں چاہتے وہ اس کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں لیکن ساتھ ہی آوارہ لڑکیوں کے جھرمٹ میں ہی رہنا چاہتے ہیں، ان کے زلف دراز کے سایے کے بغیر ان کو نیند ہی نہیں آتی، عموماً تیس سال کے بعد کہیں خیال آتا ہے کہ اب مجھے گھر بسانا چاہئے اور بیوی بچوں کی ذمّت سے گھر کو آراستہ کرنا چاہئے، میں یہ کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں بلکہ فطریات کا مطالعہ کرنے کے بعد لکھ رہا ہوں۔

ایسی صورت حال میں اگر والدین زور دے کر لڑکے یا لڑکی کی شادی نہ کرائے اور ایریج میرجن نہ کرے اور جوانوں کو اپنی مرضی پر چھوڑ دے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ لڑکے لڑکی کو تیس سال کی عمر تک گندے تالاب میں خوب ڈبکی لگانے دے۔

(۵) حاملہ لڑکیوں کو مصائب کا سامنا

جن ملکوں میں حاملہ اور بچہ والی عورت کو گورنمنٹ کھانا خرچ دیتی ہے وہاں تو شادی سے پہلے لڑکی کو بچہ پیدا ہو جائے تو معاشی اعتبار سے ان کو کچھ زیادہ محسوس نہیں ہوتا لیکن جن غریب ملکوں میں حکومت بچہ والی لڑکیوں کے اخراجات برداشت نہیں کرتی اور لڑکی کو خود کما کر کھانا ہے ان ملکوں میں شادی سے پہلے بچہ پیدا ہونے پر جو گت بنتی ہے وہ وہی سمجھتی ہے، ذرا سوچئے کہ لڑکی والدین سے کٹ چکی ہے، عاشق دل پھینک نہا کر روفو چکر ہو چکا ہے بلکہ پورے تالاب کو بھی گدلا کر گیا ہے اب یہ لڑکی بچے کو سنبھالے گی یا کام کر کے اپنی زندگی بسر کرے گی، پھر یہ ایک دو ماہ کا سلسلہ نہیں ہے بلکہ کم از کم سات سال کی عمر تک بچے کو ہمہ وقت ساتھ رکھنا ہو گا اور ہو سکتا ہے کہ اس درمیان دوسرا اور تیسرا بچہ بھی خود رو گھاس کی طرح پھر نکل آئے اور ان بچوں کا کوئی مرد ذمہ دار نہ ہو، اس بے سروسامانی کے عالم میں ان معصوم لڑکیوں کو کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو گا وہ تصور سے بالاتر ہے، خود مختاری، آزادی اور خود انتخابی کے چکھے میں وہ مصائب کے کس دلدل میں پھنس گئیں، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، امریکہ اور یورپ کے بہت سے ممالک میں لڑکیاں عاشق دل پھینک کے ہاتھوں سسک سسک کر جان دے رہی ہیں۔

والدین کی متعین کردہ شادی میں اتنا سہمی تو نقص تھا (جو حقیقت میں نقص نہیں ہے) کہ ہمدرد والدین کی مرضی سے شادی کرتے تھے لیکن شوہر اور نان نفع کے مکمل ذمہ دار مرد

کی نعمت عظیم سے مالا مال تھیں۔ بچوں کا خرچ اور اپنا بھی خرچ زبردستی ان سے لے سکتے تھیں لیکن ان چوراہے کے ساتھ کو کہاں ڈھونڈنے جائیں، یورپ اس کو آزادی کا نام دیتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان معصوم لڑکیوں کو مصائب کی بھٹی میں جھونک رہا ہے۔
طوفان کی کھٹکھٹ میں کچھ زندگی تو تھی
ٹوٹے ہوئے اداس کناروں نے کیا دیا؟

(۶) عادت نہیں بدلتی

نشہ کی عادت اور حرام کاری کی خواتین خراب ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ عادت پڑ جائے کے بعد پھر چین نہیں آتا، اس کو چھوڑنا چاہے تب بھی طبیعت اس پر آمادہ نہیں ہوتی، بیڑی، سگریٹ کے عادی اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، آوارہ گردی کی لت بھی ایسی ہی خراب ہوتی ہے کہ پیار بھرا شوہر یا حسین بیوی کے ملنے کے بعد بھی آدمی کا دل بار بار چاہتا ہے کہ دوسرے سے نظریں ملائے کسی اجنبی کی گود میں چلے، چنانچہ یہ بالکل واقعہ ہے کہ یورپ کی عورتیں بہت حسین اور گوری ہوتی ہیں اور مرد بھی بہت حسین ہوتے ہیں اس کے باوجود جب جوڑے کی تلاش میں ابتدا میں حرام کاری اور منہ مارنے کی عادت پڑ جاتی ہے اس کے بعد قابل اعتماد شوہر اور ملکہ حسن بیوی بھی مل جائے تو وہ اس پر اکتفا نہیں کر پاتے بلکہ دونوں موقع بموقع اجنبی کھیتوں میں چرتے رہتے ہیں وہ مسلمان جوڑوں کو دیکھ کر بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک عورت یا مرد سے ابھ نہیں جاتے، زندگی بھر ایک ہی سے گزارتے ہوئے طبیعت گھبرا نہیں جاتی؟ ہمیں تو ایک ہفتے تک اجنبی نہ ملے تو طبیعت بور ہو جاتی ہے، خود پسند شادی کے رولج نے ان کو اتنا بد چلن بنا دیا ہے کہ اب وہ ایک شوہر یا ایک بیوی پر اکتفا نہیں کر سکتے ہر ہفتے نئی گود چاہئے، ایسی بد اعتمادی کے عالم میں کیسے گھر بے گالور کیسے زندگی باغ و بہار بنے گی۔

اہل یورپ والدین کی متعین کردہ شادی Arrange marriage کے خلاف آزادی نسوان کا دیوایا چاکر مسلمانوں کو مار لمار پھرنے کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں، ہمارا بسا بسایا گھرانہ کی آنکھوں میں نہیں بھاتا اس لئے شور مچا کر اور آزادی کا دھول جھونک کر اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔

(۷) خود پسند شادی Love marriage جلدی ٹوٹتی ہے

والدین کرواتے ہیں تو دونوں طرف کے خاندان کے لوگ شادی میں شریک ہوتے ہیں، لڑکا لڑکی کے والدین، ان کے بھائی اور رشتہ دار بھی قبولیت کے بعد اس رشتہ کو مضبوط کرتے ہیں اب صرف لڑکا لڑکی کے درمیان ہی معاہدہ ”شوشیل کنٹراکٹ“ باقی نہیں رہتا بلکہ دونوں خاندانوں کے درمیان معاہدہ پکا اور مضبوط ہوتا ہے، اب زن و شوکار رشتہ معاشرتی اور خاندانی رولیات میں جکڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ نکاح پائیدار اور تاحیات مضبوط رہتا ہے، نکاح کے بعد زن و شو میں کوئی ناچاکی ہو گئی یا بیوی یا شوہر کو کسی کی عادت ناپسند ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونا بھی چاہے تو ان کے لئے الگ ہونا آسان نہیں ہوتا کیونکہ دونوں کے والدین اور دونوں کے خاندان کے بزرگ ان کو نکاح توڑنے سے باز رکھتے ہیں اور کبھی توڑنے کا خیال بھی لایا تو اس کی زبردست سرزنش کی جاتی ہے، معاشرے کے طعن و تشنیع، بزرگوں کا دباؤ ان کو نکاح توڑنے سے باز رکھتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دو چار بچے ہونے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے شیر و شکر ہو جاتے ہیں اور آرام و چین کی زندگی گزارنے لگتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد ایک جاں دو قالب ہو جاتے ہیں اور علیحدگی کے تصور سے بھی گھبراہٹتے ہیں، یہی وجہ یہ کہ مسلمان معاشرے میں علیحدگی بہت کم ہوتی ہے، ہزار میں سے ایک دو کی علیحدگی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اتنی سی علیحدگی پر بھی میاں بیوی بعد میں پچھتاتے ہیں، اس وقت مسلمانوں میں علیحدگی کی روئداد جو زیادہ ہو رہی ہے وہ بھی یورپ کی آزاد خیالی کا اثر ہے ورنہ پہلے تو اتنی علیحدگی بھی گوارا نہیں تھی، مسلمانوں میں گھر کا بسانا، میاں بیوی میں بے پناہ محبت، اجنبی کی گود سے نفرت اور تاحیات نکاح کی پائیداری ایریچ میرج والدین کی متعین کردہ شادی کا کرشمہ ہے۔

قرآن کریم کا اعلان بالکل صحیح ہے عسی ان تکرھوا شیئاً وهو خیر لکم (بقرہ

آیت ۲۱۶)

ترجمہ :- ہو سکتا ہے کہ تمہاری طبیعت کسی چیز کو ناپسند کرے لیکن اس میں بھلائی کے خزانے پوشیدہ ہوں اسی طرح اسلامی نکاح میں خوف خدا اور پاس شریعت ہوتا ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی دونوں نکاح توڑنے کے گناہ سے ڈرتے رہتے ہیں، حدیث میں طلاق کو انقض

البحاث قرار دیا ہے کہ طلاق شدید ضرورت کے وقت استعمال کرنے کی گنجائش تو ہے لیکن اس کا استعمال اللہ کو ناپسند ہے، اسی لئے اگر کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے تو اللہ کی رضا اور ثواب آخرت حاصل کرنے کے لئے میاں بیوی اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہتے ہیں اور علیحدہ ہونے کے تصور کو ذہن میں نہیں لاتے۔

اس کے برخلاف خود پسند شادی Love marriage میں لڑکے لڑکیاں زمانے تک کھتے پتے رہتے ہیں پانچ سال دس سال کے بعد رسمی طور پر شادی کے کاغذات حکومت کے دفتر میں داخل کر دیتے ہیں، نہ اس میں والدین شریک ہوتے ہیں اور نہ رشتہ داروں کا کوئی دباؤ ہوتا ہے اور نہ ہی معاشرے اور روایات کی بندھن میں اس کی شادی جکڑی ہوتی ہے اس لئے اتنے زمانے تک ایک دوسرے کو دیکھنے بھالنے چکھنے اور ٹیسٹ کرنے کے باوجود تھوڑی سی تو تم میں ہو جاتی ہے تو نکاح کو توڑنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں اور توڑ کر ہی دم لیتے ہیں، یورپ میں چونکہ عورتوں کو بھی نکاح توڑ دینے کا اختیار ہوتا ہے کیونکہ وہ برابر کی پارٹنر ہوتی ہیں اس لئے وہ نکاح توڑنے میں کچھ زیادہ ہی پیش قدمی کرتی ہیں۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان عورتوں اور مردوں کو ہر ہفتے نئی دوشیزائیں اور نئی مردوں سے ملنے کا چمکا لگ چکا ہوتا ہے اس لئے شادی ٹوٹنے کی زیادہ پروا نہیں کرتے بلکہ مزید معاملے کو الجھا کر شادی توڑنے کی چارہ جوئی کرتے رہتے ہیں۔

خاندان و معاشرت کی جانب سے ردک تمام طعن و تشنیع بھی نہیں ہوتی، بلکہ یہاں خاندان و معاشرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ والدین کی جانب سے بھی روکنے کی کوشش نہیں ہوتی ہے وہ تو صاف کہتے ہیں کہ یہ تمہاری مرضی It is your choice کی بات ہے تو جو چاہو کر اس لئے خود پسند شادی Love marriage بہت جلد ٹوٹ جاتی ہے۔

ایک سر دے کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ یورپ میں پچاس فی صد لوگ گرل فرینڈز محبوبہ سے کام چلاتے ہیں شادی نہیں کرتے، اور پچاس فی صد شادی کرتے ہیں تو ان میں سے ہر چوتھا جوڑا علیحدگی کا شکار ہو جاتا ہے، یورپ اور امریکہ میں طلاق کی واردات اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ حکومت اب نکاح کو مضبوط بنانے اور اس کو تازہ نگہی پائیدار بنانے کی اسکیمیں سوچنے لگی ہے، امریکہ میں شادی کو مضبوط بنانے کی شرطیں طے کی گئیں تو وہ شرطیں ہیں صفحہ پر تھیں، پھر بھی لوگ دھڑا دھڑا طلاق دے رہے ہیں اور علیحدہ ہو رہے ہیں اور اس کی اصل

وجہ یہ ہے کہ ایریخ میرج (والدین کی متعین کردہ شادی) کے بجائے لب میرج اور خود پسند شادی کا رواج عام ہو گیا ہے۔ اب تو آزادی نسواں کے متوالوں کو بھی اس کا احساس ہو گیا ہے کہ جوانی میں لڑکے اور لڑکیوں کے لئے خود پسند شادی کی راہ ہموار کر کے اور حرام کاری کا رسیا بنا کر ہم نے بہت کچھ نقصان کیا ہے۔

ہائے آنکھیں اب کھلی ہیں جب سویرا ہو گیا

(۸) بڑھاپے میں تنہائی

لب میرج کا سب سے زیادہ نقصان بڑھاپے میں اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ جوان بچے ماں باپ کی طرح جوڑے کی تلاش میں نکل چکے ہوتے ہیں، پھر واپس ہی نہیں آتے، کبھی بکھار کر کمرس کے تھوڑے پر کاغذ کے پھول کا تحفہ لے کر آجاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک میرا دلار زندہ سلامت ہے اور والدین دلارے سے ملاقات کے لئے اس دن کو سال بھر تک حسرت سے گنتے رہتے ہیں، پورا گھر بچوں سے خالی ہو چکا ہوتا ہے کوئی بھی ان بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والے نہیں ہوتے، بیوی یا شوہر کے بارے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ عموماً اختلاف کی وجہ سے علیحدہ ہو چکے ہوتے ہیں اس لئے گھر میں تنہا بوڑھی عورت ہوتی ہے یا تنہا بوڑھا مرد ہوتا ہے جس کا نہ کھانا پکانے والا ہوتا ہے نہ پانی لانے والا، حسرت کی بات یہ ہے کہ ان سے کوئی بات کرنے والا بھی گھر میں نہیں ہوتا وہ عالم تنہائی میں کھڑکی کے سامنے بیٹھ کر کسی کے انتظار میں شام کر دیتے ہیں۔

حسرت سے بیٹھا تیرا منتظر ہوں

حضور آتے آتے بہت دیر کر دی

لب میرج کے شوق میں بڑھاپے میں جو مصیبت اٹھانی پڑتی ہے وہ دل دہلانے والی ہے، اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہو گی کہ عالم تنہائی میں انتقال ہو جاتا ہے اور کئی دنوں سے اندر لاش سڑ رہی ہوتی ہے اور اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔

جن ملکوں میں حکومت بوڑھوں کا خرچ برداشت کرتی ہے اور ان کو اپنے خرچ سے Old home بوڑھوں کے گھر میں رکھتے ہیں اور نرس سے ان کی خدمت کرواتے ہیں وہاں تو قدرے ٹھیک ہے کہ بوڑھوں اور بوڑھیوں کی ایک ساتھ خدمت ہو جاتی ہے، لیکن جن ملکوں میں حکومت تعاون نہیں کرتی، والدین کا سہارا صرف بچوں کی خدمت پر ہے ان ملکوں

میں بچے بھی رنچر ہو چکے ہوں اور بیوی یا شوہر نے بھی دھوکہ دے دیا ہو تو ایسے ملکوں میں بوڑھے والدین کے لئے زندگی اتنی پریشان کن ہو گئی ہے کہ انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اور یہ سارا قصور اس بات کا ہے کہ بچوں کو خود سے شادی نہیں کروائی ان کو پاکدامن نہیں رہنے دیا جوڑے کی تلاش میں ان کو آورہ گردی کی تعلیم دی جس کی وجہ سے انکا بھی گھر برباد ہو گیا اور بوڑھے والدین کو بھی سسکتا چھوڑ گئے، اب مغربی ممالک ان کو واپس گھر میں لانا چاہتے ہیں تو نہیں لاسکتے۔

مسلمان والدین شادی پر مجبور نہیں کرتے ہیں

مغربی ممالک کا یہ شور کہ مسلمان اپنے بچوں کو شادی کرنے کے لئے مجبور کرتے ہیں ”قطعاً غلط ہے“ اس لئے کہ اسلام میں تو بالغ لڑکے اور بالغ لڑکی کی شادی ان کی رضامندی کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے، جب تک میاں بیوی قہلت نہ کرے یعنی نکاح قبول نہ کرے شادی ہی نہیں ہوتی، کون کہتا ہے کہ والدین بالغ بچوں کو مجبور کرتے ہیں، ہاں ان کو تیس سال تک آورہ گرد پھرنے نہیں دیتے ہیں بالغ ہوتے ہیں شادی کی ترغیب دینے لگتے ہیں اور ان کے لئے مناسب جوڑا تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں تاکہ جلدی شادی کر کے ان کا گھر بسایا جائے اور پوتا پوتی کی مسکراہٹوں سے اپنا دل بسلائے اور بڑھاپے میں خدمت کا سامان کرے۔

مرزا غلام احمد قادیانی

کی عمر ہر گز ۷۴ سال تک نہ پہنچی

مولانا حافظ محمد اقبال رنگونی (مانچسٹر)

بریتنگھم کے اہل حدیث مرکز میں مولانا وحید الدین خان کا دیا گیا بیان خلاف واقعہ ہے۔ افسوس کہ وہاں موجود علماء میں کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ مہمان معزز قلعہ بیانی کر رہے ہیں اور کسی نے اس پر انگلی نہ اٹھائی۔

گزشتہ دنوں دہلی کے مولانا وحید الدین خان صاحب نے برطانیہ کا دورہ کیا موصوف برطانیہ کے مختلف مقامات پر گئے اسی طرح آپ بریتنگھم کے اہل حدیث مرکز میں بھی گئے اور وہاں ایک مجلس سے خطاب کیا کچھ سامعین نے آپ سے سوالات کئے جن کا آپ نے جواب دیا پھر آپ نے جن جوابات کو زیادہ مفید پایا ان میں سے کچھ سوالات و جوابات کو اپنے ماہنامہ الرسالہ میں شائع کیا۔ اس کا ایک سوال اور اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔

مولانا وحید الدین خان صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ فتنہ قادیانیت ایک نئے روپ میں برطانیہ میں خصوصاً پھیل رہا ہے اس سلسلہ میں آپ کی کوئی نصیحت ہو تو بتائیں کہ ہم اس فتنہ کا مقابلہ کس طرح کریں۔

مولانا موصوف نے جواباً کہا (اور پھر اسے لکھا) کہ۔

اس معاملے میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس زمانہ میں ہندوستان میں قادیانیت پیدا ہوئی اسی کے قریب زمانہ میں امریکہ کی بلیک مسلم تحریک بھی پیدا ہوئی دونوں کا کیس بالکل ایک تھا پھر کیا وجہ ہے کہ بلیک مسلم تحریک کا فتنہ جلد ختم ہو گیا اور قادیانیت کا فتنہ ابھی تک باقی ہے اور بڑھ رہا ہے اس کی وجہ صرف ایک ہے بلیک مسلم تحریک کے فتنہ کو خاموش

تدبیر سے علی کیا گیا جب کہ قادیانی فتنہ کو شور و غل کے ذریعہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور شور و غل سے کبھی کوئی چیز ختم نہیں ہوتی۔

بلیک مسلم تحریک الیجاہ (عالیجاہ) محمد نے شروع کی انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں چنانچہ ان کے تمام پیروان کو پیغمبر مانتے تھے مگر ۱۹۷۵ء میں ان کے انتقال کے بعد ان کا لڑکا دارش دین محمد ان کا جانشین ہوا بیٹے کا رجحان یہ تھا کہ ان کے والد پیغمبر نہیں تھے بلکہ وہ ایک ریفاہر تھے امریکہ کے مسلمانوں نے اس کو خوب استعمال کیا یہاں تک کہ بلیک مسلم اصلاح یافتہ ہو کر بہت بڑی تعداد میں عالمی مسلم امت کا جزء بن گئے۔

ٹھیک یہی معاملہ قادیانیت کا ہوا ۱۸۸۹ء میں غلام احمد قادیانی نے اس کی تشکیل کی اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں مگر ۱۹۱۴ء میں اسکی وفات ہو گئی اس کے بعد اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کو جانشین بنایا گیا بیٹے نے اعلان کر دیا کہ اس کا باپ پیغمبر نہیں تھا وہ صرف ریفاہر تھا یہاں موقع تھا کہ وہ دوبارہ بیٹے کو استعمال کر کے قادیانی فتنہ کا خاتمہ کر دیا جائے چنانچہ یہ امکان بالکل غیر استعمال شدہ رہ گیا یہاں تک کہ شور و غل کی سیاست نے قادیانی فتنہ کو وہاں پھنچا دیا ہے جہاں آج آپ اس کو دیکھ رہے ہیں (الرسالہ دہلی اکتوبر ۱۹۹۶ء ص: ۳۸)

مولانا وحید الدین صاحب کی پوری عبارت ہم نے یہاں نقل کر دی ہے۔ جو حضرات قادیانی سے کچھ بھی واقف ہیں وہ مولانا موصوف کی اس عبارت میں متعدد غلط بیانیوں اور اس سے اخذ کئے جانے والے نتائج کو پڑھ کر یقیناً حیران ہوں گے اور یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ مولانا موصوف نے مسائل کے سوال کا جو مذکورہ جواب دیا ہے وہ کئی لحاظ سے غلط ہے۔

(۱) مرزا غلام احمد نے اپنے کام کی ابتداء ۱۸۸۹ء سے نہیں کی اس نے کام کی ابتداء کتاب براہین احمدیہ سے کی جو ۱۸۸۳ء میں شائع ہو چکی تھی اور اسی سال لدھیانہ کے علماء نے اپنی تحقیق کی روشنی میں اس پر فتویٰ کفر دیا تھا۔

(۲) مرزا غلام احمد نے ۱۸۸۹ء میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اس کا دعویٰ نبوت اس کے اپنے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کے بیان کی رو سے ۱۹۰۱ء میں سامنے آیا۔

(۳) مرزا غلام احمد کی وفات ۱۹۱۴ء نہیں بلکہ ۱۹۰۸ء تھی اس کا سن وفات ۱۹۱۴ء ہونا یہ ایک نئی تحقیق ہے۔ مرزا غلام احمد نے خدا کے نام سے یہ پیشگوئی کی تھی کہ

اس کی عمر کم از کم ۷۴ سال اور زیادہ سے زیادہ ۸۶ سال ہوگی
 علماء اسلام کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد ۱۹۰۸ء میں ۶۸ سال کی عمر میں فوت ہوا اور اس
 کی عمر ۷۴ سال نہ ہو سکی اب لال حدیث برہنہ کے ہاں یہ تحقیق سامنے آئی ہے مرزا
 قادیانی کی وفات ۱۹۱۴ء میں ہوئی۔ اس سے اس کی عمر ۷۴ سال بن جاتی ہے یہ واقعی ایک نئی
 تحقیق ہے (مگر یہ ہے غلط)

(۴) مرزا غلام احمد کے بعد اس کا جانشین مرزا بشیر الدین نہ تھا بلکہ حکیم نور الدین قتلہ مولانا
 وحید الدین خاں صاحب بشیر الدین اور نور الدین میں فرق نہ کر سکے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔
 (۵) مرزا بشیر الدین نے اپنے باپ مرزا غلام احمد کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ
 صرف ایک ریفاہ مر قتلہ اس نے بڑی تضحی سے اپنے باپ کو نبی کہا اور اس کی نبوت کا کھلے عام
 پرچار کرتا رہا اس کے دوسرے بیٹے مرزا بشیر احمد نے بھی اپنے باپ کو نبی مانا اور ہمیشہ اس کی
 تصدیق کرتا رہا کبھی یہ نہ کہا کہ میرا باپ صرف ایک ریفاہ مر قتلہ مرزا بشیر الدین کا اپنے باپ
 مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں عقیدہ اس کی متعدد کتابوں اور بیانات میں موجود ہے ہم
 یہاں اس کا ایک بیان درج کئے دیتے ہیں۔

میں شریعت اسلامی نبی کے جو معنی بیان کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت (مرزا
 قادیانی) صاحب ہر گز مجازی نبی نہیں ہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں (حقیقت النبوت ص ۱۷۴)
 اس میں (اور اس قسم کی دیگر تحریرات میں) مرزا بشیر الدین کا عقیدہ کھل کر سامنے آتا
 ہے کہ وہ اپنے باپ مرزا غلام احمد کو صرف ایک ریفاہ مر نہ مانتا تھا بلکہ اسے اللہ کا نبی اور اسلامی
 اصطلاح کی رو سے جسے نبی سمجھا جاتا ہے وہی نبی مانتا ہے اور اس میں کسی قسم کا مجاز تسلیم نہیں
 کرتا اس کا عقیدہ ہے کہ اس کا باپ حقیقی نبی قتلہ

مرزا بشیر الدین اگر اپنے باپ کو صرف ایک ریفاہ مر مانتا تو کبھی یہ نہ کہتا کہ غیر قادیانی
 کافر ہیں اور ان کا اور ہمارا راستہ الگ ہے۔

مرزا بشیر الدین کے ان عقائد کے ہوتے ہوئے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مرزا غلام احمد
 صرف ایک ریفاہ مر قتلہ مرزا بشیر الدین تو حج حج کر کہہ رہا ہے کہ اس کا باپ حقیقی نبی تھا
 نبیوں سے اس کا مقام آگے تھا اس کا منکر کافر ہے اور ہمارے یہ مولانا وحید الدین خاں صاحب
 فرماتے ہیں کہ اس کا اپنے باپ کے بارے میں عقیدہ صرف ایک ریفاہ مر کا تھا انا للہ وانا

الیہ راجعون۔

(۶) کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا موصوف کی مراد مرزا غلام احمد قادیانی کے دوسرے بیٹے مرزا بشیر احمد ہے۔ گو کہ مولانا موصوف کی مراد مرزا بشیر احمد نہیں تاہم انکا عقیدہ بھی اپنے باپ کے بارے میں یہی تھا اور وہ بھی اس عقیدے کو بڑی تحدی سے پیش کرتا تھا اس کا ایک بیان ملاحظہ کیجئے۔

یہ ثابت شدہ امر ہے کہ مسیح موعود (یعنی مرزا قادیانی) اللہ تعالیٰ کا ایک رسول اور نبی تھا اور وہی نبی تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اللہ کے نام سے پکارا اور وہی نبی تھا جس کو خود خدا تعالیٰ نے اپنی وحی میں یا ایھا النبی کے الفاظ سے مخاطب کیا (کلمۃ الفصل ص)

مرزا غلام احمد قادیانی کے دونوں لڑکوں مرزا بشیر الدین محمود اور مرزا بشیر احمد کے عقائد آپ کے سامنے ہیں انہی عقائد کی یہ لوگ تبلیغ کرتے ہیں اور اس عقیدہ کے منکر کو پکا کافر کہتے ہیں۔ مولانا وحید الدین خاں صاحب ہی بتلائیں کہ کیا کسی ریٹارمر کا انکار کفر ہے اور اس کے منکر کو پکا کافر کہا جاتا ہے۔

(۷) ہم یہاں یہ تاویل بھی نہیں کر سکتے کہ مولانا وحید الدین خاں کا مطلب قادیانیوں کی لاہوری پارٹی کا سربراہ مولوی محمد علی تھا۔ مولانا موصوف نے جو تقابل پیش کیا ہے وہ بیٹے کا ہے کسی مرید کا نہیں۔ مولوی محمد علی مرزا قادیانی کا مرید تھا اور مرزا بشیر الدین اس کا بیٹا۔ بیٹے کو اگر مرزا کی نبوت پر مصر بتلایا تو مولوی محمد علی نے وہ نہ اس موضوع کو چھیڑتا نہ بشیر الدین اپنے باپ کی نبوت پر اڑتا اگر مولانا وحید الدین صاحب کی مراد مولوی محمد علی پر جرح ہے کہ اسکے مقابلانہ نعرے نے قادیانیت کو انکار ختم نبوت پر مضبوطی بخشی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح نہیں۔

(۸) مولانا موصوف کا برطانیہ کا یہ دورہ ان دنوں ہو رہا تھا جب یہاں قادیانیوں کے خلاف ختم نبوت کانفرنس ہو رہی تھی اور مرزا طاہر کی سالانہ کانفرنس میں اٹھائے جانے والے اعتراضات اور غلط بیانیوں کا پردہ چاک کیا جا رہا تھا مولانا موصوف کے نزدیک قادیانیت کے خلاف اٹھنے والی ہر صدا شور و غل ہے۔ تحریک ختم نبوت (خولہ ۱۹۵۳ء کی ہو خولہ ۱۹۷۴ء کی ہو خواہ ۱۹۸۳ء کی ہو کیا برکت میں ہونے والی ختم نبوت کانفرنس شور و غل ہیں) کو شور و غل قرار دینا بڑی زیادتی ہے۔

(۹) مولانا موصوف عمر کی اس منزل میں ہیں جہاں کبھی سو بھی ہو سکتا ہے اور ذہول بھی۔ مولانا موصوف نے اگر یہ غلط باتیں برہنہ کر کے اہل حدیث مرکز میں کہہ دی تھیں تو انہیں چاہئے تھا کہ اسی بات کو تحریر میں لاتے وقت کچھ تو غور کر لیتے۔ واقعات سے نتائج اخذ کرنا اس وقت صحیح ہوتا ہے جب کسی کو صحیح واقعہ کا علم بھی ہو افسوس ہے کہ مولانا موصوف بسا اوقات ان مسائل میں بھی لب کشائی فرماتے ہیں جو ان کا موضوع ہی نہیں ہوتا۔ اگر مولانا موصوف قادیانی تحریک کے خدخال سے واقف ہی نہیں اور نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ مرزا غلام احمد کے بیٹوں کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ رہا ہے اور آج تک کس عقیدے کا پرچار کیا جا رہا ہے تو انہیں چاہئے تھا کہ کسی واقف کار سے پوچھ لیتے یا کم از کم لکھتے وقت ہی کسی سے اصل حقیقت معلوم کر لیتے۔

(۱۰) ہمیں مولانا موصوف سے زیادہ برہنہ کر کے ان اہل حدیث علماء پر افسوس ہوتا ہے جنہوں نے مولانا موصوف کی اس غلط بیانی کو بڑی آسانی سے قبول کر لیا نہ انہوں نے اس وقت آپ کو اصل حقیقت بتائی اور نہ جلسہ کے بعد انہیں بتلایا کہ آپ نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ صحیح نہیں اور یہ بات جو آپ نے بیان کی ہے بالکل خلاف حقیقت ہے۔

ہو سکتا ہے کہ یہاں کے ان علماء کو خود بھی ان حقائق کا علم نہ ہو ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بھری مجلس میں بالکل خلاف واقعہ بات کرتا چلا جائے اور یہ علماء اسے خاموشی سے سنتے چلے جائیں۔ نہ اس وقت انہیں ٹوکیں اور نہ بعد میں انہیں حقیقت حال سے مطلع کریں۔

ہم ان سطور کے ذریعہ مولانا وحید الدین خاں صاحب سے بھی درخواست کرتے ہیں وہ اپنے ماہنامہ الرسالہ کی کسی قریبی اشاعت میں اپنی اس غلط بات کی تردید شائع کر دیں تاکہ وہ سب مسلمان جو موصوف کی مجلس میں شریک ہوئے یا اس الرسالہ کے قاری ہیں ان کے سامنے بھی اصل حقیقت واضح ہو جائے کہ نہ مرزا کی عمر ۷۴ سال ہوئی نہ وہ ۱۹۱۴ء میں فوت ہو اور نہ مرزا بشیر الدین اپنے باپ کی نبوت کا منکر تھا۔

وما علینا الا البلاغ المبین ۲۴ ستمبر ۱۹۹۷ء

الامام

ابو عبد اللہ شمس الدین محمد ابن احمد ابن عثمان

مولانا قاری ابوالحسن صاحب
استاذ تجوید دارالعلوم دیوبند

گرد و پیش کے حالات علامہ ذہبیؒ کے حالات اور ان کے تذکرے سے پہلے مناسب ہے کہ علامہؒ کے گرد و پیش کے ماحول اور

حالات پر ایک طائرانہ نظر ڈال لیں کہ موصوف نے کس ماحول میں آنکھیں کھولیں اور نشوونما کے مراحل سے گزرے۔

مصر و شام میں ایوبی سلطنت کے خاتمہ کے بعد بحری سلاطین ایک طاقتور حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ شام میں جس نے مغلوں کی پیش قدمی روکنے اور صلیبی لہروں کے صفایا کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔

ساتویں صدی ہجری کے لوہار اور آٹھویں صدی ہجری کے اوائل اور آغاز میں دمشق ایک بڑا عظیم الشان فکری مرکز بن چکا تھا، جہاں بڑی تعداد میں مدارس اور قرآن و حدیث کی تعلیم کے لئے اولیائے قائم تھے، جنہیں وہاں کے حکام، اہل خیر اور مالدار حضرات نے قائم کیا تھا۔

نور الدین زنگی کے دور میں اس طرف بطور خاص توجہ کی گئی، دینی تعلیم، تفسیر، حدیث، فقہ اور عقائد وغیرہ کا اہتمام اس دور کی نمایاں خصوصیت ہے۔
 اُس دور کی خاص بات یہ تھی کہ ”تعلیم برائے تعلیم“ پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی بلکہ اسے ایک تاریک صنعت اور ہڈیان“ سے تعبیر کیا جاتا تھا۔
 دمشق اس دور میں مذہبی اور کلامی اختلافات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، حتیٰ کہ حکام اور سلاطین بھی بسا اوقات اس میں مداخلت کرتے تھے اور ایک جماعت کی دوسرے کے خلاف مدد کرتے تھے۔

اس سے قبل ایوبی حکمرانوں نے مذہب شافعی کی نشر و اشاعت کا خاص اہتمام کیا تھا۔ چنانچہ اس کی اشاعت و ترویج کے لئے مدارس قائم کئے تھے اسی کے ساتھ اشعری عقائد کی اشاعت کا بھی التزام کیا تھا اور اسکی اتباع کو ضروری قرار دیا گیا تھا، یہی وجہ ہے کہ مصر و شام میں اشاعرہ کو بڑی قوت حاصل ہو گئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ دوسرے مذاہب میں کمزوری آگئی تھی، البتہ حنابلہ اس سے مستثنیٰ تھے، انہیں بڑی حد تک قوت و طاقت حاصل تھی، دمشق میں حنابلہ کے دارالحدیث اور مدارس قائم تھے چنانچہ حنابلہ اور اشاعرہ کا عقائدی اختلاف زوروں پر تھا، اور اس بات نے اس اختلاف میں مزید اضافہ کر دیا تھا کہ حنابلہ عقائد پر بحث و مباحثہ کے وقت نصوص پر اعتماد کرتے تھے، اور اشاعرہ کا اعتماد زیادہ تر عقلی اور منطقی دلائل پر ہوتا تھا۔

اس مسلکی تعصب نے جہاں ایک طرف معاشرہ میں انتشار پیدا کر دیا تھا وہیں دوسری طرف اس میدان میں علمی سرگرمیوں میں اضافہ بھی ہو گیا تھا۔
 دمشق کی عوامی حالت یہ تھی کہ ان میں جہالت و خرافات عام تھیں رواجی تصوف ملک کے گوشے گوشے میں پھیلا ہوا تھا صوفیوں کی شکل میں ایسے ایسے شعبہ باز قسم کے لوگ موجود تھے جن کا عوام پر بے پناہ اثر تھا حتیٰ کہ حکام اور سلاطین ان کی ہمت افزائی کرتے تھے ان کے معتقد بھی تھے۔ چنانچہ ظاہر پیرس اللہ قداری (م ۱۷۷۶ھ) کے ایک استاد جن کا نام خضر ابن ابی بکر ابن موسیٰ العدوی تھا، جو بڑے صاحب حال، بڑے باہمت اور کمالت میں معروف تھے۔ شاہ ظاہر نہ صرف ان کی بڑی عزت کرتا تھا بلکہ ہفتہ میں متعدد بار ان سے ملاقات کرتا تھا اور سفر میں بھی انہیں ساتھ لیجاتا تھا۔ بزرگوں سے عقیدت عام تھی ان کے

مزارات پر حاضر ہو کر مرادیں مانگی جاتی تھیں، حتیٰ کہ بعض مزارات کا سجدہ بھی کیا جاتا تھا اور صاحب مزار بزرگوں سے مغفرت بھی طلب کی جاتی تھی۔

پیدائش اس غیر یقینی، فکری اور کلامی ماحول میں مؤرخ اسلام شیخ علامہ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد ابن احمد ابو عثمان ابن قایماز ابن عبد اللہ الذہبی نے ماہ ربیع الآخر ۶۱۷ھ میں آنکھ کھولی۔ آپ ترکمانی الاصل خاندان سے تعلق رکھتے تھے دیار بکر کے مشہور شہر میافارقین میں یہ خاندان آبستھا، خیال ہے کہ آپ کے جد امجد قایماز نے ۶۱۶ھ میں سو سال سے زیادہ کی عمر میں وفات پائی۔

حافظ ذہبی کا بیان ہے کہ میرے والد کے دوا قایماز ابن الشیخ عبد اللہ الترمکمان الفاروقی ہیں، میرے والد کے چچا کے لڑکے علی ابن فارس النجار نے مجھ سے بیان کیا کہ ہمارے دادا کا انتقال ایک سو سال کی عمر میں ہوا، انہوں نے حج بھی کیا تھا۔

علامہ ذہبی کے دادا فخر الدین ابو احمد عثمان ناخواندہ تھے، بخاری کی صنعت اختیار کر لی تھی مگر ایمان و یقین کے دھنی تھے، غالباً آپ ہی دمشق آئے اور اسے اپنا مسکن بنایا اور پھر دمشق ہی میں بھر ستر سال ۶۸۳ھ میں آپ کی فات ہوئی۔

آپ کے والد کی پیدائش تقریباً ۶۴۱ھ میں ہوئی آپ جب بڑے ہوئے اور ہوش سنبھالا تو اپنے جدی پیشہ بخاری کو ترک کر کے زرگری کی صنعت اختیار کر لی، آپ کو اس میں بڑی شہرت حاصل ہوئی، چنانچہ ذہبی کے لقب سے معروف ہوئے، اسی کے ساتھ آپ طلب علم میں بھی لگے اور صحیح بخاری کی سماعت ۶۶۶ھ میں شیخ مقداد عیسیٰ سے کی، عمر کے آخری سالوں میں حج کی سعادت و دولت سے بہرہ ور ہوئے آپ بڑے متدین اور عابد شب زندہ دار تھے، تجارت سے آپ کو بڑی مالی وسعت و فراغت حاصل ہو گئی تھی اور آپ نے اپنے مال سے پانچ غلام آزاد کئے۔

علمی خانوادہ موصول کے ایک باشندے علم الدین ابو بکر سنجر ابن عبد اللہ کی لڑکی سے شادی کی، یہ بڑے صاحب ثروت مخیر اور زیرک تھے فوج میں اہم عہدہ پر فائز تھے، انتقال ۶۹۷ھ میں ہوا، ترکے میں پندرہ ہزار دینار چھوڑے۔ آپ کو علم و فضل اور مروّت و ثروت میں نمایاں مقام حاصل تھا، وفات کے دن دمشق میں بڑی تعداد میں لوگ آپ کے جنازہ میں شریک ہوئے، آپ کی نماز جنازہ قاضی القضاۃ عز الدین ابن جماعہ الکلبانی

نے پڑھائی۔

حافظ ذہبی، والد کے پیو زرگری کی وجہ سے ”شیخ محمد ابن الذہبی“ کے لفظ سے مشہور ہوئے، خود حافظ ذہبی اپنا نام ”ابن الذہبی“ لکھا کرتے تھے۔ شروع میں غالباً حافظ ذہبی نے بھی والد کا پیشہ اختیار کر لیا تھا اسی لئے اپنے بعض معاصرین کے نزدیک ”ذہبی“ کے لفظ سے مشہور تھے۔ جسے صلاح الدین مشہور تھے ”صفدی“ سے تاج الدین معروف تھے ”السی“ سے اسی طرح حسینی اور عماد الدین ابن کثیر وغیرہم۔

الطامہ الذہبی کا بچپن ایک دیندار گھرانے اور علمی خاندان کے زیر سایہ گذرا، آپ کی پھوپھی ”سعت الاحل“ بنت عثمان صاحبہ ام محمد نے آپ کو دودھ پلایا آپ کی پھوپھی کو ابن ابی النیر، جمال الدین ابن مالک اور زہیر ابن عمر زری سے اجازت حاصل تھی اور عمر ابن القواس وغیرہ سے ان کا سامع ثابت ہے خود حافظ ذہبی نے پھوپھی صاحبہ سے روایت کی ہے، آپ کے ماموں بھی عالم تھے۔ ۶۵۸ھ میں ان کی ولادت ہوئی۔ ذہبی نے مجمل الشیوخ میں اپنے ماموں سے روایت کی ہے۔ بڑے بامروت جفاکش اور خوف خدا کی دولت سے مالا مال تھے، ۳۶۷ھ میں وفات پائی۔

آپ کی خالہ فاطمہ کے شوہر احمد ابن عبد الغنی ابن عبد الکافی الانصاری الذہبی المعروف بالحرستانی حافظ قرآن تھے۔ حدیث کی روایت کرتے تھے اور بکثرت تلاوت قرآن کرتے تھے، آپ کی وفات ۷۰۰ھ میں مصر میں ہوئی۔ اس جیسے علمی خاندان میں جسے علم و فضل میں نمایاں مقام حاصل ہو، بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ مبذول کی جائے طبعی بات ہے۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ ذہبی کے رضاعی بھائی علاء الدین ابوالحسن علی ابن ابراہیم بن دلو اور ابن عطار شافعی (ولادت ۶۵۴ھ وفات ۷۲۴ھ) ذہبی کی پیدائش کے سال اس وقت کے بڑے مشائخ کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان سے اجازت حاصل کرتے ہیں۔ دمشق میں شیخ احمد ابن عبد القادر ابوالعباس العامری (ولادت ۶۰۹ھ وفات ۷۷۳ھ) ابن الصابونی (ولادت ۶۰۴ھ وفات ۶۸۰ھ) ابن الدین ابن عساکر (ولادت ۶۱۴ھ وفات ۶۸۶ھ) جمال الدین ابن الصیرفی (ولادت ۵۸۳ھ وفات ۶۷۸ھ) سے حلب میں احمد ابن محمد ابن ابی نعیم (ولادت ۵۸۳ھ وفات ۶۹۲ھ) سے مکہ میں حرم کے محدث اور مفتی امام محبت الدین

الطبری (ولادت ۶۱۵ھ و وفات ۶۹۳ھ) وغیرہ سے مدینہ میں کافور ابن عبد اللہ الطواشی سے اجازت حاصل کی۔ غالباً علاء الدین ابن الخطار اسی سال حج بیت اللہ سے بھی مشرف ہوئے اور مکہ و مدینہ کے جلیل القدر علماء سے اجازت کا شرف حاصل کیا حافظ ابن حجرؒ کے بیان کے مطابق اس سال اکابر اور مشائخ کی ایک بڑی جماعت نے انہیں اجازت سے نوازا۔

حافظ ابن حجرؒ علاء الدین ابن الخطار کے حالات میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے ذہبی کے لئے ان کی پیدائش کے سال اجازت حاصل کر لی تھی، ذہبی اس اجازت سے بعد میں بڑا فائدہ اٹھایا (الدرر لابن حجر ج ۳ ص ۴۲۶)

حافظ ذہبی اپنے لیام طفولیت میں چار سال تک شیخ علاء الدین علی ابن محمد الحنفی المعروف بالہصم کے یہاں مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کی موصوف بڑے خوشخط تھے نیز بچوں کی تعلیم میں انہیں بڑا تجربہ تھا، حافظ ذہبی کو حرف راء کی ادائیگی میں کچھ نقص تھا چنانچہ اس مدت میں آپ کے دادا عثمان الفاظ و حروف کی ادائیگی اور صحت کی مشق کراتے رہے۔

غالباً ۶۸۲ھ میں مکتب چھوڑا اس دوران میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ ابو محمد القاسم حریری کے اشعار پڑھنے لگے تھے "حافظ صاحب کے اس مکتب کے معلم کی وفات ۶۹۰ھ کی حدود میں ہوئی اس کے بعد ذہبی نے شیخ مسعود ابن عبد اللہ الصالحی سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، ان کے پاس تقریباً چالیس ختم قرآن مکمل کئے، شیخ مسعود، شاہ غور کی مسجد کے امام تھے متواضع اور منکسر المزاج اور بڑی خوبیوں کے مالک تھے بچوں پر بڑی شفقت فرماتے تھے، ایک خلقت نے آپ سے تعلیم حاصل کی ۲۰۷ھ میں وفات پائی"

ذہبیؒ بچپن میں علماء و مشائخ کی علمی مجلسوں میں حاضر ہوتے اور ان کی باتیں بغور سنتے۔ شیخ عز الدین الفاروقی علامہ عراق، دمشق و اردو ہوئے تو حافظ ذہبی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور ان سے سلام و کلام کیا، جس سے صغریٰ ہی سے ان کی علم دوستی اور علم سے دلچسپی کا اندازہ ہوتا ہے۔

علامہ الفاروقی کے حالات حافظ ذہبی نے اپنی محرکہ الآثار کتاب "معرفۃ القراء الکبار" (ج ۲ ص ۶۹۱ تا ۶۹۳) میں بڑے دالہانہ انداز اور نہایت دقیق الفاظ میں بیان کئے ہیں۔ اصحاب تراجم نے فاروقی کی جانب خاصہ اہتمام کیا ہے۔

جس سے آپ کے علمی پائے کا اندازہ ہوتا ہے، ذہنی لکھتے ہیں۔

”کان فقیہا، عالماً، علامة، مفتياً، عارفاً بالقراءات ووجوہها، بصيراً بالعربیة واللغة، عالماً بالتفسیر، خطیباً واعظاً، زاہداً خیراً، صاحب اوراد وتہجد ومرورۃ وفتوة وتواضع، ومحاسنہ کثیرة“
الفاروقی کی وفات ذی الحجہ ۶۹۳ھ میں ہوئی۔

اب تک حافظ ذہبی کی ابتدائی تعلیم اور علماء کی مجلسوں میں حاضری کا تذکرہ تھاجب اس سے فارغ ہوئے تو باقاعدہ حصول تعلیم کی جانب توجہ مبذول کی۔

قراءات علوم اسلامی خصوصاً علوم قرآنی میں اقدم العلوم، سب سے مقدم جو علم ہے۔ وہ علم القراءات ہے، اور اپنی گوناگوں خصوصیات کے باعث افضل اور اہم بھی، اسی وجہ سے ابتداء سے ہی تحصیل علم میں اولین توجہ کا مرکز بنی علم رہا ہے۔

حافظ ذہبی نے بھی جس علم کی تحصیل کی جانب خود کو لولاً متوجہ کیا وہ علم القراءات ہے۔ آپ نے ۶۹۱ھ میں نہایت اہتمام اور خصوصی اعتناء اور توجہ کے ساتھ علم قرأت کی تحصیل کے لئے شیخ القراء جمال الدین ابوالفتح ابراہیم ابن دود العسقلانی ثم دمشقی المعروف بالفاضل کی خدمت میں حاضری دی، آپ سے جمع کبیر کا آغاز کیا، شیخ القراء جمال الدین، علم الدین السکونی کے اونچے درجہ کے تلامذہ میں سے تھے، آپ سے پڑھتے ہوئے حافظ ذہبی جمع کبیر میں ابھی سورۃ القصص تک پہنچے تھے کہ الفاضل کو فاج لگ گیا اور یہ مرض اتنا بڑھا کہ آپ معذور ہو گئے ۶۹۲ھ میں واصل بحق ہو گئے، حافظ ذہبی نے پھر شیخ جمال الدین ابوالفتح ابراہیم ابن غالی المقرئ الدمشقی (م ۷۰۸ھ) کے پاس جمع کبیر کو ختم کیا، التیسیر، اللدائی اور حرز الامانی، تلحاطی کو پڑھا ابن جبریل المصری نزیل دمشق سے۔

حافظ ذہبی اتنے ہی پر نہ اکتفا کرتے ہوئے فن قرأت کے حصول میں برابر لگے رہے اور وقت کے مشاہیر قراء اور علمائے فن سے برابر استفادہ کرتے رہے۔

قراءات سبعہ میں ختم قرآن کیا محمد الدین ابوبکر ابن محمد المرسی نزیل دمشق (م ۱۸۷ھ) سے، بلحک کے شیخ القراء موافق الدین (م ۶۹۵ھ) کے پاس جمع الجمع میں ختم کیا، نیز قراءات سبعہ پڑھی المصری شمس الدین ابو عبد اللہ محمد ابن منصور اٹحسی (م ۷۰۰ھ) سے، اٹحسی مدرسہ العلویہ اور جامع اموی میں صدر لورر تیس القراء تھے، اسی کے ساتھ حافظ ذہبی نے سہل الخياط

ابخدا دی کی ”لمح“ پڑھی، اور ابن مجاہد کی ”کتاب السبعہ“ بھی پڑھی، اور ابن دونوں کتابوں کے علاوہ بھی شیخ ابو حفص عمر ابن القواس (م ۶۹۸ھ) سے پڑھی، اور متعدد قراء سے ”شاطبیہ“ کی سماعت کی، تا آنکہ علم القراءت میں زبردست مہارت حاصل کی اور ہاکمال بن گئے۔ حافظ ذہبیؒ باوجودیکہ ہاکمال اور ماہر فن مقری تھے مگر باقاعدہ اس فن کو اختیار نہیں کیا، اور مکمل طور پر کسی کو نہیں پڑھایا، محقق ابن الجزری کے شیخ شہاب الدین احمد ابن ابراہیم انجی نے آپ سے بقراءت امام ابو عمرو بصری پورا قرآن پڑھا اور جمع الجمع میں سورۃ بقرہ پڑھی۔

آپ سے روایت قراءت کرنے والوں میں۔ ابراہیم ابن احمد الشامی، محمد ابن احمد ابن اللہان اور ایک جماعت ہے، آپ سے شاطبیہ کی سماعت محی ابن ابی بکر البیونی نے کی۔ علم القراءات کی عظیم خدمت اور اس فن سے تعلق رکھنے والوں پر عظیم احسان آپ کی بہترین تصنیف اور زبردست کتاب طبقات القراء کے موضوع پر ”معرفۃ القراء النجباء“ ہے، یہ دو جلدوں میں ہے، جس میں سات چونتیس قراء اور اصحاب فن حضرات کا تعارف کر لیا ہے، اصل کتاب بشمول دونوں جلد سات سو پچپن (۷۵۵) صفحات پر مشتمل ہے۔ اس عظیم کتاب کا پہلا ایڈیشن بشار عواد معروف، شعیب الازماوط اور صالح ممدی عباس، کی تحقیق اور تعلیق کے بعد ۱۴۰۲ھ مطابق ۱۹۸۲ء میں زیور طبع سے آراستہ ہوا، عمدہ مضبوط جلد بہترین کاغذ سے کتاب آراستہ ہے اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اسی سے ہو جاتا ہے کہ محقق ابن الجزریؒ، طبقات القراء کے موضوع پر اپنی عظیم کتاب ”غایۃ النہایہ فی طبقات القراء“ میں جگہ جگہ حوالے دیتے ہیں، خود آپ کا تذکرہ وترجمہ لکھتے ہوئے اس کتاب کو ”حسن فی تالیف طبقات القراء“ کے الفاظ لکھتے ہیں (غایۃ النہایہ ج ۲ ص ۷۱)۔

حافظ صاحب اگر اس فن کو باقاعدہ اختیار کرتے تو نہ جانے کیا کچھ ہوتے اور علمی دنیا کو کس قدر گراں مایہ علمی تحائف سے مالا مال کرتے۔ آپ نے بہت تھوڑی مدت شاید صرف ایک سال تک ہی قراءت کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ باقی رکھا، آپ نے خاص طور پر علم حدیث، اسماہ المر جہاں اور تاریخ کو اپنی زندگی کا موضوع بنایا۔

حافظ ذہبیؒ اپنی عمر کے اٹھارہویں سال میں تھے کہ سماع حدیث کی طرف میلان طبع ہوا اور پھر تو اپنی ساری توجہات کامرکز اسی علم کو بنایا

علم الحدیث

اس علم کے حصول اور تحصیل میں اتنا بڑھے کہ سارے ہی افکار پر یہ فکر چھا گیا اور اس کے بعد پوری زندگی اسی میں غرق رہے، کتابوں اور اجزاء کتب کے سماع کی حد نہ رہی، کوئی شمار نہ رہا، مشائخ اور مشائخات سے لقاؤ اور ان کی خدمت میں حاضری بکثرت رہی، ہزاروں سے متجاوز حضرات سے علمی استفادہ میں ملاقاتیں کیں اور یہ سلسلہ آپ کی طویل حیات تک برابر جاری رہا اور سابع حدیث اور عالم حدیث سے لقاؤ اور ان سے استفادہ کے ایسے حریص ہوئے کہ ان حضرات سے بھی ملے جو دینی اعتبار سے کسی اہمیت کے حامل نہ تھے، لوگ جنہیں پسند نہ کرتے لیکن علامہ کی حرص کا یہ عالم ہوتا کہ ان سے بھی علمی استفادہ کے لئے رخصت سفر باندھتے۔

علمی اسفار علمی ترقی اور علوِ اسناد کے لئے وطن سے باہر دور دراز کے اسفار ناگزیر ہوتے ہیں، حافظ ذہبی کے حالات پر نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ ابتداءً آپ علمی اسفار سے دور رہے، آپ اپنے والد کے اکلوتے اور تنہا چشم وچرخ تھے، والدین اپنے سے دور رکھنا پسند نہ کرتے تھے، والدین کی عظمت، اطاعت اور ان کے اوئی سے ادنیٰ حکم اور منشاء کی خلاف ورزی کے کیا مفاسد ہیں۔ حافظ صاحب واقف تھے۔ آپ والدین کے اطاعت شعار بیٹے تھے، ان کی منشاء کے خلاف بھلا کیسے سوچ سکتے تھے جب کہ طلب العلم میں والدین سے اعتراف و اجازت ضروری ہے آداب علم کا تقاضا ہے۔

طلب علم اور علوِ اسناد کے بارے میں متعدد مقامات پر حافظ صاحب نے والد صاحب کی جانب سے عدم اجازت پر اپنے تحریر اور غم و تاسف کا برملا اظہار کیا ہے۔

آپ کے رحلات علمی پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر کے بیس سال بعد ہی محدود زمانے تک کے لئے اسفار کی اجازت ہوئی، اور یہ زمانہ ۶۹۳ھ کا ہے جب کہ مختصر اسفار کے لئے یعنی چار ماہ سے زائد نہیں اور اسی کے ساتھ کسی نہ کسی معتمد کی رفاقت بھی مشروط تھی تھما سفر کی اجازت نہ تھی۔

بلادِ شام کا سفر غالباً ۶۹۳ھ میں شام کے اندر بعلبک کا سفر کیا اور موقوف الدین النیسبی (م ۶۹۵ھ) سے جمعا قرآن ختم کیا، اور محدث لویب لام تاج الدین ابو محمد المغربي ثم البعلبکی (م ۶۹۶ھ) سے بہت زیادہ استفادہ کیا، بعلبک کا دوسرا سفر ۶۹۵ھ میں ہوا، ان دونوں سفروں میں شہر کے مشائخ سے استفادہ کیا۔

حلب کا سفر

اس کے بعد حلب کا سفر کیا اور یہاں علاؤ الدین ابوسعید سحر ابن عبد اللہ لادن بنی ثم الحلی سے اکثر سماع رہا۔ حافظ صاحب نے لادن بنی ثم الحلی سے اپنے سماع کا ذکر کرتے ہوئے والہانہ انداز میں بڑے دقیق الفاظ کا ذکر کیا ہے اور بھی متعدد شہروں میں علمی اسفار کا ذکر مصادر میں ملتا ہے، مثلاً حمص، حماہ، طرابلس، الکربک، المعرہ، ہمری، نابلس، الرملہ، القدس اور تبوک۔

مصر کا علمی سفر

حافظ ذہبی کا سفر مصر، آپ کے علمی اسفار میں بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ سفر، آپ کے والد کے انتقال (م ۶۹۵ھ) کے تھوڑے ہی دنوں بعد ہوا ہوگا، مگر خود آپ کی ایک تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ بلاد مصر میں آپ ۱۶ رجب ۶۹۵ھ میں پہنچے۔ حافظ ذہبی، جناب ام محمد سیدہ بنت موسیٰ ابن عثمان الدارانیہ المصریہ (م ۶۹۵ھ) کے ترجمہ میں رقم طراز ہیں۔

”میں نے آپ کی ملاقات کے لئے مصر کا سفر کیا، میرے علم میں تھا کہ آپ ابھی باحیات ہیں، میں ابھی فلسطین تک پہنچا تھا کہ معلوم ہوا کہ آپ دنیا سے کوچ کر چکی ہیں، مصر پہنچا تو معلوم ہوا کہ دس یوم ہوئے کہ ۱۶ رجب ۶۹۵ھ یوم جمعہ کو آپ کی وفات ہو چکی ہے، میں اس وقت ”داوی لحمۃ“ میں تھا“

حافظ صاحب کو آپ سے ملاقات نہ ہونے کا بڑا افسوس رہا۔ مصر میں سب سے پہلے جن سے سماع حدیث کا آغاز کیا وہ شیخ جمال الدین ابوالعباس احمد ابن عبد اللہ الحلی المعروف بہ ابن فظاہری (ولادت ۶۲۶ھ) ہیں، شیخ جمال الدین سے سماع کرنے والے علم الدین البرزالی بھی ہیں۔

چونکہ علامہ ذہبی نے اپنے والد سے باقاعدہ حلف کے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا کہ چار ماہ سے زیادہ قیام نہیں رہے گا اس لئے آپ کا یہ سفر اسی سال کے ذیقعدہ میں اختتام پذیر ہو گیا اور آپ وطن لوٹ گئے۔ تاخیر سے والد صاحب کی ناراضگی کا اندیشہ تھا۔

اس سفر کے بعد پھر آپ نے مصر میں ایک بڑی جماعت سے سماع کیا، جن میں سب سے زیادہ شہرت کی حامل شخصیتوں میں مسد الوقت ابوالحالی احمد ابن الخن ابن محمد الابرقوسی (تقریباً ۷۰۰ھ کے قریب ایک شہر ہے) وقاتلہ (۷۰۰ھ) شیخ الاسلام الجہد قاضی القضاۃ تقی الدین

ابو الفتح محمد ابن علی المعروف ابن دقین العبد القشیری (م ۵۰۲ھ) اور علامہ شرف الدین عبد المؤمن ابن خلف الدمیاطی (م ۵۰۵ھ) کو غیر ہم ہیں۔

لیمع میں رہتے ہوئے آپ نے اسکندریہ کا علمی سفر کیا اور وہاں ابوالحجاج یوسف ابن الحسن النعمانی القابلی ثم الاسکندرانی سے ”التجريد“ کا سماع کیا، نیز شیخ صدر الدین سخون (م ۶۹۵ھ) سے درس اور حفص کی روایتوں میں ختم قرآن کیا اسکندریہ کے سرحدی علاقہ میں آپ نے وہاں کے سب سے بڑے مسند فی القراءات الامام شرف الدین ابوالحسن محلی بن احمد بن عبد العزیز بن صواف الجزای الاسکندرانی (ولادت ۶۰۹ھ وفات ۷۰۵ھ) کے پاس بیٹھنے اور ان سے استفادہ کرنا چاہا، مگر اس وقت وہ بینائی اور سماعت سے معذور ہو رہے تھے، ستاسی سال کی عمر ہو چکی تھی، آپ سے ذہمی نے ایک جزء پڑھا، حافظ ذہمی آپ سے جمعا قراءات پڑھنے کے خواہشمند تھے اور سورہ فاتحہ اور بقرہ کی چند آیات پڑھیں مگر آپ کی معذوری کے باعث سلسلہ نہ چل سکا اور چھوڑ دیا۔

سفر حج اور استفادہ علمی ۶۹۸ھ میں آپ نے اپنے والد کے انتقال کے معا بعد حج کیا اور اس مبارک سفر میں مکہ عرفہ، منی اور مدینہ میں شیوخ سے برابر علمی استفادہ کرتے رہے۔

آپ کی علمی اور تصنیفی سرگرمیاں آپ کی علمی نشاطات اور تصنیفی سرگرمیوں

کی ابتداء آٹھویں صدی ہجری کے آغاز سے ہوتی ہے یوں تو آپ بڑے لوہے درجے کے قاری اور مقلد بھی تھے مگر سب سے اہم موضوع آپ کا تاریخ اور حدیث تھا، تحصیل و تکمیل کے بعد آپ کی توجہ کا بڑا مرکز عظیم کتاب کی تصنیف و تالیف ”تاریخ الاسلام ہے جسے آپ نے مکمل کیلئے ۱۴۷ھ میں تصنیف و تالیف کے ساتھ تدریسی سلسلہ بھی رہا۔ چنانچہ ”ترتیب الصالح“ دار الحدیث الظاہریہ ”المدرستہ الغیبیہ“ دار الحدیث الصغریہ ”دار الحدیث الفاضلیہ“ دار الحدیث العربیہ“ کے مصنف مشغف نے آپ سے عزت پائی، آپ سے وقت کے زبردست مشائخ نے سماع کا شرف حاصل کیا ازاں جملہ چند یہ ہیں۔ السبکی، البرزالی، الطحاوی، ابن کثیر، ابن رافع اور ابن رجب وغیرہم، ان حضرات کے اسمائے گرامی سے آپ کی مشغف فی الحدیث کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے ذیل میں ان علماء وقت کے آراء نقل کیے جاتے ہیں جن

کے دقیق کلمات سے حافظ ذہبی کے رفیع المرتبت ہونے کا اندازہ ہو جائے گا۔
علماء عصر کی آراء آپ کے شیخ اور رفیق علم الدین البرزالی (م ۷۳۵ھ) آپ کی
 توصیف میں فرماتے ہیں۔

”رَجُلٌ فاضِلٌ، صحيح الذهن، اشتغل ورحل، وكتب الكثير، وله تصانيف
 واختصارات مفيدة وله معرفة بشيوخ القراءات“
 یعنی آپ ایک فاضل شخص ہیں نہایت مضبوط اور صحیح ذہن کے مالک، علمی اشتغال
 وارتحال میں رہے بہت ساری کتابیں لکھیں آپ کی بہت سی تصانیف اور مفید اختصارات
 ہیں، قراءات کے شیوخ کی معرفت آپ کو حاصل تھی (روث الافاظ ورقہ ۱۸۰)
 آپ کے شاگرد صلاح الدین الصفدی (م ۷۶۳ھ) لکھتے ہیں۔

”الشيخ الامام، العلامة الحافظ شمس الدين ابو عبد الله الذهبي، حافظ لا
 يجارى ولا يلفظ لا يبارى، اتقن الحديث ورجاله ونظر علله واحواله، وعرف تراجم
 الناس وازال الابهام في نوار يخهم واللباس، ذهن يتوقد ذكاؤه، ويصح الى
 الذهب نسبته وانتماؤه، جمع الكثير ونفع الجم الغفير واكثر من التصنيف ووفر
 بالاختصار، الخ“

یعنی شیخ امام علامہ ذہبی بے مثل حافظ حدیث اور انتہائی فصیح وبلغ شخص ہیں حدیث
 ورجال میں نہایت گہری نظر کے حامل، علل اور حوالہ رجال کے ماہر، علماء کی سوانح حیات میں
 ابہام و اشتباہ کو بطریق احسن حل کرنے والے ہیں، حد درجہ بیدار مغز اور بجاطور پر ذہب کی
 طرف نسبت کئے جانے کے حقدار ہیں، معلومات سے لبریز، نہایت نفع بخش، دریابکوزہ کی
 مصداق بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں۔

تاج الدین السبکی باوجودیکہ حافظ ذہبی سے بعض مسائل میں اختلاف رکھتے تھے اور
 باقاعدہ تردید کی ہے مگر آپ کی جلالت قدر کی تعریف و توصیف کھل کر کی ہے، فرماتے ہیں۔

”شہنشاہنا و استاذنا، الامام الحافظ محدث العصر اشتمل عصرنا علی اربعة
 لحفاظ بينهم عموم وخصوص۔ المزی البرزالی، والذهبی، والشیخ الامام
 الوالد، لا خامس لہؤلاء فی عصرهم واما استاذنا ابو عبد الله فبصر لا نظیر له،
 کنز هو الملجأ اذا نزلت المعضلة امام الوجود حفظاً، وذهب العصر معنی“

ولفظاً، وشيخ الجرح والتعديل، ورجل الرجال في كل سبيل، وهو الذي خرّ في هلو الصناعة وادخلنا في عداد الجماعة، وسمع منه الجمع الكثير وما يخدم هذا الفن الى ان رسخت فيه قدمه، وتعب الليل والنهار وما تعب له وقلمه وضربت باسمه الامثال وسار اسمه مسير لقيه الشمس الا انه لا يتخلص نزل المطر ولا يدبر اذا اقبلت الليالي، واقام بدمشق يرحل اليه من سائر الم وتناديه السؤالات من كل ناد

یعنی ہمارے زمانے میں چار حفاظ حدیث ہیں، جن میں ایک سے ایک بڑھ کر ہے مزی البر زلی، ذمھی، حضرت الامام والد، کوئی پانچواں ان کا سہیم و شریک نہیں ان میں ابو عبد الذمھی ایسے صاحب بصیرت ہیں جن کی مثال نہیں ملتی وہ ایسے سچ گرا نمایاں ہیں جن مشکل گتھیاں سلجھتی ہیں، وہ حفظ حدیث میں امام النکل اور لفظاً اور معنی ہر طرح ”ذہب“ (-) ہیں، وہ جرح و تعدیل میں شیخ اور ہر کوچہ کمال کے شہ سوار ہیں، ہمیں ان علمی راہوں لگانے والے اور گرد و علماء میں شامل کرنے والے وہی ہیں، ان سے بے شمار لوگوں نے استفادہ وہ برابر علم حدیث کی خدمت میں لگے رہے تا آنکہ زبردست رنوخ حاصل کر لیا۔ رات و تو تھک گئے لیکن ان کی زبان و قلم نے جھکنے کا نام نہیں لیا، ان کا نام ان کے لقب شمس سورج کی طرح چہرہ دانگ عالم میں پھیل گیا لیکن وہ ایسے سورج ہیں جو بدلیوں میں چھپتے اور راتوں میں غائب نہیں ہوئے وہ دمشق میں قیام پذیر رہے اور ساری دنیا ان کی طرف آتی رہی، ہر مجلس میں انھنے والے سوالات کا ردے سخن انھی کی ذات تھی۔

آپ کے ایک اور شاگرد احسنی (م ۶۱۷ھ) آپ کے بارے میں وقیع کلمات آ ہوئے فرماتے ہیں۔

”وكان اجل الاذكياء المعدودين والحفاظ المبرزين“

یعنی شہرت یافتہ حفاظ حدیث اور اذکیوں پر شمار کئے جانے والے لوکیائے زمانہ میں سر فہرست تھے۔

آپ کے شاگرد عماد الدین ابن کثیر (م ۷۷۷ھ) لکھتے ہیں۔

”الشيخ الحافظ الكبير، مؤرخ الاسلام وشيخ المحدثين وقد خُيّم به في الحديث وحفاظه“

یعنی وہ حافظ کبیر شیخ الحدیثین اور مؤرخ اسلام تھے، حفاظ حدیث اور شیوخ حدیث کا زریں سلسلہ انہیں کی ذات پر ختم ہے۔

علامہ بدر الدین العینی (م ۸۵۵ھ) فرماتے ہیں :-

”الشیخ الامام العالم العلامة الحافظ المؤرخ شیخ المحدثین“

آخر میں حافظ ابن حجر عسقلانی (م ۸۵۲ھ) کا اعتراف بلیغ درج کیا جاتا ہے۔

”حافظ صاحب“ ماء زمزم پیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعاء کرتے ہیں تو یہ کہ اے اللہ مجھے

ذمہ جیسا ذمہ اور ذکاوت و فطانت عطا فرما دیجئے۔“

آثار و تصانیف حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے فخر علمی کے ساتھ تصنیف و تالیف کی زبردست صلاحیتوں سے نوازا تھا ہر نوع میں آپ نے داؤد تحقیق دی ہے، ذیل میں ہر موضوع پر کتابوں کی تعداد درج کرنے پر اکتفاء کیا گیا ہے، دو سو پندرہ (۲۱۵) کتابوں کا ذکر ملتا ہے غیر معمولی طوالت سے بچتے ہوئے تمام کتابوں کے نام درج کرنے سے اعراض کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گذرا، زمانہ تعلیم و تعلم کے آغاز ہی سے علم القراءات اقدم العلوم مانا گیا ہے۔ چنانچہ حنفیہ میں یہ نہایت ضروری اور بنیادی ترتیب تھی کہ اولاً علم القراءات حاصل کر کے اس میں مہارت پیدا کی جائے، اسی تعلیمی ترتیب کے لحاظ سے حافظ ذمہ نے پہلے قراءات کے حصول اور اس کی تکمیل پھر اس میں مہارت پیدا کی، چنانچہ علم القراءات میں آپ نے ”اللوہیات فی علم القراءات“ تصنیف کی، مابقی میں آپ کی قراءات کے تراجم پر ”معرفۃ القراءات الکبار“ کا ذکر آچکا ہے، اس کے بعد دیگر علوم پر درج ذیل کتابیں یہ ہیں۔

علم القراءات

۱۔ اللوہیات فی علم القراءات

الحدیث

۵/۶ حدیث کے موضوع پر پانچ کتابیں لکھیں۔

مصطلح الحدیث و آدابہ

۵/۱۱ اس موضوع پر پانچ کتابیں ہیں۔

العقائد

۱۴/۲۵ عقائد کے موضوع پر چودہ کتابیں۔

اصول الفقہ

۲/۲۷ اصول فقہ کے موضوع پر دو کتابیں

الفقہ

۱۰/۳۷ فقہ کے موضوع پر دس کتابیں۔

الرقائق

۵/۴۲ اس موضوع پر پانچ کتابیں۔

تاریخ و تراجم

۵۱/۹۳ تاریخ و تراجم حافظ صاحبؒ کا خاص موضوع تھا، اس موضوع پر زبردست کتابیں تصنیف کر ڈالیں، اور ان میں سے متعدد کتابیں تو ماخذ سرچشمہ بنی ہوئی ہیں، کتابوں کی تعداد اکیاد (۵۱) ہے، ان میں سے درج ذیل کتابیں تو ایسی عظیم ہیں کہ ان سے ہر پڑھا لکھا فحضر واقف ہے اور شائقین کے ذخیرہ کتب کی زینت کا باعث بنی ہوئی ہیں، مثلاً "الاعلام بوفیات الاعلام، تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام" "تذکرۃ الحفاظ، سیر اعلام النبلاء، العبد فی خبر من غیر، معرفۃ القراء الکبار علی الطبقات والاعصار" وغیرہ

سیر و تراجم مفردہ

۲۷/۱۲۰ الگ اور علیحدہ شخصیات پر مستقل کتابیں تصنیف کیں جن کی تعداد ستائیس ہے،

الموعات

۵/۱۲۵ متفرق عنوانات کے تحت پانچ کتابیں نظر آتی ہیں۔

المختصرات والتقیات

۵۸/۱۸۳ اس موضوع پر اٹھلان کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے۔

التجارت

علامہ ذہبیؒ نے شیوخ اور مشیخات کے معجمات اور تذکروں سے تخریج کا بہت

بڑی تعداد میں کام کیا ہے، اسی طرح اربعینات، ثلاثیات، العوالی اور الاجزاء سے متعلق بڑی تعداد میں کتابیں نظر آئی ہیں، ان موضوعات پر مجموعی تعداد اس طرح ہے۔

۱۸/۴ معجمات الشیوخ: چار کتابیں

المشیخت

۶/۱۹۳ مشیخت پر چھ کتابیں

الاربعینات

۶/۱۹۹ اربعینات پر چھ کتابیں

الثلاثیات

۱/۲۰۰ ثلاثیات پر ایک کتب

العوالی

۵/۲۰۵ العوالی پر پانچ کتابیں

الاجزاء

۱۰/۲۱۵ الاجزاء پر دس کتابیں ہیں۔

اولاد حافظ ذہبیؒ نے اپنے پیچھے تین اولاد چھوڑیں ایک لڑکی اور دو لڑکے اور یہ تینوں علم کے میدان میں معروف و مشہور ہوئے (۱) صاحبزادی لمة العزیز، آپ کو متعدد حضرات سے اجازت حاصل تھی، انہیں حضرات میں سے شیخ المسهر یہ رشید الدین ابو عبد اللہ محمد ابن عبد اللہ البغدادی (م ۷۰۷ھ) ہیں، آپ سے ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام عبد القادر تھا، عبد القادر نے اپنے جد امجد کے ساتھ احمد ابن محمد المقدسی (م ۷۳۳ھ) سے سماع کیا، حافظ ذہبیؒ نے آپ کو کتاب ”تاریخ الاسلام“ کی روایت کے لئے اجازت دی۔

(۲) صاحبزادی کے بعد ۷۰۸ھ میں ایک صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام ابو الدرداء عبد اللہ تھا، حافظ ذہبیؒ نے علماء کی ایک بڑی جماعت سے سماع کر لیا، ابو الدرداء نے حدیث کی روایت بھی کی ہے، ذی الحجہ ۷۵۴ھ میں انتقال ہوا۔

(۳) دوسرے صاحبزادے شہاب الدین ابو ہریرہ عبد الرحمن نام کے ۷۱۵ھ میں پیدا ہوئے آپ نے بھی والد صاحب کے ساتھ حدیث شریف کے کثیر اجزاء کا سماع کیا، آپ کا سماع عیسیٰ الطعم الدلال (م ۷۱۹ھ) سے بھی ثابت ہے، آپ کی وفات ۷۹۹ھ میں ہوئی

نہنے پیچھے ایک لڑکا چھوڑا جن کا نام محمد ہے، محمد نے بھی اپنے دادا کے ساتھ ساری حدیث کیا ہے، حافظ صاحبؒ نے انہیں بھی ”تاریخ الاسلام“ کی روایت کی اجازت سے نوازل

وفات حافظ صاحبؒ اپنی زندگی کے آخری چار سالوں میں بہت ضریعہ اور تابہ سے ہو گئے تھے، آپ کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا تھا اس سے آپ کو بڑی تکلیف رہتی تھی۔

ساری زندگی علوم و فنون کے آفتاب دماہتاب بن کر چمکتے رہے، علمی کتابوں کو اپنی عظیم الشان تصانیف سے گراں بار کرتے ہوئے علم و فن کا یہ آفتاب بمقام ”ترتیبہ ام الصالح“ ۳۳ ذی قعدہ آدمی رات کے قریب ۱۲۸ھ میں غروب ہو گیا مقبرہ باب الصغیر میں مدفون ہوئے آپ کی نماز جنازہ میں وقت کے سارے علماء نے شرکت کی
”رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ومغفرۃ کاملۃ“

مآخذ:

- ۱۔ مقدمۃ سیر اعلام النبلاء للذہبیؒ۔
- ۲۔ معرفۃ القراء الکبار للذہبیؒ۔
- ۳۔ غایۃ النہایۃ فی طبقات القراء للمحقق ابن الجزریؒ۔
- ۴۔ معجم حفاظ القرآن للدکتور محمد سالم مجیسن۔

ہے زمانے میں چراغِ مصطفیٰ دارالعلوم

از مولانا حکیم محمد احمد قاسمی
قصبہ بھدرہ ضلع فیض آباد۔ یوپی

ہے سداؤں کے دل کی اک صد اور العلوم اور خدا کے فضل کی ہے اک ضیا دارالعلوم
بحرِ علم و فضل کہیے اتنا دارالعلوم ہے تمنا اور دعائے اتقیا دارالعلوم
نور سے اس کے منور ہو گیا سدا جہاں ہے زمانے میں چراغِ مصطفیٰ دارالعلوم
کیا کریں تعریف اس کی حق کی وہ پہچان ہے حق شناس و حق نگاہ و حق نما دارالعلوم
نغمہ توحید اس کی انفر لوی شان ہے شرک و بدعت کو مٹاتا ہی رہا دارالعلوم
سنت نبوی کی خوشبو میں بسا ہر پھول ہے ہو گیا ہے گلشنِ خیر الوریٰ دارالعلوم
ہر فنون و علم کے میسج یہاں ساقی یہاں تشنگانِ علم کا ہے میکدہ دارالعلوم
نقشِ ادب سرورِ عالم نے کھینچا تھا جہاں دیکھ لو جا کر بنا ہے نودہ دارالعلوم
شیخ مدنی حضرت علامہ و شیخ الادب ان نفوسِ قدس پہ نازل رہا دارالعلوم

فخر ہے احمد کہ میں نے علم سیکھا ہے یہاں
میرا مشرب میرا مسلک مقتدیٰ دارالعلوم

دارالعلوم کی نئی جامع مسجد

اللہ تعالیٰ کا بجد و حساب شکر ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی نئی جامع مسجد پروگرام کے مطابق تعمیری مراحل طے کرتے ہوئے پلے پھیل کے قریب پہنچ رہی ہے اور اب اس کے اندرونی حصوں کو دیواروں اور فرش کو سنگ مرمر سے مزید پختہ اور مزین کیا جا رہا ہے، یہ کام چونکہ اہم بھی ہے اور بڑا بھی اس پر رقم بھی کثیر خرچ ہوگی محبین و مخلصین کی رائے ہوئی کہ آئے دن رنگ و روغن کرانے کے خرچ سے بچنے کے لئے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ اچھی رقم لگادی جائے، اسی احساس کے پیش نظر اتنا بڑا کام سرانجام دیئے کا بوجھ اٹھایا گیا ہے، ہمیں امید ہے کہ تمام حضرات معاونین نے جس طرح پہلے خصوصی تعاون دے کر مسجد کو پھیل کے قریب پہنچایا ہے، اسی طرح بلکہ مزید سرگرمی کے ساتھ دست تعاون بڑھا کر اس مرحلہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں لاوڑہ کی مدد فرمائیں گے۔

یہ مسجد بین الاقوامی اہمیت کی حامل در سگاہ دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد ہے جس میں نہ جانے کس کس دید کے نیک لوگ آکر نماز لو آ کریں گے خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جنکی کچھ بھی رقم اس مسجد میں لگ جائے، اس لئے اپنی جانب سے اور گھر کے ہر فرد کی جانب سے اس کار خیر میں حصہ لیکر عند اللہ ماجور ہوں اور دوسرے احباب و اقرباء کو بھی اس کی ترغیب دیں۔

اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائیں اور دن و رات چومنی ہمہ جہتی ترقیات سے نوازتے ہوئے تمام مصائب و آلام سے محفوظ رکھے۔ آمین

پتہ

ڈرافٹ وچیک کے لئے: "دارالعلوم دیوبند" اکاؤنٹ نمبر 30076

اسٹیٹ بینک آف انڈیا دیوبند

منی آرڈر کے لئے: (حضرت مولانا) مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند۔ 247554

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

دَارُ الْعُلُومِ

ماہ رمضان، شوال ۱۴۱۶ھ مطابق ماہ فروری ۱۹۹۷ء

جلد نمبر ۸۲	شمارہ نمبر ۲	فی شمارہ ۶	سالانہ ۶۰
-------------	--------------	------------	-----------

مدیر

نگراں

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب	حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاضی
-------------------------------	-----------------------------------

استاذ دارالعلوم دیوبند

مہتمم دارالعلوم دیوبند

ترسیل زر کا پتہ: دفتر ماہنامہ دارالعلوم۔ دیوبند، سہارنپور۔ یو۔ پی

سالانہ	سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ۔ / ۳۰۰ روپے
بدل	پاکستان سے ہندوستانی رقم۔ / ۱۰۰ بگلہ دیش سے ہندوستانی رقم۔ / ۸۰
اشتراک	ہندوستان سے۔ / ۶۰

Ph. 01338-22429 Pin-247554

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	نگارش نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	اعر الحدیث وغریب الحدیث	مولانا شفیق خاں قاسمی	۸
۳	تحریک ختم نبوت	مولانا محمد اقبال رنگونی	۱۹
۴	اسلام اور شخصیت پرستی	مولانا اخلاق حسین قاسمی	۳۱
۵	ترکی میں اسلام	محمد یوسف رامپوری	۳۷

ختم خریداری کی اطلاع

○ یہاں پر اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔

- ہندوستانی خریدار مئی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
- چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لئے دی پی میں صرفہ زائد ہو گا۔
- پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ داؤد والا براہ شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کر دیں۔
- ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔
- بلکہ دیہی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سفیر دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شفیق الاسلام قاسمی مالی باغ جامعہ پوسٹ شانتی نگر ڈھاکہ ۱۳۱ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

حرف آغاز

قرآن کریم انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے خالق کائنات کی عطا کردہ آخری کتاب ہے جس میں اصولی طور پر دنیا و آخرت میں خیر و فلاح کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی جامع ترین ہدایات بیان کر دی گئی ہیں جو ہر زمانہ اور ہر طبیعت کے بالکل مناسب ہیں ان میں کسی ترمیم و تیشیح اور حذف و اضافہ کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ”مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ“ اور ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا“ اِخْلَ الْأَيَّاتِ میں قرآن عظیم کی اسی جامعیت اور ہمہ گیری کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ علامہ عثمانی آخر الذکر آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

”اس کتاب میں کوئی ٹیڑھی ترچھی بات نہیں، عبارت انتہائی سلیس و فصیح اسلوب نہایت مؤثر و شگفتہ، تعلیم نہایت متوسط و معتدل جو ہر زمانہ اور ہر طبیعت کے مناسب اور عقل سلیم کے عین مطابق ہے۔“ (فوائد عثمانی ص ۳۸۰)

یہ تغیر پذیر دنیا ہزار کروٹیں بدلتی، تمدن و معاشرت اور انسانی مزاج و عادات میں لاکھ تبدیلیاں آجائیں، اقتصادیات و معاشیات کی قدریں گو یکسر مختلف ہو جائیں، علم و تحقیق کے معیار خواہ کتنی بلند یوں پر پہنچ جائیں، زندگی کے تقاضے اور ضروریات کوئی بھی صورت اختیار کر لیں، قرآن حکیم اور کتاب متین کی جامع اور ہمہ گیر ہدایات حیات انسانی کے ہر مسئلہ اور ہر ضرورت کا حل پیش کرتی رہیں گی۔

اسی بناء پر خداوند عالم نے اہل دانش کو قرآن مبین کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کی بار

بارد عوت دی ہے چنانچہ ایک موقع پر ارشاد ہے

كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُوا الْأَلْبَابِ (سورہ ص)
(یہ) ایک کتاب ہے جو اتاری ہم نے تیری طرف برکت کی، تاکہ دھیان کریں لوگ
اس کی آیتوں میں اور تاکہ سمجھیں عقل والے۔

لیکن تدبر کی اس عام دعوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ اس
کے کلام میں کوئی شخص اپنے افکار و نظریات اور خیالات و رجحانات کو شامل کر دے، کیونکہ
اس آزادی اور چھوٹ کا انجام یہ ہو گا کہ یہ دستور الہی اور کتاب ہدایت انسانی افکار و مز عومات کا
ایک دفتر ہو کر رہ جائے گی اس لئے حق جل مجدہ نہ اپنے کلام کی تفسیر و تشریح کے لئے خود
اپنے مرسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین فرمادیا۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ.

اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یادداشت تاکہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتری
ان کے واسطے۔

یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ کو ایسی کتاب دے کر بھیجا جو تمام کتب
سابقہ کا خلاصہ اور انبیاء سابقین کے علوم کی مکمل یادداشت ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ تمام دنیا
کے لوگوں کے لئے اس کتاب کے مضامین خوب کھول کر بیان فرمائیں اور اس کی مشکلات کی
شرح اور جملات کی تفصیل کر دیں، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا مطلب وہی معتبر ہے جو
روایت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے موافق ہو (نوائد عثمانی ص ۳۵۱)

اسی بنا پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے سے قرآن حکیم کی تفسیر و تشریح
کرنے والے کو جہنم کی وعید سنائی ہے چنانچہ ترجمان قرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ نبی پاکؐ
کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ :-

قال من قال في القرآن براه او بما لا يعلم فليتبوء مقعده من النار (اخرجه

الترمذی والنسائی و ابوداؤد و قال الترمذی ہذا حدیث حسن)

جس شخص نے قرآن حکیم میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی یا ایسی بات کہی جس کا علم
اسے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے) نہیں ہے تو اسے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنالینا
چاہئے۔

قرآن وحدیث کی روشنی میں ائمہ مفسرین نے قرآن حکیم کی تفسیر کے لئے کچھ اصول وضوابط اور معیار مقرر کئے ہیں جو تفسیر اس ضابطے اور معیار کے مطابق ہوگی وہی معتبر اور مقبول ہوگی اور جو اس معیار و اصول سے منحرف اور ہٹ کر ہوگی وہ غیر معتبر اور مردود سمجھی جائے گی، ائمہ تفسیر کے اس ضابطہ کا خلاصہ یہ ہے

(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تفسیر کے مطابق یا کسی مرفوع حدیث یا اقوال صحابہ سے ماخوذ و مستنبط ہو۔
(۲) سیاق و سباق سے ہم آہنگ ہو یعنی قرآن عظیم کی ان آیات سے مربوط ہو جو اس سے پہلے اور بعد میں ہیں

(۳) قواعد عربیہ اور اہل زبان کے استعمال کے موافق ہو۔

(۴) اصول شریعت اور دین کے ثابت شدہ ان بنیادی امور کے مطابق ہو جن پر ایمان

و اعتقاد لازم ہے

(۵) مقاصد قرآن کے ماتحت ہو۔

لیکن قرآن وحدیث اور علماء حق کی ان تمام تر پیش بندیوں کے باوجود ہر عہد اور ہر زمانہ کے علماء سولہ اور اہل ہوا قرآن پاک کے تراجم و تفاسیر میں اپنے باطل عقائد اور فاسد نظریات کو ٹھونس کر کتاب مبین کی روشن تعلیمات و ہدایات کو غبار آلود کرنے کی مذموم کوشش اور ناروا جسارت کرتے رہے ہیں، خود ہمارے ملک ہندوستان میں بعض کم فہم مغرب زدوں اور اہل بدعت، دین پزار کے اردو تراجم اور تفسیریں تحریفات اور باطل تاویلات سے بھری ہوئی ہیں اور یہ ناروا ضلالت خیر رویہ آج بھی جاری ہے بلکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلاف اور علمائے محققین کے علمی شہ پاروں کے مقابلے میں ان خذف ریزوں کو امت ترجیح دے۔ عصر حاضر کے اسی خطرناک فتنہ سے پورے طور پر ہشیار رہنے کی ضرورت ہے، بالخصوص حکومت برطانیہ کے ساختہ و پرداختہ مرزا غلام احمد قادیانی نے تو قرآن حکیم کی معنوی تحریف میں حد ہی کر دی ہے، بطور مثال کے چودہویں صدی کے اس دجال اکبر کی چند تحریفات یہاں نقل کی جا رہی ہیں۔

(۱) وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا لِّأَنفُسِكُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝ الآية کے ذیل میں لکھتا ہے۔

ایسے قصوں میں قرآن شریف کی کسی عبادت سے نہیں لکھتا کہ فی الحقیقت کوئی مردہ زندہ ہو گیا تھا اور واقعی طور پر کسی قالب میں جان پڑ گئی تھی بلکہ اس آیت میں غور کرنے سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے خون کر کے چھپا دیا تھا اور بعض بعض پر خون کی تہمت لگاتا تھا سو خدائے تعالیٰ نے اصل مجرم کے پکڑنے کے لئے یہ تدبیر سمجھائی کہ ایک گائے کو ذبح کر کے لاش پر نوبت بہ نوبت اس کی بوئیاں ماریں اصل خونی کے ہاتھ سے جب لاش پر بوئی لگے گی تو اس لاش سے ایسی حرکات صادر ہوں گی جس سے خونی پکڑا جائے گا، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ طریق مسمریزم کا ایک شعبہ تھا جس کے بعض خواص میں یہ بھی ہے کہ جمادات یا مردہ حیوانیت میں ایک حرکت مشابہ بحرکت حیوانات پیدا ہو کر اس سے بعض مشتبہ اور مجہول امور کا پتہ لگ سکتا ہے۔ (ازالۃ الادہام ص ۵۰/۷۴۹)

(۲) اسی طرح یہ کاذب نامراد۔ اپنے ظہور کی علامتوں کو بیان کرتے ہوئے بعض ان آیات کی جن میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے ان کی معنوی تخریف کر کے کچھ سے کچھ بنادیا ہے چنانچہ لکھتا ہے چھٹا نشان ایک نئی سواری کا نکلنا ہے جو مسیح موعود کی خاص نشانی ہے جیسا کہ قرآن شریف میں لکھا ہے ”وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ“ یعنی آخری زمانہ وہ ہے جب اونٹنیاں بے کار ہو جائیں گی۔

چھٹا نشان کتابوں اور نوشتوں کا بکثرت شائع ہونا جیسا کہ آیت ”وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِيتْ“ سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ باعث چھاپے کی کلوں کے جس قدر اس زمانے میں کثرت اشاعت کتابوں کی ہوئی ہے اس کی بیان کی ضرورت نہیں۔

ساتواں نشان کثرت سے نہریں جاری کئے جانا جیسا کہ آیت ”وَإِذَا الْبَحَارُ فَجُوتْ“ سے ظاہر ہوتا ہے، پس اس میں کیا شک ہے کہ اس زمانہ میں اس کثرت سے نہریں جاری ہوئی ہیں کہ جن کی کثرت سے دریا خشک ہوئے جاتے ہیں۔

نواں نشان زلزلوں کا متواتر آنا اور سخت ہونا ہے جیسا کہ آیت ”يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ“ تبعتها الرادفة“ سے ظاہر ہے غیر معمولی زلزلے دنیا میں آرہے ہیں۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۹۸)

(۳) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتا بل احياء کے تحت لکھتا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سچائی پر مرے ہیں، اور یہ مراد لینا کہ جو کافروں کے مقابلہ میں لڑائی میں

مارے گئے غلط اور فاسدانہ خیال ہے، مراد یہ ہے کہ جیسے سچائی زندہ رہتی ہے اسی طرح سے سچے لوگ مرنے کے بعد زندہ رہتے ہیں، یعنی وہ نجات پاتے ہیں، ان کو رنج و غم نہیں ہوگا۔ چونکہ انگریزوں کے اس خود کاشت نبی نے اپنے آقاؤں کی خوشنودی میں اپنی اختراعی شریعت سے جہاد کو منسوخ کر دیا تھا اس لئے اس کے لئے ضروری تھا کہ اس آیت میں تحریف کرے۔

بغرض اختصار صرف تین مثالوں پر اکتفا کیا گیا ہے ورنہ مرزا قادیانی کی تصانیف میں آیات قرآنیہ کی تحریف کی سیکڑوں مثالیں موجود ہیں، ضرورت ہے کہ کوئی صاحب نظر عالم انھیں جمع کر کے شائع کرادے اور اس مردود تفسیر کے ساتھ ساتھ مقبول تفسیر بھی نقل کر دی جائے تاکہ اس ضلالت انگیز فتنہ کے گرداب میں پھنسنے سے امت محفوظ رہے اور قرآن حکیم کی واضح اور روشن ہدایت پر اس امام تلمیذ نے اپنے مفتریات اور تحریفات کا جو پردہ ڈالنا چاہا ہے اس کے تار و پود کا لعین المنفوش ہو کر بکھر جائیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

اعراب الحدیث اور غریب الحدیث

استاذ اکثر احمد محمد الخراط

ترجمہ و تلخیص :

مجلة: المنهل جدة

مولانا ابوالکلام محمد شفیق خان القاسمی المظاہری

شماره: ۵۳۶ رجب ۱۴۱۷

مدرسہ مظاہر العلوم سلیم ٹاؤن

یہ ایک علمی موضوع ہے میرے علم کے مطابق اردو زبان میں اب تک اس پر کچھ لکھا نہیں گیا ہے۔ مجلہ المنهل میں شائع ہونا ہی اس کے موقر اور بلند ہونے کی دلیل ہے۔
(مترجم)

حدیث کی خدمت کو علماء سلف صالحین نے عظیم ترین عبادت جانا اور اس کے ہر ہر گوشہ کو نمایاں کرنے اور اس کی تفسیر و تشریح میں ان حضرات نے کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑی۔

آج میں اعراب الحدیث اور غریب الحدیث پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا مختصر ذکر آپ کے سامنے کر دیتا

اعراب الحدیث

اعراب الحدیث کی تصنیفات کی دو قسمیں ہیں۔

پہلی قسم: ابوالبقاء العسمری (۱) سے قبل اعراب الحدیث پر میرے علم کے مطابق

۱۔ محبت الدین ابوالقاء عبداللہ بن حسین حنبلی العسمری (عسمری) شہر میں پیدا ہوئے۔ یہ شہر بغداد سے قریب ہے ۵۳۸ھ میں ان کی ولادت ہوئی اور ۶۱۶ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ اللہ اب، اصلاح المستطیع، شرح الجملۃ، الاملاء ماسن بہ الرحمن فی اعراب القرآن وغیرہ ان کی یادگار ہیں۔

مستقل کسی نے قلم نہیں اٹھایا ہے۔ ابوبقاء نے اپنی کتاب ”اعراب الحدیث میں ابن الجوزی کی جامع السانید کو بنیاد بنایا ہے۔ ابن الجوزی نے مسند امام احمد، بخاری شریف اور مسلم شریف اور سنن ترمذی کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اسمائے گرامی کے اعتبار سے مرتب کیا ہے چنانچہ اس کی ابتدا حضرت ابی بن کعب سے کی ہے صحابیات کے لئے دوسری فہرست بتائی اور اس میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے آغاز کیا۔

ابوبقاء نے اپنی کتاب میں ۴۳۰ چار سو تیس ایسی حدیثیں جس میں اعرابی اعتبار سے اشتباہ یا مشکل پائی جاتی ہے اس کو حل کیا ہے چونکہ وہ تاپینا تھے، اس لئے املاء کی صورت اختیار کی طلباء ان کے سامنے پڑھتے جاتے جب کوئی حدیث اعراب کے اعتبار سے مشکل نظر آتی تو اس کا اعراب بیان کرتے۔ اگر کسی جملہ میں کئی ترکیبیں ہو سکتی ہوں تو اسکو بھی بیان فرماتے۔ کبھی کبھی نحو یوں کے اختلاف کا تذکرہ بھی کرتے۔

علماء نحو

حدیث پاک کی حجت کے متعلق علماء نحو کے دو نظریے رہے ہیں۔

۱۔ نحوی قواعد کی حیثیت اساسی اور بنیادی ہے۔ یہ حضرات اگر کسی حدیث کو اپنے قواعد اور اصول کے خلاف پاتے ہیں تو اس پر شاذ اور لحن کا حکم لگا دیتے ہیں ابوبقاء الحمری کا رجحان بھی یہی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی حدیث اعراب کے اعتبار سے مشکل ہو جائے اور دوسری حدیث ان کو اپنے قواعد و ضوابط کے مطابق ملتی ہے تو وہ اس موقع پر اس کو بیان کرتے ہیں۔ اگر روایت نہ ملے تو اس حدیث پر لحن کا حکم لگا دیتے ہیں۔

ابوبقاء الحمری اپنے اس طرز میں منفرد نہیں ہیں بلکہ ان سے قبل سیبویہ (۱) مبرد (۲) زجاج (۳) کا بھی یہی طریقہ رہا ہے اس کی تاویل یہ حضرات اس طرح کرتے ہیں کہ یہ حدیث بالمعنی روایت کی گئی ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں۔

۱۔ ابو بشر عروین حنن، شیراز کے قریب بیضا میں ۳۸۱ھ میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں ۴۸۰ھ کو وفات پائی۔ اہل بصرہ کے علم نویس امام شہر کہے جاتے ہیں علم نویس ابن کی کتاب ”الکتب“ مشہور ہے۔

۲۔ ابو الحسن محمد بن یزید ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۵۶ھ میں وفات پائی۔ علم نویس اہل بصرہ کے نامحدود شہر کہے جاتے تھے ان کی اہم ترین تالیفات میں (اکمال) ہے۔

۳۔ ابو اسحاق ابراہیم بن عبد الوہاب ۱۵۳ھ کو پیدا ہوئے مبرد کے شاگرد ہیں، کوفہ کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہے (شرح آیات کتاب سیبویہ) (کتاب صفاتی القرآن) تحریر فرمائی (۱۸۳ھ میں بغداد میں وفات پائی)۔

اس میں لحن کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اکثر ردائے عجیبی ہیں۔ لہذا یہ حضرات حدیث پاک کو اعراب اور حرکات کے سلسلہ میں حجت نہیں قرار دیتے ہیں۔

۲۔ نحو یوں کا دوسرا فریق حدیث پاک حجت ماننا ہے۔ اور اس فریق میں ابن مالک ہیں (۱) ان کی کتاب ”شواہد التوضیح والتصحیح لمشکلات الجامع الصحیح“ اعراب الحدیث میں ہے اور وہ اس کی شاہد ہے۔

ابن مالک نے اپنی کتاب کو نحوی مسائل پر تقسیم کیا مثالوں اور استشاد کے لئے احادیث کو جمع فرمایا ہے

کبھی وہ نحوی قاعدہ کو ذکر کرتے ہیں۔ اور اسی پر اکتفاء کرتے ہیں۔ کبھی حدیث کو بھی باب کا عنوان بنا دیتے ہیں، مثلاً البحث الرابع والخمسون فی توجیہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم هولہا صدقۃ

اگر کسی ایک باب میں دوسری کوئی بات اہم اور ضروری معلوم ہو تو ابن مالک اس کو بھی ذکر کرتے چلے جاتے ہیں۔ جو نحوی حدیث پاک سے استشاد کو جائز نہیں جانتے ہیں یا حدیث پر لحن کا حکم لگاتے ہیں، ان سے ابن مالک راضی نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث نہیں جانتے ہیں۔

چونکہ ابن مالک آزادی سے سوچنے اور علمی مسائل میں غور و خوض کرنے میں بے جا تقلید کو جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لئے بسا اوقات ان باریکیوں تک وہ پہنچ جاتے ہیں جہاں حقد میں نہیں پہنچتے
ایک اور کوشش

اس سلسلہ کی تیسری کوشش حافظ جلال الدین سیوطی (۲) رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف عقود الذہب جلد علی مسند الامام احمد ہے۔
اعراب الحدیث پر چھٹی کتابیں لکھی گئی تھیں تقریباً اس پورے علمی سرمائے کو سیوطی

۱۔ جمال الدین ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن مالک الطائلی ہیں اعلیٰ میں ۱۵۱ھ میں پیدا ہوئے پھر اسلامی ممالک کا دورہ کیا ۱۷۱ھ میں اللہ کو پیارے ہو گئے ”التسهيل“ ”الكافية الشافعية“ ”الفية بن مالك“ وغیرہ لکھیں۔

۲۔ جلال اللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر ولادت ۸۴۹ھ قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ علم کی تلاش میں بہت دور دور تک کا سفر کیا۔ بعد میں بھی آئے تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ وغیرہ میں پانچ سو سے زائد کتابیں لکھیں وفات ۹۱۱ھ میں ہوئی۔

نے اپنی کتاب عقود الذہب جلد میں کجا کر لیا ہے ان کا طریقہ یہ ہے مثلاً
 ۱۔ مسند امام احمد سے ایسی حدیث جو اعراب کے اعتبار سے مشتبہ ہو اختیار فرماتے ہیں۔
 ۲۔ علماء نے اس حدیث کے اعراب کے متعلق جو کچھ کہا ہے اس کو نقل کرتے ہیں۔
 ۳۔ اگر کوئی حدیث ایسی ہے جس کا اعراب علماء نے نہیں بتلایا ہے تو اس کو بڑے واضح انداز میں ذکر کرتے ہیں۔

حافظ سیوطی نے اپنے اس علمی کام میں حدیث کی شروحات، اور نحوی کتابوں، اور
 العجمی وابن مالک کی تصنیفات سے بھرپور استفادہ کیا ہے اور اس کی تائید میں زمانہ جاہلیت اور
 اہل عرب کے کلام کو بھی پیش کیا ہے
 کتاب کے شروع میں ایک نفیس مقدمہ قلم بند کیا جس میں اس تالیف کا سبب اور
 حدیث کی حجت میں علماء نحو کے دونوں فریق کا تذکرہ کیا ہے
 اعراب الحدیث کی تصنیفات کی دوسری قسم

اعراب الحدیث کے لئے جو کتابیں مخصوص نہیں ہیں اس میں کوئی حدیث ہو اور اس
 میں حدیث کا اعراب بیان کیا گیا ہو ایسی کتابیں یہ ہیں۔
 ۱۔ نحوی کتابیں: نحوی کتابوں کے مؤلفین قواعد و ضوابط کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کی
 توضیح کے لئے حدیث شریف بیان کرتے ہیں تاکہ اس سے اس مذکورہ قاعدہ کے لئے دلیل
 پکڑیں۔

۲۔ کبھی وہ احادیث جو بظاہر مذکورہ نحوی قاعدہ کے خلاف ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کرتے
 ہیں اور ان کا اعراب بیان کرتے ہیں۔

۳۔ لہجات عربیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کبھی کبھی نحوی حضرات ان احادیث کا تذکرہ بھی
 کرتے ہیں جو عرب کے کسی قبیلہ کے لہجہ کے مطابق ہو اور پھر اس ضمن میں اس حدیث کا
 اعراب بھی بیان کرتے ہیں۔

علم نحو اور صرف کی کتابوں میں احادیث کی کثرت اور قلت صاحب کتاب کے نظریہ
 سے متعلق ہے اگر مؤلف و مصنف متأخرین نحلۃ میں سے ہوتے ہیں تو ان کی کتابوں میں
 احادیث کی کثرت ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ حضرات احادیث کو کلام عرب کے صحیح اور غلط ہونے کا
 معیار قرار دیتے ہیں۔ اس کی مثال ”الکافیۃ الشافیۃ“ ابن مالک کی ہے اس میں ستر (۷۰) سے

زائد حدیثیں ہیں

ابن ہشام (۱) کی ”المغنی“ میں اسی (۸۰) سے زائد حدیثیں ہیں۔

ابن عقیل (۲) کی ”المساعد“ میں احادیث کا ایک بڑا مجموعہ ہے

جب کہ حنفیہ میں نحاۃ اس سلسلہ میں قواعد و ضوابط کو اصل اور بنیاد قرار دیتے ہیں

اور جو حدیث اس کے خلاف ہو اس پر لحن کا حکم لگاتے ہیں

ڈاکٹر محمد عبدالخالق عظیم سیبویہ کی کتاب میں احادیث کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ لن

نجد فی کتاب سیبویہ کلاماً رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیبویہ کی کتاب

میں ہم کوئی ایسا کلام نہیں پاتے ہیں جس کو انھوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف

منسوب کیا ہو

حالانکہ ان کی کتاب میں بہت سے ایسے نصوص ہیں جو حدیث پاک سے مقتبس ہیں

مثلاً کل مولود یولد علی الفطرة حتی یموت ابوہما اللذان یہودانہ وینصرانہ۔ ہر

بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ ہی اس کو یہودی اور نصرانی بناتے ہیں

اس حدیث کو اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں لیکن سیبویہ نے اس سے استدلال تو کیا

لیکن آپ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ بلکہ انھوں نے کہا ما قولہم کل مولود یولد علی

الفطرة کہہ کر اس قول کو اہل عرب کا کلام قرار دیا ہے

ب: لغت کی کتابیں :

لغت کی کتابوں میں اور خصوصاً لغت کی بڑی کتابوں میں حدیث شریف کا اچھا خاصا

ذخیرہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ

(۱) اہل لغت اس حدیث کو ذکر کر کے اس سے مطلوبہ معنی ثابت کرتے ہیں

(۲) کبھی وہ حضرات اہل عرب کے لہجے کو ثابت کرتے ہیں

(۳) اور کبھی حدیث سے حرکات اور سکونات کو ثابت کرتے ہیں

۱۔ ابن ہشام جمال الدین عبداللہ بن یوسف ولادت ۸۷ھ وفات ۱۷۱ھ قاہرہ میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں انتقال ہوا۔
بڑے نحاۃ میں ان کا شمار ہے

۲۔ ابن عقیل : عبداللہ بن عبدالرحمن العاصمی مصری علاقے کے مشہور نحوی ہیں شرح ابن مالک انکی مشہور تالیف ہے
اور ۲۱ کتابیں انھیں وغیرہ لکھی ہیں ۱۶۹ھ میں ولادت ہوئی اور ۲۹۷ھ میں وفات پائی

شاید حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ (نفت کی کتابوں میں) ابن منظور کی (۱) "لسان العرب" میں ہے انھوں نے خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا ہے۔ نیز علامہ زمخشری کی (۲) "اساس البلاغۃ" اور ابن سیدہ (۳) کی "المحکم" بھی ان کتابوں میں سے ہے جس میں کثرت کے ساتھ حدیث پاک سے استدلال کیا گیا ہے۔

ج: غریب الحدیث کی کتابیں

ان کتابوں کے مؤلفین بھی گاہے گاہے اعراب الحدیث پر کلام کرتے ہیں

د: حدیث کی شروحات

جن حضرات نے کتب حدیث کی شروحات لکھی ہیں۔ ان حضرات نے بھی اعراب حدیث پر جب کہ وہ مشتبہ اور مشکل ہو کلام کیا ہے۔ اور اعراب بیان کیا مثلاً شیخ الاسلام ابن حجر (۴) نے فتح الباری میں اور علامہ نووی (۵) نے شرح مسلم میں اور ابن کثیر نے

غریب الحدیث پر لکھی گئی کتابیں

گزشتہ صفحات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ علماء نحو نے اعراب الحدیث کی تالیفات پر توجہ کم کی ہے۔ اس کے برخلاف غریب الحدیث کی تالیفات کی طرف ان حضرات کی توجہ

۱۔ ابن منظور: محمد بن کرم بن علی، جمال الدین ابن منظور الافرقی ۶۳۰ھ میں ولادت ہوئی۔ نفت کے مانے ہوئے نام ہیں۔ مصر میں پیدا ہوئے۔ پانچ سو جلدیں اپنے ہاتھ سے لکھیں "لسان العرب" ۲۰ جلدوں میں تدوین ہے "معجم لألفاظ" فصل الخطاب، سردر النفس وغیرہ کتابیں قلم بند کیں ۷۷۰ھ میں وفات پائی۔

۲۔ زمخشری: محمود بن عمر بن محمد بن احمد الخوارزمی، الزمخشری، ۷۷۱ھ میں زمخشری میں پیدا ہوئے۔ ادب، نفت اور تفسیر کے امام ہیں۔ معتزلی ہیں۔ الکشاف، اساس البلاغۃ الفصل وغیرہ سیکڑوں کتابیں لکھیں ۵۳۸ھ میں جرجان میں وفات پائی۔

۳۔ ابن سیدہ: علی بن اسماعیل، المعروف بابن سیدہ ۳۹۸ھ میں مرسیہ (اندلس کے شرق) میں پیدا ہوئے۔ نفت اور ادب کے امام ہیں۔ المخصص کے سرور ۷۱۷ھ میں۔ المحکم وغیرہ جمودی ہیں ۳۹۸ھ میں دانیہ شریف میں وفات پائی۔ ابن حجر: احمد بن علی بن محمد الکاتبی الحنفی ۷۷۳ھ قاهرہ میں پیدا ہوئے۔ اصطلاح حدیث میں مطلق بولا جائے تو اس سے یہ ہی مراد ہوتے ہیں تاریخ حدیث کے ائمہ میں شمار ہے ۸۵۲ھ قاهرہ میں وفات پائی۔

۵۔ یحییٰ بن شرف بن عمر بن حسن الخوارزمی النوفی الشافعی "سویا کے رحمت نوا" ۶۳۱ھ میں پیدا ہوئے اور وہیں ۷۱۶ھ میں وفات پائی، صرف بیستائیس سال کی عمر پائی ہے حسب طبعی ذخیرہ جمود۔ ان کی تالیفات کی فہرست بہت لمبی ہے۔ شرح مسلم، ریاض الصالحین کتاب الاذکار، بستان العارفین، حدیج الطالبین، روضۃ الطالبین، الاربعون وغیرہ

زیادہ رہی ہے۔ تقریباً تمام ہی علماء اہل لغت (محققین) نے اس موضوع پر کوئی نہ کوئی کتاب ضرور لکھی ہے بعض چھوٹی ہیں اور بعض بڑی

مثلاً: ابو عبیدہ (۱) نے ابن الاثیر (۲) کے بیان کے مطابق غریب الحدیث پر چند لوراق لکھے ہیں۔ بعض تالیفات بڑی ضخیم ہیں جیسا کہ ابن الاثیر (۳) کی الغریب اس میں ۴۵ ہزار درق ہیں۔ تیسری صدی ہجری سے ہی اس فن کا آغاز ہو چکا تھا۔

چنانچہ الضر بن شعیل متوفی (۴) ۲۰۳ھ نے اور ان کے بعد قطرب (۵) متوفی ۲۰۶ھ نے اور ان کے بعد ابو عبیدہ (۶) متوفی ۲۱۰ھ نے اصمعی متوفی ۲۱۶ھ نے یکے بعد دیگرے مسلسل کتابیں لکھیں ہیں جو جو زمانہ گزر گیا۔ اس موضوع پر مختلف انداز سے کتابیں لکھی جانے لگیں۔

غریب الفاظ حدیث میں کس طرح داخل ہوئے

غریب کلمات کے استعمال کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ اور معلم بنا کر مبعوث کئے گئے۔ بات کو سمجھانے، اور دل میں اتارنے کے لئے آپ مختلف قسم کے الفاظ استعمال فرماتے۔ تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ آپ بدرجہ اتم ادا کریں۔ اور اس کے لئے ضروری ہے کہ الفاظ مختلف ہوں، ان مختلف الفاظ میں کبھی کبھی غریب الفاظ بھی استعمال کئے جاتے تھے۔

۱۔ ابو عبیدہ: القاسم بن سلام الفردی ۵۷ھ میں برلن میں پیدا ہوئے ۲۴۴ھ میں مکہ میں وفات ہوئی۔ ان کی کتاب کا نام

الغریب المنصف فی غریب الحدیث بھی ہے۔ غریب القرآن بھی ہے اور بہت سی کتابیں ہیں۔

۲۔ ابن الاثیر: البہار بن محمد الجزری، جزیرہ ۳۱۰ھ میں پیدا ہوئے، لور بڑے بھر موصول چلے گئے۔ موصول ہی گئے ایک دہائی میں وفات پائی۔ پیدائش ۵۴۴ھ میں ہوئی وفات ۶۰۶ھ میں ہوئی۔ غریب الحدیث، جامع الاصول فی احادیث الرسول (جس میں صحیح کو کچھ کر دیا ہے) التعلیل وغیرہ کتابیں طبع کروائیں۔

۳۔ ابن الانباری: ابو البرکات عبد الرحمن محمد بن عبد اللہ الانصاری لغت، ماہر، تاریخ، کے بڑے علماء میں ہیں ۵۱۳ھ میں پیدا ہوئے۔ بغداد میں ۵۷۷ھ میں وفات پائی۔ بہت سی کتابوں کے مؤلف ہیں۔

۴۔ الضر بن شعیل بن خروشدہ التمیمی ۲۲ھ میں "مرد" میں پیدا ہوئے۔ تاریخ عرب، فقہ الفقہ کے بڑے علماء میں ہیں، مرد میں ۲۰۳ھ میں وفات پائی۔

۵۔ قطرب: محمد بن السعیر بن احمد تاریخ پیدائش غیر معلوم ۲۰۶ھ میں وفات پائی معتزلی العقیدہ تھے۔

۶۔ ابو عبیدہ: گذر چکا

علامہ خطابی (۱) رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور وجہ بیان فرمائی۔ آپ کے سامنے کبھی کبھی مختلف قبائل کے لوگ رہتے ان کی زبانیں اور لہجے مختلف ہوتے۔ اور حافظہ سب کا ایک طرح نہیں ہوتا۔ لہذا جملہ حاضرین کو کلام کا خلاصہ سمجھانے اور بات کو دل میں ثابت کر کے بٹھانے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اسلوب اور کلمات اختیار فرماتے تاکہ وہ سمجھ کر اپنے قبیلہ میں دعوت کا کام کماحقہ لدا کریں۔

جب عربوں کے ساتھ غیر عرب کا اختلاط زیادہ ہونے لگا تو ضرورت محسوس کی گئی کہ اس موضوع پر کچھ لکھا جائے۔ چنانچہ اس فن پر کتابیں لکھی جانے لگیں۔ اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئیں ہیں ان کے مطالعہ سے لگتا ہے کہ بعد والوں نے پہلے والوں سے استفادہ کی پوری کوشش کی ہے اور اس میں اضافہ بھی کیا ہے۔

غریب الحدیث کی مشہور کتابیں

۱۔ غریب الحدیث: ابو عبیدہ (۲) یہ کتاب چار جلدوں میں ہے۔ مؤلف نے علمی مواد کے جمع کرنے میں کوئی خاص طریقہ اختیار نہیں کیا ہے۔ مثلاً صحابہ کے مسانید یا الاول فالاول یا حروف جہجی وغیرہ کی کچھ ترتیب نہیں اختیار کی ہے بلکہ ان کے سامنے جیسے حدیث آئی گئی۔ اس کی تشریح اور وضاحت کرتے چلے گئے۔ مرتب نہ ہونے کی وجہ سے اس کتاب سے غریب الفاظ کو تلاش کرنا دشوار کن عمل ہے۔ حیدر آباد سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کے محقق نے بھی اس کی آسان اور سہل فہرست نہیں بنائی ہے۔

۲۔ غریب الحدیث: ابن قیمیہ (۳) اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں یہ کتاب بڑی اہمیت اور قابل قدر نگاہ سے دیکھی جاتی ہے اور اس کی شہرت بھی بہت ہے۔ مؤلف نے کتاب کا آغاز فقہی کلمات (جو دشوار اور سخت ہیں) جو فقہاء میں متداول ہیں اس سے کیا ہے

۱۔ خطابی: احمد بن محمد ابو سلیمان الخطابی، ابو عبیدہ القاسم بن سلام کی طرح ادب و زہد میں مشہور تھے ۳۵۸ھ شہر بست میں وفات پائی۔ معالم السنن، المصباح وغیرہ لکھیں۔

۲۔ ابو عبیدہ: تحارف گذر گیا

۳۔ ابن قیمیہ: عبد اللہ بن مسلم الدنوری ۲۱۳ھ میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ کوفہ میں قیام رہا ۷۶۱ھ میں بغداد میں وفات پائی۔

غریب الحدیث: الخطابی (۲) ابو عبیدہ کی غریب الحدیث کی طرح اس کا بھی منہ فیر مرتب ہے لیکن ابو عبیدہ، اور ابن قتیبہ نے جس حدیث کو ذکر کر دیا ہے۔ اس کو وہ ذکر نہیں کرتے ہیں۔ البتہ اگر اس میں ان کی دوسری رائے ہو تو اس وقت اس حدیث کو ذکر کرتے اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اور حدیث سے مستط مسائل کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ محقق نے جو فہرست قائم کی ہے اس سے حدیث اور مسائل کے استخراج میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔

۵۔ الفائق - زمخشری (۳) یہ کتاب چار جلدوں میں ہے اور اہل لغت کے طرز کے مطابق کلمات کی ترتیب رکھی گئی ہے اس کا طرز "اساس البلاغۃ" کی طرح ہی ہے کبھی کبھی ایسا

۱۔ الحربی: ابو الہیثم بن اسحاق الحربی بغدادی مروی میں پیدا ہوئے آپ "مرد" کے ہیں بڑے محمد ثنین میں آپ کا شمار ہے چونکہ "حرب" ہم کے علم میں رہے تھے اس لئے حربی کے نام سے مشہور ہوئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ سے فقہ سیکھ کر واپس آ کر تلمیذ بن گئے۔

۲۔ ان کا تعارف گذر چکا
۳۔ زخمی کا تعارف گذر گیا۔

بھی کیا ہے کہ پوری حدیث ذکر کردی اور اس میں تمام غریب الفاظ کو ایک ہی جگہ ذکر کر دیا ہے۔

۶۔ التہذیب فی غریب الحدیث والاثار۔ ابن الاثیر (۱) غریب الحدیث میں مشہور ترین اور سہل المآخذ اور بڑی کتاب ہے۔ لغت کی ترتیب کے ساتھ الفاظ کی تشریح کی گئی ہے اگر کسی حدیث میں ایک سے زائد غریب لفظ آجائیں۔ اور ہر ایک کا مادہ الگ الگ ہو تو ہر ایک کو اسی کے مادہ میں ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی مادہ ایسا ہے جس میں کوئی غریب لفظ نہیں ہے تو اس باب کو چھوڑ دیا ہے۔

ابن لوریس بعلی صلی متونی ۸۷۵ھ نے اس کو شعر میں نظم کر دیا ہے۔

اعراب الحدیث و غریب الحدیث کے فوائد

۱۔ علامہ خطابی نے لکھا ہے کہ جو شخص اسماء اور افعال اور معرب و بنی کی قسموں کو نہیں جانتا وہ علم حدیث کا مکمل اور اک نہیں کر سکتا۔ لہذا اعراب الحدیث کو جانتا حدیث کے سمجھنے کے لئے بحد ضروری ہے۔

۲۔ چونکہ اعراب الحدیث اور غریب الحدیث کی کتابوں میں بسا اوقات کلام عرب سے شواہد پیش کئے جاتے ہیں۔ جس سے حدیث پاک کے اعراب اور فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر قائم ہونا معلوم ہوتا ہے۔

۳۔ ان کتابوں کے مطالعہ سے یہ بات بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ علماء سلف صالحین نے قرآن و حدیث کی خدمت میں کوئی کسر اور کمی باقی نہیں رکھی ہے۔

کچھ باتیں طالب علموں کے ساتھ

۱۔ طالب علم پر اگر کوئی کلمہ غلطی رہے تو لولا لغت کی کتابوں میں اس کو تلاش کرنا چاہئے اور پھر اعراب الحدیث اور غریب الحدیث کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہئے تاکہ پوری طرح حدیث کا مفہوم سمجھ میں آجائے۔

۲۔ علم اللہ بڑا وسیع علم ہے۔ لہذا علماء غریب الحدیث نے اگر کوئی معنی کسی لفظ کی تشریح میں ذکر کیا ہو تو ضروری نہیں کہ وہ اس سلسلہ میں حرف اخیر ہو بلکہ اس کے لئے بہتر

ہو گا کہ اس موضوع پر جو دوسری کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو بھی دیکھ لے ہو سکتا ہے کہ دوسرے نے اس کی وضاحت اور زیادہ کی ہو یا اس میں کوئی مخفی شبہ ہو جس کا ازالہ دوسرے مؤلف نے کیا ہو۔

۳۔ یہ کتابیں اعراب الحدیث اور غریب الحدیث کی وضاحت کرتی ہیں۔ فقہی مسائل کا ان سے استدلال کرنا درست نہ ہو گا کیونکہ یہ حضرات ضعیف اور موضوع، منسوخ روایت کی غرابت اور اعراب کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔

۵۔ اگر کسی مؤلف نے کسی حدیث پر لحن کا حکم لگایا ہو تو اس کی متابعت میں جلد بازی اور سرعت سے کام نہیں لینا چاہئے۔

۶۔ چونکہ اعراب الحدیث کی کتابیں کم ہیں۔ اس لئے اگر کسی حدیث کا اعراب واضح نہ ہو تو اہل علم سے رجوع کرنا چاہئے۔

وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین

تحریک ختم نبوت

مولانا اقبال رنگونی

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد
ماہنامہ صراط مستقیم میں ڈاکٹر ہباء الدین کے مضمون کی ابتداء ماہنامہ لاہور کے دارالعلوم دیوبند نمبر کے پیش لفظ سے ہوتی ہے۔ یہ آج سے تقریباً ۲۰ سال (بیس سال) پہلے کی ایک تحریر ہے (ماہنامہ الرشید لاہور کا یہ خصوصی نمبر فروری مارچ ۱۹۷۶ء کا ہے) اسے اس وقت خواہ مخواہ اچھالنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی اسے ماہنامہ مذکور کے علماء ہی بہتر جانتے ہیں۔ مضمون نگار کا کہنا ہے کہ حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب دامت برکاتہم نے اس پیش لفظ میں قادیانیوں کے بارے میں علماء حق کا جو کارنامہ تحریر فرمایا ہے وہ حقائق کے خلاف ہے اور مضمون نگار اسے تاریخی طور پر نہ صرف غلط قرار دیتا ہے بلکہ اسے تاریخ سازی کی بدترین مثال قرار دیتا ہے۔

آئیے ہم اس عبارت پر نظر کریں اور دیکھیں کہ کیا واقعی اس عبارت میں کوئی غلط تاریخ سازی کی گئی ہے یا یہ عبارت حقائق پر مبنی ہے جسے ڈاکٹر صاحب اپنی کم فہمی اور نادانی کی وجہ سے نہ سمجھ پائے اور محض شوق اعتراض میں اس پر تبصرہ کرنے بیٹھ گئے۔ حضرت علامہ صاحب نے دارالعلوم کے پیش لفظ میں جو عبارت لکھی اسے ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے۔

علماء حق نے مسلمانوں کو اس فتنے سے خبردار کیا سرخیل اکبر دیوبند حضرت حاجی امد اللہ مہاجر کی نے اپنے خلفاء حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور حضرت پیر مہر شاہ گولڑوی کو اس طرف متوجہ فرمایا پھر صاحب مجاز ہجرت کے ارادے سے آئے تھے حضرت حاجی صاحب کی نظر بھانپ رہی تھی کہ حضرت گولڑوی کو مرزا غلام احمد کے مقابلہ میں کام

کہ ہے آپ نے پیر صاحب کو دہلیس ہندوستان جانے کا امر فرمایا۔
 شیخ الہند کے شاگرد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد
 رحمنی مناظر اسلام مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری اور مولانا ثناء اللہ امرتسری میدان میں نکلے
 اور ناقابل فراموش خدمات انجام دیں۔ شاہ صاحب مرحوم نے اس سلسلے میں عربی اور فارسی
 میں کتابیں لکھ کر دوسرے اسلامی ممالک کو بھی اس فتنے سے خبردار کیا سید بدر عالم میرٹھی۔
 مولانا مفتی محمد شفیع مولانا مناظر حسن گیلانی مولانا محمد اویس کاندھلوی مولانا قاری محمد طیب
 صاحب اور مولانا محمد یوسف بخاری نے پوری قوت سے فتنہ انکار ختم نبوت کا مقابلہ کیا۔
 (ڈاکٹر بہاء الدین نے اس جگہ در ذیل عبارت نہیں لکھی اور نہ یہ ظاہر ہونے دیا کہ وہ یہاں
 کوئی عبارت ترک کر رہے ہیں بہ عبرت یہ ہے۔

اور عقائد اسلام کے تحفظ کے لئے مسلمان ہندو اور دیگر مسلم ممالک کو وہ علمی اور تحقیقی
 مواد مہیا کیا کہ منکرین ختم نبوت دم بخود رہ گئے مولانا مناظر احسن گیلانی کے شاگرد رشید
 پروفیسر الیاس برنی کی کتاب قادیانی مذہب اب بھی قادیانی نظریات کا انسائیکلو پیڈیا سمجھی جاتی
 ہے)

شیخ الہند کے شاگردوں میں مولانا ثناء اللہ امرتسری مسائل فقہ میں شیخ کے مسلک پر نہ
 تھے لیکن ختم نبوت کے لئے آپ کے ارشاد پر جان چھڑکتے تھے۔ حضرت شیخ الہند نے مولانا
 امرتسری کے ذریعے اہل حدیث سے پورے حلقے میں مرزا ایت کے خلاف بیداری پیدا کر دی
 اور مولانا امرتسری نے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی اور مولانا دلوغر نوئی کو بھی اس پلیٹ فارم
 پر لاکھڑا کیا۔

(ڈاکٹر بہاء الدین نے پھر یہاں بھی عبارت ترک کر دی اور کوئی نشان نہیں دیا وہ

مہرت یہ ہے۔

جواہر امام الحسن الجزاء۔ میدان تبلیغ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی شعلہ نوائی
 سے نصف صدی کے قریب گرم رہا شاہ صاحب آخر دم تک مرزا ایت کے خلاف نہرو
 آندے اور ان کے سروں پر تیغ برال بن کر لٹکتے رہے آپ کے بعد قاضی احسان احمد شجاع
 آہدی اور مولانا محمد علی جالندھری نے اس مورچے کو سنبھالا اور اپنی زندگی اس محاذ پر لگا دی۔
 ۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں صدر مولانا ابوالحسنات خطیب جامع مسجد وزیر خان

لاہور تھے مگر موصوف میں یہ ولولہ پیدا کرنے والے اور انہیں صدارت کے لئے تیار کرنے والے خود مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری تھے اور تحریک کی زمام کار حضرت شاہ صاحب کے ہاتھ میں تھی جب وہ وقت قریب آیا کہ مرزائیت قانونی طور پر بھی مسلم قرار پائے تو اللہ رب العزت نے مجلس تحفظ ختم نبوت کے صدر کے طور پر محدث العصر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری کا انتخاب فرمایا پھر ۱۹۹۷ء میں تمام مسلم جماعتوں نے حضرت مولانا بنوری کو مجلس عمل کا صدر منتخب کیا ملک میں ہمہ گیر تحریک چلی پاکستانی قومی اسمبلی نے مرزائیوں کو قانونی طور پر مسلمانوں سے الگ ایک غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور تحفظ ختم نبوت کا جو کام حضرت حاجی امجد اللہ اور علامہ انور شاہ کی الف سے شروع ہوا مولانا بنوری کی یا پر پایہ تکمیل تک پہنچ گیا۔

ڈاکٹر بہاء الدین کی نقل کردہ عبارت دیکھیں اور ماہنامہ الرشید لاہور میں منقول عبارت پر ایک نظر کریں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ڈاکٹر بہاء الدین نے پوری عبارت کس لئے نقل نہیں کی۔ تاہم انہوں نے جو عبارت جس طرح نقل کی اب آپ اس پر غور فرمائیں۔ اس عبارت کا پہلا جزء یہ ہے۔

علماء حق نے..... امر فرمایا

اس پر ڈاکٹر بہاء الدین کا تبصرہ دیکھیں

حاجی امجد اللہ صاحب کالوب و احترام سر آنکھوں پر لیکن تحریک ختم نبوت میں ان کا سرے سے کوئی کردار نہیں ان کی کوئی تحریر یا تقریر یا کوئی اور سرگرمی تحریک کے ریکارڈ پر موجود نہیں ہے (ماہنامہ مذکور ص ۹-۱۰ کالم ۲)

حضرت علامہ صاحب کی یہ عبارت پھر سے پڑھیں اور بتلائیں کہ حضرت علامہ صاحب نے اس عبارت میں کس جگہ یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ تحریک ختم نبوت میں وہ سرخیل اکبر تھے؟

مرزا قلام احمد ہندوستان میں تھا اور حضرت حاجی امجد اللہ صاحب رحمہ اللہ ۱۸۵۹ء میں ہندوستان سے ہجرت فرما کر کہ عظیمہ پہنچ چکے تھے۔ اور وہیں آپ کا انتقال (۱۸۹۹ء) میں ہوا جب کہ مرزا قلام احمد کا دعویٰ نبوت ۱۹۰۱ء میں مکمل کرنا شروع کیا۔ اب آپ ہی سوچیں کہ جب مرزا قلام احمد نے دعویٰ نبوت ہی نہیں کیا تھا اور ابھی یہ قندہ مکمل کرنا شروع ہی نہ کیا تھا تو اس وقت تحریک ختم نبوت کہاں سے چلی۔ ہاں حضرت حاجی امجد اللہ صاحب

کی فراست یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک فتنہ عنقریب اٹھے گا جس سے مسلمانان ہند کو خبردار کرنا ضروری ہے۔ حضرت علامہ صاحب نے اس عبارت میں اسی حقیقت کی نشاندہی فرمائی ہے اور یہ بات تحریری طور پر ریکارڈ میں موجود ہے۔ حضرت حاجی صاحب نے مولانا پیر مر علی شاہ صاحب گولڑوی سے (وہیں مکہ معظمہ میں) ارشاد فرمایا کہ

در ہندوستان عنقریب یک فتنہ ظہور کند شامزور در ملک خود واپس بروید و اگر بالفرض شہاد ہند خاموش نشسته باشید تا ہم آل فتنہ ترقی نہ کند در ملک آرام ظاہر شود (ملفوظات طلیبہ ص ۱۲۶)

(ترجمہ) ہندوستان میں عنقریب ایک فتنہ اٹھے گا آپ لازماً اپنے ملک میں واپس جائیں۔ اگر آپ ہندوستان میں خاموش بھی بیٹھیں رہیں تو وہ فتنہ ترقی نہ کر سکے گا اور ملک میں امن ہو جائے گا۔

مقرر موصوف نے اگر غور سے یہ عبارت پڑھی ہوتی اور اسے سمجھ پاتے تو کبھی یہ بے تکلی نہ ہاںکتے۔ ان کا اس طرح اعتراض کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ موصوف اتنی بات بھی نہ سمجھ پائے کہ تحریک ختم نبوت اور ہے اور مسلمان کو فتنے سے قبل از وقت خبردار کرنا اور بات ہے۔ حضرت علامہ صاحب اگر یہ لکھتے کہ حضرت حاجی صاحب تحریک ختم نبوت کے سرخیل اکبر تھے تو بیشک یہ بات تاریخ کے خلاف ہوتی مگر جو بات مذکورہ عبارت میں ہے تاریخ میں وہ اسی طرح موجود ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ڈاکٹر صاحب موصوف اتنی آسان اور سادہ بات بھی نہ سمجھ پائے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسے اہل حدیث عوام جو اردو کی اتنی آسان بات نہیں سمجھ سکتے وہ پھر کتاب و سنت کو کیسے سمجھتے ہوں گے جس میں وہ براہ راست علم کا دعویٰ کیا کرتے ہیں۔

حضرت علامہ صاحب کی عبارت کا دوسرا جزء یہ ہے

شیخ الہند..... آخر تک

اس عبارت میں حضرت علامہ صاحب نے جن بزرگوں کی نشاندہی کی ہے اس میں شیخ الہند کو بھی سرخیل اکبر نہیں لکھا بلکہ آپ کے شاگردوں علامہ الدھر محدث العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب اور دیگر بزرگوں کی ناقابل فراموش خدمات کا تذکرہ فرمایا۔ اور حق یہ ہے کہ یہ بات تاریخ کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب نے

قادیانیوں کے خلاف تحریک اٹھائی (یہاں قادیانیوں سے مناظرہ۔ قادیانیوں پر فتویٰ۔ اور مرزا غلام احمد سے نوک جھونک کی بات نہیں۔ تحریک کی بات موضوع سخن ہے) اور ایک پوری جماعت کو قادیانیوں کے خلاف کام کرنے اور ہر سطح پر ان کی ناکہ بندی کرنے کے لئے تیار کیا۔ کون نہیں جانتا کہ امیر شریعت حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کو حضرت علامہ انور شاہ صاحب ہی نے اس تحریک کا امیر بنایا اور ہزاروں کی موجودگی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کے شاگردوں نے جہاں عوامی سطح پر اس تحریک کو عوام میں لانے کی ضرورت سمجھی اس کے ساتھ ان موضوعات پر علمی دلائل تیار کئے اور ان موضوعات پر کتابیں لکھیں۔ آپ سے پہلے بیشک مرزا غلام احمد پر لدھیانہ کے علماء دیوبند کفر کا فتویٰ لگا چکے تھے (یاد رہے کہ سب سے پہلا فتویٰ لدھیانہ کے علماء نے ۱۳۰۱ھ میں جاری کیا تھا جب مرزا کی موت کو ابھی ۲۴ سال باقی تھے) مگر اسے تحریک کی شکل دینا اور اسے پوری قوت سے آگے بڑھانا یہ حضرت علامہ شاہ صاحب کا ہی کارنامہ ہے۔ اور دنیائے دیکھا کہ یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ (جو حضرت شاہ صاحب کے شاگرد خاص تھے ان) کی قومی قیادت میں اپنے منطقی انجام تک پہنچی اور حکومت کی سطح پر کافر قرار دیا گیا۔

ڈاکٹر بہاء الدین کو اگر فتویٰ اور تحریر کا فرق معلوم نہ تھا تو انہیں چاہئے تھا کہ کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھ لیتے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ مولانا محمد حسین بٹالوی اور مولانا ثناء اللہ امرتسری وغیرہ اس تحریک کے بانی تھے یا یہ حضرات سرخیل اکبر تھے تو ہم آگے چل کر بتلائیں گے کہ ان بزرگوں کا اس (تحریک) سے کوئی تعلق نہ تھا البتہ ان کے فتوے واقعی لائق غور ہیں لیکن ان کے بارے میں بھی تاریخی تجزیہ کی ضرورت ہے کہ وہ آخر کار کس کے کھاتے میں گئے تھے۔ اور کون کس کی کس طرح حمایت کرتا تھا اس سے ڈاکٹر صاحب موصوف کو معلوم ہو جائے گا کہ تحریک تو اپنی جگہ رہی قادیانیوں کے بارے میں ان بزرگوں کا نرم گوشہ واقعتاً قابل فراموش ہے۔

ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور قادیانیت

ڈاکٹر بہاء الدین کا کہنا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی تو ایک طرح مرزا صاحب کی

حمایت کرتے رہے اور دلیل میں اندول و الفتویٰ سے ایک یہ عبارت لکھی ہے۔
 جس شخص میں کفر کی کوئی قطعی وجہ ہوگی کافر کہا جاوے گا اور حدیثیں اس شخص کے بارے میں ہیں جن میں کوئی قطعی وجہ نہ ہو اور اس مسئلے کے یہ معنی ہیں کہ اگر کوئی امر قوی یا قطعی ایسا ہو کہ محتمل کفر و عدم کفر دونوں کو ہو اگر احتمال غالب اکثر ہو تب تکفیر نہ کریں گے کیونکہ کافر کے یہ معنی نہیں کہ اس میں تمام وجوہ کفر کی جمع ہوں ورنہ جن کا کفر منصوص ہے وہ بھی کافر نہ ہوں گے باقی خاص مرزا کی نسبت مجھ کو پوری تحقیق نہیں کہ کوئی وجہ قطعی کفر کی ہے یا نہیں (ج ۴- ص ۱۱۶)

ڈاکٹر ہباء الدین اس جواب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
 مولانا تھانوی کا یہ فتویٰ ان کی (یعنی مرزا قادیانی کی) وفات سے صرف گیارہ ماہ قبل کا ہے جب کہ ان کا کفر روز روشن کی طرح عیاں ہو چکا تھا انہیں دعویٰ مسیحیت کئے سولہ برس اور دعویٰ نبوت کئے ۷ برس گذر چکے تھے مولانا تھانوی پر مرزا کی حقیقت غفلت رہی کہ نہ تو انہیں مرزا صاحب کے لٹریچر تک رسائی حاصل تھی اور نہ ہی انہیں علماء اسلام کے مرزا صاحب سے مناظروں اور مباحثوں کا علم ہو سکا۔ (ماہنامہ صراطِ مستقیم ص ۱۰۰ اکالم ۱)
 حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے اگر یہ لکھا ہے کہ۔ باقی خاص مرزا کی نسبت مجھ کو پوری تحقیق نہیں۔ تو اس میں مرزا غلام احمد کی حمایت کرنے کی ہمت کہاں سے نکل آئی؟ یہ بات ایک عام آدمی کی سمجھ سے بالا ہے۔ اگر ایک شخص کسی فتنہ کے ابتدائی مرحلے میں اسکے باقی عقائد و نظریات پر پوری طرح مطلع نہ ہو پائے جسکی رو سے کوئی فیصلہ کر سکے تو اس سے یہ نتیجہ کہاں نکل آیا کہ وہ شخص ایک طرح سے اس کا حامی ہے۔

رہی یہ بات کہ کیا واقعی حضرت تھانوی آخر تک اپنے اس موقف پر رہے کہ اس میں آپ کو اس کے عقائد کا قطعی درجے میں علم نہ ہوا اور آپ ایک طرح سے اس کی حمایت کرتے رہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تاریخ کی بدترین تحریف ہے اور حضرت تھانوی پر بہتان عظیم ہے۔ عظیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے ملفوظات اور آپ کے فتویٰ میں بڑی صراحت کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے اتباع (قادیانی ہوں یا لاہوری) پر فتویٰ کفر موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ پر قادیانیوں کے عقائد و نظریات مکمل گئے تو آپ نے بغیر کسی تردد کے ان پر فتویٰ کفر جاری کر دیا تھا اور آپ کلمے عام مرزا کیوں کو

دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے رہے۔ ہم ذیل میں آپ کے چند فتویٰ سے یہ بات واضح کئے دیتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں

حضرت حکیم الامت کی خدمت میں رنگون (برما) سے ایک سوال آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ رہا خود مرزا کے بقائے اسلام کے قائل ہونے کی۔ تو اس کے اقوال دیکھنے کے بعد کچھ گنجائش نہیں چنانچہ مرزا کے رسائل اور اسکے رد کے رسائل میں وہ اقوال بکثرت مذکور ہیں جن میں تاویل کرنا ایسا ہی ہے جیسے بت پرستی کو اس تاویل سے کفر نہ کہا جاوے کہ توحید وجودی کی بناء پر یہ شخص غیر خدا کا عابد نہیں اب رہ گئے اس کے پیرو تو قادیانی پارٹی تو ان اقوال کو بلا تاویل مانتی ہے ان پر حکم بالا اسلام کی کچھ گنجائش نہیں۔ باقی لاہوری پارٹی کے متعلق شاید کسی کو تردد ہو کیونکہ وہ مرزا کے دعویٰ نبوت میں کچھ تاویل کرتے ہیں سو اس تاویل کا صادق ہونا مرزا کے کاذب ہونے کو مستلزم ہے جیسا کہ اوپر اس تاویل کا متحمل نہ ہونا مذکور ہوا ہے اور مرزا کو صادق ماننا اس تاویل کے باطل ہونے کو مستلزم ہے۔ پس اس جماعت پر حکم بالا اسلام کی صرف ایک صورت یہ ہے کہ ان سے نفی اسلام کی ثابت ہو چکی تو ان کے ساتھ کوئی معاملہ اہل اسلام کا کرنا جائز نہ ہوگا۔ (امداد فتویٰ ج ۶ ص ۶۲)

حضرت حکیم الامت کے اس فتویٰ پر غور فرمائیے۔ آپ کو درج ذیل امور بصرحت نظر آئیں گے۔

(۱) مرزا قادیانی کا فرقہ (۲) مرزا قادیانی کے اقوال کی تاویل کرنا ایسا ہی ہے جیسا بت پرست کی بت پرستی کی تاویل کرنا (۳) قادیانی گروہ دائرہ اسلام سے خارج ہے (۴) لاہوری قادیانی چونکہ مرزا قادیانی کو صادق مانتی ہے اس لئے ان پر بھی حکم اسلام کی کوئی گنجائش نہیں (۵) ان کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ اہل اسلام کا سا کرنا جائز نہیں اب آپ ہی بتائیں کہ کیا اسے ایک طرح کی حمایت کرنا کہتے ہیں۔

(۶) ایک مرتبہ کسی نے حضرت تھانوی سے عرض کیا کہ بعض لوگ ابھی تک قادیانیوں کو کافر نہیں سمجھتے ان کے بارے میں کیا حکم ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ

نہ سمجھنے کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ کہیں کہ ان کے یہ عقائد ہی نہیں جن کی بناء پر ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور ایک یہ کہ یہ عقائد ہیں مگر پھر بھی وہ کافر نہیں تو لب ایسا

سمجھنے والا شخص بھی کافر ہے جو کفر کو کفر نہ کہے گا (الافاضات حصہ ۹ ص ۲۱)

حضرت حکیم الامت ایک بیان میں کہتے ہیں کہ

اہل ضلال میں اس وقت دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو ارتداد کی صورت میں مرتد بنا رہے ہیں اور ایک وہ جو اسلام کی شکل میں خود پہلے سے مرتد ہیں اور وہ دوسروں کو اپنی طرف بلاتے ہیں یہ فرقہ زیادہ مضر ہے یعنی اس وقت ایک فرقہ تو آریہ کا ہے وہ علانیہ کفر کی دعوت دیتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو اسلام کے پردے میں کفر کو پھیلا رہے ہے وہ مرزائیوں کا گروہ ہے ان پر کفر و ارتداد کا فتویٰ ہو چکا ہے۔ مبلغین کو ان دونوں کی مداخلت کرنی چاہئے جیسے آریہ ہیں ایسے ہی یہ ناریہ بھی ہیں۔ دونوں کافر ہیں (وعظ۔ آداب التبلیغ ص ۵۳)

ایک اور مجلس میں فرماتے ہیں کہ

خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت کو دلی کہنا بھی کفر ہے بلکہ اس مسلمان کہنا بھی کفر ہے اور جب مرزا غلام احمد صاف صاف اپنے کو نبی بلکہ افضل الانبیاء کہتا ہے تو اس کو دلی ماننا ان سب باتوں میں سچا ماننا ہے اور دعویٰ نبوت میں اس کو سچا ماننا کفر ہے خوب سمجھ لو (کمالات اشرفیہ ص ۹۲)

آپ کا اور بیان بھی دیکھتے جائیں

جب یہ ثابت ہو گیا کہ (قادیانی لوگ) مرزا غلام احمد کی رسالت کے قائل ہیں تو ہم نے کفر کا فتویٰ دیا ہے کیونکہ یہ تو کفر صریح ہے (ایضاً ص ۳۴)

ڈاکٹر براء الدین صاحب بتلائیں گے ان عبارات کا لکھنے والا اور اسے برسر عام بیان کرنے والا کیا ایک طرح سے مرزا غلام احمد کی حمایت کر رہا ہے؟ مرزا غلام احمد کو کافر اور جہنمی کہنا اور اس کو کافر نہ کہنے والے کو کافر قرار دینا کیا قادیانیوں کی بارے میں نرم گوشہ رکھنا ہو سکتا ہے؟

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے بیانات میں مرزا غلام احمد کو جو پاگل کہا اسے حرام خور فرمایا اس کے دماغ پر شیطان کا مسلط ہونا بیان کیا اور اسے ہدایات قرار دیا اسے ہم یہاں نقل نہیں کر رہے بتلانا صرف یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے نزدیک قادیانی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی مسلمان مرزا غلام احمد کا سرید ہو جائے

تو اس صورت میں اس کا نکاح باقی رہے گا یا نہیں۔ نیز یہ کہ کسی قادیانی مرد کا سنی عورت سے نکاح شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے اس کے جواب میں لکھا کہ

اس مرید سے پوچھنا چاہئے کہ وہ مرزا کے تمام اقوال کا معتقد ہے یا نہیں اگر وہ اقرار کرے کہ وہ تمام اقوال کا معتقد ہے تو یہ شخص مسلمان نہیں رہا اور نکاح اس کا اہل سنت والجماعت بی بی سے باقی نہیں رہا اور اگر وہ کہے کہ میں سب اقوال کا معتقد نہیں ہوں تو اس سے پوچھنا چاہئے کہ کس کس قول کے معتقد نہیں ہو اس تفصیل کے بعد استفتاء کرنا چاہئے۔

اگر اس شخص کے اقرار سے اس کا تمام اقوال مرزائیہ کا معتقد ہونا ثابت ہو تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا اور اگر بعض کا معتقد ہو بعض کا نہ ہو تو اس سے تفصیل پوچھی جائے اور بالفرض اس کا مسلم ہونا بھی مبتدع اور ضال ہونے میں تو شبہ ہی نہیں اس لئے ہر حال میں (اس عورت کا) دلی گنہ گار ہو گا اگر اس شخص کے ساتھ نکاح کرے گا۔ لہذا اس دلی پر واجب ہے کہ قطعاً انکا کر دے (نکاح سے پہلے) (امد الفتاویٰ ج ۳ ص ۳۱۵)

مرزا کے بعض اقوال حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں مگر یہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی خاص معتقد اس قول کی خبر نہ رکھتا ہو اس لئے مرزا کا معتقد ہونا اس کو مستلزم نہیں کہ خاص اس کفر کا بھی معتقد ہے پس اگر یہ مرزائی خواہ وہ مرد ہو یا عورت بالخصوص اس قول کفری کا بھی معتقد ہو تو اس کا نکاح مسلمان مرد یا عورت سے نہیں ہو سکتا (ایضاً ص ۲۲۲)

ایک سوال اور اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں

جو مسلمان ایسے عقائد بالا (جو مرزا غلام احمد کے تھے) اختیار کرے جن میں بعضے یقینی کفر ہیں وہ بحکم مرتد ہے اور مرتد کا نکاح مسلمان عورت سے اور اسی طرح مرتد کا نکاح مسلمان مرد سے صحیح نہیں اور نکاح ہو جانے کے بعد اگر عقائد کفریہ اختیار کرے تو نکاح فسخ ہو جاوے گا (ایضاً ص ۲۲۳)

ایک اور سوال کا جواب دیکھئے

میرے نزدیک قادیانی عورت سے نکاح باطل ہے جب ان کا کفر مسلم ہے اور مرتد بحکم کتابی نہیں ہوتا اس لئے اہل کتاب میں ان کو داخل نہیں کر سکتے اور لاہوری کو مرزا کو نبی نہ کہیں لیکن اس کے عقائد کفریہ کو کفر نہیں کہتے۔ کفر نہ سمجھنا یہ بھی کفر ہے کیا اگر کوئی شخص میلہ کذاب کو نبی نہ مانتا ہو مگر اس کے عقائد کو کفر بھی نہ کہتا ہو کیا اس شخص کو

مسلمان کہا جائے گا (ایضاً ۲۲۳)

ہم اس وقت اس بحث میں بھی نہیں جاتے کہ حضرت تھانوی نے مرزا غلام احمد اور اس کے پیروں کے فتویٰ کفر پر کہاں کہاں دستخط فرمائے ہیں اور مرزا غلام احمد کے دلائل کا کس طرح جائزہ لیا ہے۔ یہ سب اپنی جگہ موجود ہے۔ عرض یہ ہے کہ حضرت تھانوی کو جو قادیانیوں کے عقائد و نظریات کا پورا علم ہوا تو آپ نے ان کو کھلے بندوں کا کفر کہا ان کی عورتوں سے نکاح ناجائز کہا۔ انہیں مرتد قرار دیا ان کے مردوں سے رشتہ کرنا ناجائز قرار دیا اور اگر نکاح ہو گیا تو اسے فسخ قرار دیا۔ اب آپ ہی بتلائیں کہ کیا یہ سب فتویٰ مرزا غلام احمد اور اس کے پیروں کی حمایت میں جاتے ہیں اور کیا اسے قادیانیوں کا حامی کہا جاسکتا ہے؟ ہم اگلے صفحات میں تفصیلاً بتائیں گے کہ وہ کون لوگ تھے جو قادیانی عورتوں سے نکاح کو درست کہتے تھے اور کن دنوں کھلے عام کہتے تھے۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو اگر ابتداء قادیانیوں کے عقائد و نظریات کا پتہ نہ لگا تو اس میں کونسا جرم ہے یہ تو ان حضرات کی احتیاط فی التکفیر کی دلیل ہے احتیاط کا یہ فائدہ تو ہوتا ہے کہ پھر اس میں مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب کی طرح طرح نہیں کرنا پڑتا۔ اب ڈاکٹر بہاء الدین صاحب سے گزارش ہے کہ وہ یہ مسئلہ بھی حل کرتے جائیں کہ وہ کونسی وجوہات نہیں جن کی بناء پر مولانا محمد حسین بٹالوی نے مرزا غلام احمد کے دعویٰ کو جاننے اور سننے کے باوجود اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جب علماء لدھیانہ کا فتویٰ مولانا کے سامنے آیا تو موافقت نہ سہی لیکن مخالفت کیوں کی گئی۔ اور پھر عدالت میں مولانا محمد حسین بٹالوی نے یہ کیوں کہا کہ میں آئندہ مرزا غلام احمد کو جافرنہ کہوں گا؟

مولانا شاء اللہ امرتسری نے مرزا غلام احمد کے فوت ہونے کے سالہا سال بعد بھی اس پر فتویٰ کفر نہ دیا لاہوری مرزائیوں کو کھلے بندوں مسلمان کیوں سمجھا۔ کس لئے ان کی اقتداء کو درست کہتے رہے؟ (تفصیلات آگے آرہی ہیں)

حضرت تھانوی کا جرم اس کے سوا کیا ہے کہ انہیں ابتداء قادیانی عقائد و نظریات کی تحقیق نہ ہو سکی تھی اس لئے آپ نے کوئی قطعی بات نہیں کہی اور کہا کہ مجھ کو پوری تحقیق نہیں۔ اور جن علماء نے (مثلاً علماء لدھیانہ نے) پوری تحقیق سے اس پر فتویٰ کفر دیا تھا ان کی مخالفت بھی نہ کی لیکن کیا ان دونوں للہ حدیث بزرگوں کو بھی کوئی مجبوری پیش آگئی تھی کہ

ری پوری تحقیق ہوتے ہوئے بھی آخر تک ان کے لئے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے رہے۔
راحمیں کافر کہنے سے اجتناب کرتے رہے۔

ڈاکٹر بہاء الدین کی یہ بات کہ ۱۹۰۷ء میں مرزا غلام احمد کا کفر ہر عالم کے سامنے روز
و شن کی طرح عیاں ہو چکا تھا لائق تسلیم نہیں جن اکابر نے اس کے بارے میں ہمت کی اور
ان کے عقائد کی تحقیق و پڑتال کی ان کے ہاں تو اس کا کفر واقعی روز روشن کی طرح واضح
دیکھا تھا جیسے علماء لدھیانہ علماء گورداسپور علماء امرتسر۔ جیسے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی۔
حضرت مولانا ندو حیدر دہلوی۔ مولانا پیر مر علی شاہ صاحب۔ لیکن جن علماء نے اسے اہمیت
دی نہ اسکی ضرورت سمجھی نہ ان کے سامنے یہ موضوع اٹھا تو اگر وہ اس کے کفر کو نہ جان
ئے ہوں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ان دنوں مرزا غلام احمد کی بھی کوئی اتنی اہمیت نہ تھی
ہر ہر عالم اس کے عقائد کی پڑتال کرتا پھرے نہ اسکی ضرورت تھی کہ کوئی مقتدر عالم اپنے
ماحول کے دیگر عالم سے پوچھے کہ کیا انہوں نے اس پر کوئی تحقیق اور پڑتال کی ہے۔ جب
رورت پڑتی گئی اس کا کفر مبرہن ہوتا گیا چنانچہ مولانا تھانوی نے بھی اپنے اس فتویٰ کے
ٹ نوٹ میں لکھ دیا کہ

بعد میں معلوم ہوا کہ مرزا کے کلام میں اپنے نبی نہ ماننے والے پر کفر کا فتویٰ ہے اور
نہ انبیاء علیہم السلام کی الہیت ہے اور دعویٰ نبوت و الہیت دونوں کفر ہیں۔

ڈاکٹر بہاء الدین صاحب اگر یہ ٹ نوٹ بھی دیکھ لیتے تو انہیں بات بڑھانے کی
رورت نہ پڑتی پھر مرزا غلام احمد کے اپنے دعویٰ نبوت کے بارے میں مختلف بیانات ۱۹۰۸ء
ما بھی اخبارات میں آتے رہے مرزائیوں کے مباحثہ رولینڈی میں وہ بیانات تاریخ و تاریخ
ٹ آئے ہیں یہ مباحثہ ان کے قادیانی گردہ لور لاہوری گردہ کے مابین ہوا تھا اور نقطہ اختلاف
تھا کہ مرزا نے حقیقی نبوت کا دعویٰ کیا تھا یا نہیں۔ یہ صورت حال بتلاتی ہے کہ جو لوگ مرزا
م احمد کے قریب الوطن تھے جیسے علماء لدھیانہ علماء گورداسپور علماء امرتسر وغیرہ وہ تو یقیناً
زا غلام احمد کے وجوہ کفر جان چکے ہوتے تھے جنہیں تو انہوں نے بغیر کسی تردد کے مرزا پر کفر کا
ی دیا لیکن دور کے علماء ۱۹۰۷ء تک مرزا غلام احمد کو پوری طرح سمجھ نہ پائے تو محض ایک
یاط تھی لیکن اسے اس انداز میں پیش کرنا کہ ۱۹۰۷ء میں مرزا غلام احمد کے وجوہ کفر روز
ن کی طرح واضح ہو چکے تھے صحیح نہیں اس لئے اگر ان علاقے کے علماء نے فتویٰ کفر

دینے میں کوئی تاہل کیا تو انہیں مرزا غلام احمد کی ایک طرح حمایت کرنے والا قرار دینا بڑی زیادتی ہے

ہم یہاں اس بحث کو (کہ حضرت تھانوی مرزا غلام احمد کی ایک طرح سے حمایت کرتے رہے) سر دست ختم کرتے ہیں اب ڈاکٹر بہاء الدین کی ایک اور چیرہ دستی ملاحظہ کیجئے

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور قادیانیت

ڈاکٹر بہاء الدین صاحب لکھتے ہیں کہ

کئی علماء احناف تو ایک لحاظ سے اپنے دل میں مرزا غلام احمد کے لئے نرم گوشہ رکھتے تھے جیسا کہ حضرات دیوبند کے ایک انتہائی محترم شیخ جناب مولانا رشید احمد گنگوہی ایک جگہ مرزا غلام احمد کی کتاب براہین احمدیہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ گو کتاب براہین احمدیہ کے بعض اقوال میں کچھ غلبان سا ہوتا ہے مگر تھوڑی سی تاویل سے اس کی تصحیح ممکن ہے صاحب براہین کا کون سا ایسا قول ہے جو معتزلہ اور شیعہ کے قول کے برابر ہو اور اس کی تاویل کی کوئی گنجائش نہ ہو یہ بندہ جیسا اس بزرگ (مرزا صاحب) کو کافر فاسق نہیں کہتا اس کو مجدد ولی بھی نہیں کہہ سکتا صالح مسلمان سمجھتا ہوں (بلفظ ماہنامہ صراط مستقیم ص ۱۳-۱۴ کالم ۲)

اگر ڈاکٹر بہاء الدین واقعی اہل حدیث کے کوئی ذمہ دار شخص ہیں تو انہیں بتلانا چاہئے تھا کہ حضرت گنگوہی کی یہ بات کس دور کی ہے؟ مرزا غلام احمد کے نظریات و عقائد کی حقیقت واضح ہونے سے پہلے کی ہے یا بعد کی؟ ڈاکٹر صاحب نے اپنی تحریر میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ حضرت گنگوہی نے مرزا قادیانی کی کتابوں کو دیکھنے کے بعد یہ رائے قائم کی تھی حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ موصوف نے جہاں سے یہ بات اٹھائی ہے اسی کتاب میں اور اسی بحث میں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا محمد یعقوب نانوتوی کا یہ بیان بھی تو ہے کہ

میں نے اور مولانا رشید احمد صاحب نے اس کتاب (یعنی براہین احمدیہ) کا مطالعہ نہیں کیا (رئیس قادیان ج ۲- ص ۹)

حضرت گنگوہی نے مرزا غلام احمد کے بارے میں ابتداء جو رائے دی تھی وہ اس کے کچھ الہامات سننے کی وجہ سے تھی پھر بھی حضرت گنگوہی ان الہامات سے مطمئن نہ تھے لیکن چونکہ ابھی مرزا غلام اپنے پورے رنگ میں ظاہر نہ ہوا تھا اس لئے آپ نے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا اور صاف فرمادیا کہ اس وقت نہ اسے کافر اور فاسق کہتا ہوں نہ اسے مجدد و ولی مانتا

ہوں اور یہ بات خود مولف رئیس قادیان بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ قادیانی صاحب اس وقت تک اپنے پورے رنگ میں ظاہر نہیں ہوئے تھے اس لئے حاملین شریعت ان الہاموں کی تاویل کر کے ان کو ہدف کفر سے بچانا چاہتے تھے۔ (ایضاً ص ۹)

سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بہاء الدین نے جب رئیس قادیان سے وہ عبارت نقل کی تھی تو انہیں یہ عبارت کیوں نظر نہیں آئی کیا یہ عبارت اتنی زیادہ باریک لکھی ہوئی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کی کمزور نگاہ اس پر نہ پڑ سکی مولف رئیس قادیان آگے چل کر یہ بھی لکھتے ہیں

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے قادیانی صاحب کو لعنت کفر سے بچانے کی جو کوشش کی اس کا یہ مقصد نہ تھا کہ صاحب موصوف خدا نخواستہ عہد اباطل کا ساتھ دے رہے تھے بلکہ حقیقت یہ تھی کہ انہیں ابھی مرزائی کفریات کی اطلاع نہیں تھی اور جیسا کہ علماء حق کا شیوہ ہے کہ غلو ص دل سے سمجھ رہے تھے کہ مرزا صاحب سے بھی اسی طرح کی لغزش ہو گئی ہوگی جس طرح بعض ساکان طریقت سے غلبہ حال میں سرزد ہوتی ہیں آخر جب مولانا گنگوہی پر قادیانی کفر و زندقہ کا حال پوری طرح مشکف ہو گیا تو انہوں نے دوسرے علماء امت کی طرح انہیں مرتد اور خارج از اسلام قرار دیا (رئیس قادیان ص ۳۶)

اگر ڈاکٹر صاحب موصوف کے پاس رئیس قادیان نامی کتاب اپنی موجود ہے تو انہیں مذکور عبارت اس میں دیکھ لیتی چاہئے اور اسی ماہنامہ میں اپنی اس غلط بیانی پر نہ امت کا اظہار کر لینا چاہئے اور اگر موصوف نے کہیں سے یہ عبارت نقل کی ہے (جو حضرت گنگوہی کے اس دور کی ہے جبکہ آپ کو ابھی مرزا قادیانی کے عقائد و نظریات نہیں پہنچے تھے) تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کتاب کا حوالہ دیتے جہاں سے انہوں نے یہ عبارت نقل کی تھی اس قدر اہم بات کہ جس سے بات کچھ کی کچھ ہو جائے کسی کتاب سے نقل کرنا اور دوسری عبارت سے صرف نظر کر لینا بہت بڑی زیادتی ہے۔

رئیس قادیان کے مولف خود وضاحت کرتے ہیں کہ حضرت گنگوہی کی یہ بات اس پرانے دور کی ہے مگر جب آپ پر حقیقت حال مشکف ہوئی تو آپ نے بغیر تردد کے کفر کا فتویٰ دے دیا تھا۔

قادیانی عقائد و نظریات۔۔۔ واقف شخص سے یہ بات مخفی نہ ہوگی کہ مرزا غلام احمد کے دعوے بتدریج سامنے آئے حضرت گنگوہی کو جب اس کے وہ دعوے معلوم ہوئے جن کا تعلق مجددیت یا مہمدیت سے تھا تو آپ حقیقت حال کھلنے تک اس پر فتویٰ دینے سے رکے رہے لیکن اس کے ان دعوں کو غلط بتاتے تھے ایک شخص نے مرزا غلام احمد کے کچھ دعوے آپ کی خدمت میں لکھ کر حقیقت پوچھی تو آپ نے اس کے جواب میں لکھا کہ

اگر ایسے دعویٰ کرتا ہے تو مجنون ہے اب تک جو ان کے مشہودات تھے تاویل کئے جاتے تھے دعویٰ مسیحیت مہمدیت سراسر غلط ہے (مفاوضات رشیدیہ ص ۳۸)

اس عبارت کا پہلا لفظ قابل غور ہے اور وہ لفظ اگر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت گنگوہی کو ابھی تک مرزا غلام احمد کے عقائد و نظریات پورے نہ پہونچے تھے البتہ آپ پہلے جن سنی ہوئی باتوں کی تاویل کر رہے تھے اب آپ نے اس سے احتیاط فرمائی پھر حضرت گنگوہی نے یہ بھی لکھ بھیجا کہ

دامغ میں ان کے (مرزا قادیانی کے) فتور آگیا ہے اب مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ اہل ہوا میں داخل ہوں۔ آپ ان سے نہ ملیں سوائے نکدر کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا یہ خیال ان کا خطرہ القائے شیطان ہے (ایضاً ص ۴۰)

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت گنگوہی کے نزدیک مرزا غلام احمد صالح مسلمان ہی رہا تو اہل ہوا میں کیسے داخل ہو گیا اور آپ نے دوسروں کو اس سے ملنے سے کیوں روکایہ کیوں کہا کہ مرزا غلام احمد کے یہ الہامات القائے شیطان ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مرزا غلام احمد کے بارے میں جو فرمایا تھا وہ اس پرانے دور کا ہے۔ اس وقت کا نہیں جب مرزا غلام احمد پوری طرح کھل چکا تھا

جب مرزا غلام احمد کے دعوے میں ترقی ہوئی اور اس کی خبر آپ تک پہونچی تو پھر آپ نے اپنے فتویٰ میں مزید شدت اختیار کی اور مرزا غلام احمد اور اس کے مریدوں کو گمراہ قرار دیا۔ آپ لکھتے ہیں

مرزا قادیانی گمراہ ہے اس کے مرید بھی گمراہ ہیں اس سے الگ رہیں تو اچھا ہے جیسا کہ رافضی خارجی سے جدا رہنا چھا ہے ان کی داہیات مت سنو اگر ہو سکے تو اپنی جماعت سے خارج کر دو بحث کر کے ساکت کرنا اگر ہو سکے تو ضروری ہے ورنہ ہاتھ سے ان کو جواب دو اور ہرگز

فوت ہونا عیسیٰ علیہ السلام کا آیات سے ثابت نہیں وہ بلکہ ہے اس کا جواب علماء نے دے دیا ہے مگر وہ گمراہ اپنے اغواء اور اضلال سے باز نہیں آتا جیسا اس کو نہیں آرہی کہ شریکوں جو عقیدہ صحابہ سے لے کر آج تک ہے وہ یہ ہے کہ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) زندہ آسمان پر گئے اور نزول فرما کر دنیا میں فوت ہو دیں گے اس کا خلاف باطل ہے (مذکرہ الرشید ج ۱ ص ۱۳۰) حضرت گنگوہی کے اس بیان میں یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ

(۱) مرزا غلام احمد اور اس کے ماننے والے گمراہ ہیں (۲) مسلمانوں کو ان سے الگ رہنا چاہئے (۳) ان کی باتیں وابیات ہیں (۴) انہیں علمی دلائل سے خاموش کرنا ضروری ہے (۵) اور نہ ان کو ہاتھ سے ٹھیک کر دیا جائے (۶) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کہنے والا بکواس کرتا ہے (۷) مرزا غلام احمد بے حیابے شرم ہے۔

آپ ہی بتلائیں کہ کیا یہ بیان اس شخص کا ہو سکتا ہے جو قادیانی کے بارے میں ذرا بھی نرم گوشہ رکھتا ہو۔ حضرت گنگوہی (بقول ڈاکٹر بہاء الدین) کتنا نرم گوشہ رکھتے تھے اسے آپ کے اس بیان میں دیکھئے جو آپ نے مرزا غلام احمد کے مزید عقائد کے معلوم ہونے پر دیا تھا۔ مرزا قادیانی حسب وعدہ فخر عالم علیہ السلام دجال کذاب پیدا ہوا ہے مثل عترة ثقفی کے۔ لول دعویٰ تائید دین کیا اب مدعی نبوت در پردہ ہو کر مضل خلاق ہو اور بڑا چالاک ہے کہ اشتہار مناظرہ کا دیتا ہے اور جب کوئی مقابل ہوتا ہے تو لطائف الحیل سے ٹال دیتا ہے۔ بندہ نے اس کے باب میں فتویٰ لکھا ہے وہ ملفوف ہے ہرگز تردد نہ کرنا چاہئے جو نصوص کا منکر ہو گا وہ لال ہوا میں داخل ہے آپ اپنی طرف کے لوگوں کو قطعی ممانعت اس سے طے کی کر دیں ہرگز اس کے ناحق اور لال باطل ہونے میں تامل نہ فرمائیں (مفاوضات رشیدیہ ص ۴۱)

حضرت گنگوہی نے مرزا غلام احمد کو اس کے دعویٰ کی رو سے مدعی نبوت قرار دے کر عترة ثقفی (جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا) کا مثل قرار دیا۔ حضرت گنگوہی نے مرزا غلام احمد کے کفر کی تصریح نہ صرف یہ کہ اس عبارت میں فرمادی بلکہ اس کے ساتھ ایک فتویٰ بھیج کر اپنے مسلک کو اور واضح کر دیا تھا اس فتویٰ میں مرزا قادیانی کو کافر۔ دجال اور شیطان کہا گیا۔ حضرت گنگوہی کا یہ فتویٰ اس دور میں ایک اشتہار کی شکل میں بھی شائع ہوا تھا حضرت مولانا غلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری لکھتے ہیں

قادیانی کے کافر ہونے کی بابت ہمارے حضرت گنگوہی کا فتویٰ تو طبع ہو کر شائع ہو چکا

ہے بکثرت لوگوں کے پاس موجود ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں (المہدی علیہ السلام ص ۷۲)
 ڈاکٹر ہاء الدین کو اس بات سے اختلاف ہو تو ہم انھیں مرزا غلام احمد کی تحریر سے بھی
 یہ بات دکھائے دیتے ہیں۔ مرزا غلام احمد حضرت گنگوہی کا نام لے کر لکھتا ہے کہ
 جنہوں نے اس عاجز کی نسبت یہ اشتہار شائع کیا کہ یہ شخص (یعنی خود مرزا) کا فرد جال
 اور شیطان ہے (رسالہ انوار الاسلام ص ۳۶)

ڈاکٹر صاحب موصوف ذرا سی توجہ فرماتے تو انہیں رئیس قادیان کے ج ۲ /
 ص ۱۹۳ پر بھی یہ بات نظر آجاتی۔ لیکن وہ دیکھتے کیوں اس سے تو ان کا ہٹا ہٹا کھیل بگڑ جاتا۔
 ڈاکٹر صاحب موصوف کے نزدیک کسی کو کافر دجال اور شیطان کہنا نرم گوشہ رکھنا ہے
 یہ ہو سکتا ہے کہ یہ موصوف کا اپنا مذہب ہو جب کہ ہمارے نزدیک یہ وہ الفاظ ہیں جن کی
 شدت اور سختی میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا۔ اور ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ ان الفاظ کا مطلب وہی
 ہے جو ان سے کھلے بندوں ظاہر ہو رہا ہے

(نوٹ) پیش نظر رہے کہ مرزا غلام احمد کا یہ رسالہ انوار الاسلام ۱۸۹۴ء میں شائع ہوا
 تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت گنگوہی نے یہ فتویٰ ۱۸۹۴ء سے پہلے کسی وقت دیا جب کہ
 اس وقت مرزا غلام احمد نے پوری طرح کھل کر دعویٰ نبوت نہیں کیا تھا (اس کا دعویٰ نبوت
 مرزا بشیر الدین محمود کے بیان کے مطابق ۱۹۰۱ء میں کھل کر سامنے آیا ہے) یعنی حضرت
 گنگوہی نے اس کے اس دعویٰ نبوت سے چھ سال قبل اس کے دیگر دعوؤں کی رو سے اسے
 کافر شیطان اور دجال قرار دے دیا تھا

ڈاکٹر ہاء الدین کی معلومات میں اضافہ کے لئے ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ مرزا غلام
 احمد حضرت گنگوہی کے اس فتویٰ کفر سے سخت پریشان تھا اور اس نے اس فتویٰ کی اہمیت کم
 کرنے کیلئے حضرت گنگوہی کو مناظرہ اور مبالغہ کا چیلنج دیا تھا۔ حضرت گنگوہی خود فرماتے ہیں
 مرزا غلام احمد کے مریدوں نے مجھ سے مناظرہ کا تقاضا کیا تھا میں نے قبول کر لیا کہ یہ
 مناظرہ سہارنپور میں تقریری طور پر جلسہ عام میں ہو لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار
 کر دیا (مذاہرات بر شیعہ ص ۳۲)

ڈاکٹر ہاء الدین کو حضرت گنگوہی کے اس بیان میں شک ہو تو قادیانی تاریخ نگار سے
 سن لیجئے

پیر سرالحق صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عرض کیا کہ سب لوگوں کی نظریں مولوی رشید احمد گنگوہی کی طرف لگ رہی ہیں اگر حکم ہو تو مولوی رشید احمد گنگوہی کو لکھوں کہ وہ مباحثہ کے لئے آمادہ ہوں چنانچہ مولوی رشید احمد صاحب نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ میں بحث کو مرزا صاحب سے منظور کرتا ہوں لیکن تقریری اور زبانی۔ تحریری مجھے منظور نہیں نور یہ بحث جلسہ عام میں ہوگی (تاریخ احمدیت ج ۲ ص ۲۰۷)

قادیانی مورخ کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سب مسلمانوں کی نظریں حضرت گنگوہی کی طرف مرکوز تھیں۔ نور یہ سب کے سب آپ کی قیادت اور عظمت کے کھلے دل سے معترف تھے۔ مرزا غلام احمد نے حسب عادت مناظرہ سے جان بچانی چاہی اور مناظرہ تحریری کرنے کی شرط رکھی تاکہ بحث کو طول دیا جاسکے اور حضرت گنگوہی کے فتویٰ کے بجائے لوگوں کو اور جانب متوجہ کر دیا جائے۔ حضرت گنگوہی نے اس مردود کو چاروں شانے چت کرانے کے لئے تقریری اور زبانی مناظرہ کا چیلنج دیا تاکہ چند لمحوں میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ لیکن مرزا غلام احمد نے راہ فرار اختیار کی اور یہ بہانہ بنایا کہ سہارنپور والوں میں فیصلہ کرنے یا حق و باطل کی سمجھ نہیں ہے (ایضاً ۲۰۸)

مرزا غلام احمد کا یہ بیان اس کے فرار کی کھلی دلیل تھی اور یہ بیان واضح کرتا ہے کہ اسے حضرت گنگوہی کے سامنے آنے کی جرات نہ تھی

حضرت گنگوہی کا فتویٰ کفر مرزا غلام احمد پر ایک ایسی ضرب کاری تھی جس نے مرزا قادیانی کے سارے پروگرام تھس تھس کر دئے تھے۔ چنانچہ پھر اس نے حضرت گنگوہی کے بارے میں حد درجہ بدزبانی شروع کر دی۔ مرزا غلام احمد لکھتا ہے

آخر هم الشيطان الاعمى والغول الاغوى يقال له رشيد احمد جنجوهى وهو شقى كالامروهى ومن الملعونين (انجام آقثم ص ۲۵۲)

ان میں سے آخری شخص وہ ہے جو شیطان اندھا اور بہت گمراہ دیو ہے اس کو رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں اور وہ امر وہی کی طرح شقی اور ملعونوں میں سے ہے

یہاں آخر سے مراد آخری نہیں کیونکہ یہ خلاف واقعہ ہے بلکہ مرزا لوہان کا بڑا ہونا ہے۔

پھر اس نے یہ بھی لکھا

مولوی رشید احمد گنگوہی اٹھارہ ایک اشتہار میرے مقابل نکالا اور جھوٹے پر لعنت کی

اور تھوڑے دنوں کے بعد اندھا ہو گیا دیکھو اور ہجرت پکڑو (نزول المسیح ص ۳۲ روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۳۰۹ مطبوعہ لندن)

کیا یہ اشتہار اس لئے نکالا گیا تھا کہ حضرت گنگوہی کو مرزا غلام احمد کی ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والا بتلایا جاسکے۔ اہل حدیث حضرات کچھ تو خدا کا خوف کریں

حضرت گنگوہی کا فتویٰ اور آپ کے بیانات نیز مرزا غلام احمد کی ان کے خلاف تحریرات (بلکہ بیانات) اور اس کی بد زبانیاں یہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ فتویٰ اس شخص کے ہو سکتے ہیں جو نرم گوشہ رکھتا ہو ان فتویٰ کی شدت بتا رہی ہے کہ حضرت گنگوہی مرزا غلام احمد کو اس کے مختلف دعووں کی رو سے کافر اور دجالی سمجھتے تھے اور اسے مدعی نبوت و خدا تعالیٰ کے ساتھ رکھتے تھے۔

ہمیں ڈاکٹر بہاء الدین صاحب کے ان بیانات اور ان سے اخذ کردہ نتائج پر انتہائی حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھنے کے باوجود اس قسم کی غلط بیانی کو تاریخی حقائق کا نام دینے پر تلے ہوئے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بغیر پڑھے اور بغیر سوچے کچھ کسی اور کتاب سے یہ اعتراض نقل کر دیا ہے اگر موصوف ان بیانات کو بھی ملاحظہ فرما لیتے تو وہ کبھی اس کی جرات نہ کرتے

اور اگر موصوف نے ان بیانات کو دیکھنے کے باوجود اس غلط بیانی کی ہمت کی ہے تو ہم انہیں کے الفاظ ان پر واپس لوٹاتے ہیں کہ یہ تاریخ سازی کی بدترین مثال ہے

ان كانت لا تدرى فتلك مصيبة ... وان كنت تدرى فالمصيبة اعظم
قابل غور مقام یہ ہے کہ

ان سطور کی روشنی میں اگر ہم ڈاکٹر بہاء الدین سے یہ سوال کریں کہ

(۱) حضرت گنگوہی نے مرزا غلام احمد کو اس وقت صالح مسلمان کہا تھا جب کہ مرزا غلام احمد کے دعویٰ واضح طور پر سامنے نہ آئے تھے اور نہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور نہ ہی حضرت گنگوہی نے مرزا غلام احمد کی کتاب براہین احمدیہ خود کی بھی تھی اور نہ اس کے عقائد و نظریات آپ پر پوری طرح کھلے تھے اس کے برعکس اہل حدیثوں (غیر مقلدوں) کے پیشوا اور محدث مولانا محمد حسین ہالوی اور مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری اس وقت بھی مرزا انجمن کو مسلمان مانتے رہے۔ حدیثوں میں انہیں مسلمان کہتے رہے۔ اور فتویٰ کفر سے

رجوع کر کے ان کی عورتوں سے نکاح اور ان کے پیچھے نماز جائز قرار دیتے رہے۔ جبکہ یہ دونوں بزرگ مرزا غلام احمد کی بیسیوں کتابوں کو دیکھ چکے تھے۔ اور اس کے دعووں سے واقف ہو چکے تھے۔ مرزا غلام احمد کے علی الاعلان اور کفریہ بیانات ان کے سامنے آچکے تھے۔ یہی نہیں بلکہ مرزا غلام احمد کی موت کے بعد بھی سالہا سال تک یہ بزرگ ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے رہے؟ ڈاکٹر صاحب موصوف بتلائیں گے کہ نرم گوشہ کس نے رکھا تھا؟

(۲) حضرت گنگوہی نے مرزا غلام احمد کو صالح مسلمان اس وقت کہا جب کہ آپ نے صرف اس کے چند الہامات سنے اور پھر اس میں بھی صاف کھدیا کہ میں اسے دلی اور مجدد نہیں مانتا اور اس کے ان الہامات میں بھی خلجان پایا جاتا ہے۔ جبکہ مولانا مٹالوی صاحب نے مرزا قادیانی کی براہین احمدیہ کا بالاستیعاب مطالعہ کیا تھا اور اس کی ایک ایک سطر پڑھ کر اس پر اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں نہ صرف شاندار تبصرہ کیا بلکہ اسے (مرزا قادیانی کو) اسلام کی جانی مالی اور عالی نصرت کرنے والا قرار دیا تھا اور تاواقف مسلمانوں کو مرزا غلام احمد کی طرف مائل کرنے کی ان تھک محنت فرمائی تھی۔ مولانا مٹالوی کا یہ بیان آپ بجھلے صفحات میں پڑھ آئے ہیں اور مرزا غلام احمد نے بھی اپنی کتابوں میں جا بجا اس کا حوالہ دیا ہے۔ مولانا مٹالوی نے جب یہ کہا کہ میں نے ہی اس شخص کو بلند کیا تھا اور اب میں گروں گا۔ اس پر رئیس قادیان کے مولف ابوالقاسم دلاوری کا تبصرہ بھی ڈاکٹر بہاء الدین کی ضیافت طبع کے لئے پیش خدمت ہے۔ موصوف لکھتے ہیں مولوی محمد حسین مٹالوی صاحب ہی کے پردہ پیگنڈے نے قادیانی کو یہ عروج بخشا تھا لیکن مولوی صاحب کی یہ توقع بچا تھی کہ وہ اس کو سرنگوں بھی کر سکیں گے کیونکہ جن لوگوں (مسلمانوں) کے مرزائی ہو جانے سے مرزا کو دنیوی دجاہت اور سر بلندی نصیب ہوئی وہ مولوی محمد حسین صاحب ہی کے زبان و قلم سے مرزا صاحب کی مدح و توصیف سن کر مرزائیت کے حلقہ گوش ہوئے تھے اور قاعدہ کی بات ہے کہ مرید حیر سے اجتا درجہ کی شینگلی اور حسن اعتقاد رکھتا ہے پس یہ موهوم امر تھا کہ مرزائی ہو جانے کے بعد یہ لوگ قادیانی صاحب کے دام تزدیر سے نکل جاتے (رئیس قادیان ج ۲ ص ۳۱)

ڈاکٹر بہاء الدین کو مولف رئیس قادیان کے اس ریمارکس سے اتفاق نہ ہو تو پھر انہیں اہل حدیث کے مشہور عالم مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب کا یہ بیان پڑھ لینا چاہئے۔ اس سے بیشتر اسی طرح کے اختلاط سے جماعت اہل حدیث کے کثیر التعداد لوگ

قادیانی ہو گئے تھے جس کی مختصر کیفیت یہ ہے کہ ابتداء میں مولانا محمد حسین بٹالوی نے مرزا غلام احمد قادیانی سے ان کو الہامی مان کر ان کی موافقت کی اور ان کی تائید میں اپنے رسالہ اشاعت السنۃ میں زوردار مضامین بھی لکھتے رہے جس سے جماعت اہل حدیث کے معزز افراد مرزا کی بیعت میں داخل ہو گئے (احتفال انمہور ص ۲۳۔ ماخوذ از۔ رسائل اہل حدیث ج ۲ ص ۲۲)

مرزا غلام احمد نے مولانا بٹالوی کی اس مدح و توصیف پر مبنی بیانات سے بہت فائدہ اٹھایا مگر کیا حضرت گنگوہی کی اس سابقہ بات کو بھی اس نے کبھی پیش کیا تھا۔ ہمیں مرزا غلام احمد کی پوری تالیفات اور اشتہارات میں یہ بات نہیں مل سکی۔ اس سے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کو کس سے فائدہ پہونچا اور کس کے بل بوتے اس نے یہ گورکھ دھند شروع کیا۔ تھا اور کون اسے سہارا دے رہا تھا

(۳) حضرت گنگوہی پر مرزا غلام احمد کے دعاوی اور عقائد نہ کھلے تھے اس لئے آپ نے ابتداء فتویٰ کفر میں احتیاط کی یہ ہی حال مولانا محمد یعقوب صاحب کا تھا۔ مگر مولانا محمد یعقوب صاحب نے کھل کر فرمایا کہ جن حضرات کو مرزا غلام احمد کے پورے عقائد کا پتہ چل گیا اور وہ اس پر فتویٰ کفر لگا رہے ہیں تو میں انہیں اس سے منع نہیں کرتا۔ جس کا معنی یہ ہے کہ اگر مرزا قادیانی کے یہی عقائد ہیں جو کفر تک پہنچ گئے ہیں تو پھر وہ کافر ہی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا عقیدہ کفریہ نہ ہو اور آپ اس پر فتویٰ کفر لگانے کی اجازت دے دیں۔ حضرت کا یہ بیان رئیس قادیان میں موجود ہے معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب نے اسے نقل نہ کرنے میں کیا حکمت سمجھی۔ یہ عجیب تحقیق ہے کہ مطلب کی بات تو وہاں سے اٹھالی جائے اور جب بات حقائق اور تفصیل کی ہو تو یہ سمجھا جائے کہ یہ بات نقل کرنا تقلید ہے اور ہم غیر مقلد ہیں تقلید کے قائل نہیں اناللہ وانا الیہ راجعون موصوف کو دور کی کوڑی بھی بہت صاف نظر آجاتی ہے لیکن نزدیک کے پہاڑ ان کی آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں۔ رئیس قادیان میں مولانا محمد یعقوب صاحب کا یہ بیان منقول ہے ملاحظہ فرمائیں

میں غلام احمد کو اپنی تحقیق میں ایک آزد خیال لاندہب جانتا ہوں اور چونکہ آپ قریب الوطن ہونے کی وجہ سے اس کے تمام حالات سے بخوبی واقف ہیں اس کی تکفیر سے منع نہیں کرتا اس کے علاوہ آپ نے اس شخص کی کتاب براہین احمدیہ پڑھی ہے اور میں نے

اور مولانا رشید احمد صاحب نے اس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا (ج ۲ ص ۹)۔
 ادھر (علماء دیوبند) کا تو یہ حال تھا اب ذرا ادھر (غیر مقلد علماء کا) حال بھی دیکھتے
 جائیں۔ علماء لدھیانہ کا مرزا غلام احمد پر دیا گیا فتویٰ کفر جب مولانا بیٹالوی صاحب تک پہنچا
 تو آپ نے نہ صرف یہ کہ اس کی مخالفت کی بلکہ اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں کھل کر اس کی
 مذمت کی اور اسکی تردید میں صفحات برباد کرتے رہے مولانا بیٹالوی کو یہ تو حق تھا کہ وہ یہ کہتے
 کہ مجھے مرزا غلام احمد کے نظریات کا پورا علم نہیں اس لئے میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا
 حالانکہ مولانا بیٹالوی کو سب معلوم تھا مگر ان کا مرزا قادیانی کے عقائد و نظریات کو جاننے اور
 سننے کے باوجود علماء لدھیانہ کے فتویٰ کفر کی مذمت کرنا اور اس کی تردید میں لگ جانا کیا نرم
 گوشہ نہیں؟ اور اگر ہم ڈاکٹر بہاء الدین ہی کے الفاظ میں یہ کہہ دیں کہ

وہ تو ایک طرح سے مرزا غلام احمد صاحب کی حمایت کرتے رہے تو انہیں اس پر ناراض
 ہونے کی کوئی وجہ نہ ہوگی۔ ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہے دیسی سنے
 علماء لدھیانہ کی فتویٰ کفر کی مولانا بیٹالوی نے پر زور تردید کی اس کا ذکر ہم گزشتہ اور اق
 میں کر آئے ہیں یہاں پھر سے اسے ذکر کئے دیتے ہیں۔ لدھیانہ کے مفتی مولانا مفتی محمد
 لدھیانوی لکھتے ہیں کہ

چونکہ یہ شخص (یعنی مرزا قادیانی) غیر مقلدین کے نزدیک قطب اور غوث وقت تھا محمد
 حسین لاہوری (بیٹالوی) نے جو غیر مقلدین ہند کا مقتداء مشہور ہے امداد قادیانی پر کمر باندھی
 اور اپنے رسالہ ماہواری (یعنی اشاعت السنہ) میں ہماری مذمت اور قادیانی کی تائید کرتا رہا یعنی
 کلمات کفریہ کو معاذ اللہ اشاعت السنہ قرار دیتا رہا (فتویٰ قادریہ ص ۷۱)

اب یہ فیصلہ ڈاکٹر بہاء الدین ہی کریں گے کہ مرزا غلام احمد کے بارے میں علماء دیوبند
 نرم گوشہ رکھتے تھے یا علمائے غیر مقلدین؟ حضرت گنگوہی نرم گوشہ رکھتے تھے یا مولانا بیٹالوی
 صاحب؟

(۴) حضرت گنگوہی نے مرزا غلام احمد کے بتدریج دعویٰ کی رو سے بتدریج فتوے
 دئے اور اسے کافر اور دجال بتلایا۔ مولانا محمد حسین بیٹالوی نے جب تک علماء لدھیانہ کے فتویٰ کی
 آخر کار تائید تو کی مگر پھر خود ہی دن کے کاتے ہوئے سوت کو شام کے وقت تار تار کر لیا اور
 گوروا سپور اور سیالکوٹ کی عدالتوں میں فتویٰ کفر سے رجوع کا اعلان کیا اور قادیانیوں کے

مسلمان ہونے پر دستخط کر آئے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری بھٹک مرزا غلام احمد سے مقابلہ کرتے رہے مناظرہ اور مبالغہ کی چیلنج بازی اور جواب الجواب بھی ہوتا رہا مگر پھر معلوم نہیں ہمیں کیا مجبوری پیش آگئی تھی کہ وہ بھی اس موقف پر نہ آسکے جو علماء امت کا تھا کہ مرزا لئی (وہ لاہوری ہوں یا قادیانی) کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ بلکہ موصوف مرزائیوں کی اقتداء کو جائز کہتے رہے اور قادیانی عورتوں سے مسلمان مرد کے نکاح کو درست ہونے کا فتویٰ دینے میں کچھ بھی خوف خدا نہ رہا فالی اللہ المشتکی (جاری)

کتابت کی دنیا میں خوشنما انقلاب نوری نستعلیق، کمپیوٹر کا خوبصورت ترین خط
کمپیوٹر کے ذریعے عربی اردو کتابت اور ہندی انگلش کمپوزنگ کا

لیوبند میں پہلا مرکز

نواز پبلیکیشنز

بالمقابل نئی مسجد دارالعلوم، دیوبند

Ph. Resl : 01336-22822 Fax : 22228 PP.

اسلام اور شخصیت پرستی

مولانا اخلاق حسین قاسمی

اسلام نے خداوند عالم کے لئے بطور معبود و حاکم کے توحید خالص کا تصور دے کر اور اقرار توحید کو کلمہ اسلام کا پہلا اساسی جزء قرار دے کر مذہبی پیشواؤں اور سیاسی حکمرانوں کی آقایت اور خدائی کی ظلمت سے نجات دلائی۔ اور اسی عقیدہ توحید نے انسان کے اندر احترام انسانیت، آزادی رائے و فکر اور سیاسی جمہوریت کی روح پھونکی اور پھر ان اعلیٰ اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کر کے دنیا کے غلام اور مجبور انسانوں کو دعوت حق اور دعوت انقلاب دی۔ لیکن پھر قانون قدرت کے مطابق امت توحید پر زوال آیا اور اس امت میں مذہبی پاپائیت آقایت اور سیاسی ملوکیت دونوں قوتوں نے سر اٹھایا۔

ان قوتوں کے خلاف اصلاح و تجدید کی جدوجہد کے لئے ہر دور میں مصلحین امت کھڑے ہوئے۔ بارہویں صدی ہجری اٹھارویں صدی عیسوی (شاہ صاحب کی وفات ۱۷۶۷ء، ۱۷۶۲ء) میں جس ہستی نے اصلاح امت کے لئے قدم اٹھایا وہ حضرت امام شاہ ولی اللہ تھے۔ شاہ صاحب کے بعد ان کی نسبی اور معنوی اولاد شاہ صاحب کے مشن کو چلاتی رہی اور بیسویں صدی عیسوی کے شروع میں جماعت دلی الہمی کی جس نابغہ روزگار ہستی نے پوری مہمہ دلنہ آن بان سے وہ انقلابی صد ابلند کی وہ مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔

یوں تو السلال و البلاغ کا ہر صفحہ اسلام کے انقلابی پیغام کا ترجمان تھا۔ اور مولانا آزاد نے اسلامی تعلیمات اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے شخص کر دہ کے انقلابی پہلو کو اپنے پورے ادبی جلال کے ساتھ مختلف عنوانات کے تحت پیش کیا۔ لیکن حضور کی زندگی کے اس پہلو پر مولانا کی اجتہادی جرأت و قوت نے کمال کر دکھایا جہاں ایک طرف حضور کی شخصی عظمت کا سوال تھا اور دوسری طرف حضور کے انقلابی پیغام اور اسلام کے اصولی مسائل کی

حفاظت کا مسئلہ تھا۔

لور اس مضمون میں اسی پہلو کی وضاحت کی گئی ہے۔

مختلف مذہبی قوموں کی بے راہی کا نقطہ آغاز یہی تھا کہ انہوں نے مذہبی پیشوؤں کی شخصیت عظمت کے مقابلہ میں ان کے پیغام صداقت کو نظر انداز کر دیا۔

لور یہ ان موقعوں پر ہوا جہاں بظاہر داعی لور اس کی دعوت کے درمیان ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوئی۔

حالانکہ یہ ان قوموں کا امتحان تھا مگر وہ قومیں اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت (جماعت صحابہ) بھی اس آزمائش سے گزری لور وہ اس آزمائش میں کامیاب رہی اور اس کامیابی کا سرار رسول آخری صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ تعلیم و تربیت اور آپ کے عظیم کردار کے سر ہے۔

غزوہ احد کا واقعہ

غزوہ احد میں تیر انداز جماعت کی طرف سے سپہ سالار لشکر (رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہدایت کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں صحابہ کرام کو غیر معمولی ہزیمت اٹھانی پڑی۔ بڑے بڑے ستر مجاہد شہید ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابن قمیہ کے پتھر سے زخمی ہو کر ایک گڑھے میں گر پڑے۔ عام نظروں سے غائب ہونے کی وجہ سے دشمنوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ (العیاذ باللہ) محمد قتل کر دئے گئے۔

اس افواہ نے صحابہ کے حوصلے بالکل پست کر دئے۔ میدان جنگ میں ابتری پھیل گئی ایک مہاجر نے ایک انصاری سے کہا۔ یہ انصاری خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دئے گئے؟ وہ انصاری بولے

ان کان محمد قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دینکم۔ (ابن کثیر جلد ۱/ ۴۰۹) اگر محمد قتل کر دئے گئے تو وہ اپنے خدا کے پاس پہنچ گئے، تم اپنے دین کی حفاظت کے لئے دشمنوں سے قتال کرو۔ یہ حضرت انس صحابی کے چچا انس ابن نضر تھے۔ یہ غیور صحابی اعلان حق کر کے دشمنوں سے لڑے اور شہید ہو گئے۔

مجاہدین میں ابتری دیکھ کر حضورؐ نے آواز دی۔ الی عباد اللہ انا رسول اللہ۔ اے بندے خدا میرے پاس آؤ میں خدا کا رسول ہوں لور زندہ ہوں۔

صحابہ کرام لوٹ پڑے اور میدان جنگ کا نقشہ پلٹ گیا غزوہ کے بعد خدا تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ان کی کمزوریوں سے آگاہ کیا اور حضور کے قتل کی افواہ پر صحابہ نے جو کمزوری دکھائی اس پر صحابہ کرام کو ایک اصولی ہدایت دی۔

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ (آل عمران ۱۴۴) اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کیا ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول گذر چکے ہیں۔ پھر اگر ایسا ہو کہ وہ وفات پا جائیں یا ایسا ہو کہ قتل کر دئے جائیں تو کیا تم لوگ اٹنے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو کوئی اٹنا پھرے گا وہ خدا تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور خدا تعالیٰ شکر گزار لوگوں کو ضرور اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔

میدان جنگ میں حضرت انس کی زبان پر حق پرستی کا جو اصولی نعرہ جاری ہوا وحی الہی نے بعد میں اسی کی وضاحت کی، جو لو پر مذکور ہے۔

وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم

پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرات صحابہ کرام پر وہی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت عثمان غنیؓ کو اس صدمہ سے چپ لگ گئی، حضرت عمرؓ اس غم انگیز حادثہ کے سبب اپنے حواس کھو بیٹھے اور تھوڑے عرصے کے دروازہ پر کھڑے ہو گئے اور یہ اعلان شروع کر دیا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ وفات پا گئے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا، آپ تو چالیس دن کے لئے احتکاف میں چلے گئے ہیں۔

اس مایوسی اور بدحواسی کی فضاء میں صدیق اکبرؓ نے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر یہی آیات تلاوت فرمائیں اور بے مثال ایمانی استقامت سے یہ اعلان فرمایا۔

من كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات و ان كان يعبد الله فان الله حي لا يموت (جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے لے کہ آپ وفات پا گئے اور جو شخص خدا کی عبادت کرتا ہے تو وہ یقین کر لے کہ خدا ہمیشہ زندہ رہے گا) اس پر موت و زوال طاری نہیں ہوگا۔

صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ صدیق اکبرؓ کے اس اعلان نے مایوسی کی فضاء دور کر دی، ہر

مفہوم کی زبان پر یہ آیت جاری تھی اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آیات ابھی ابھی نازل ہوئی ہیں۔ ان آیات قرآنی کے اندر جو اصولی ہدایت پوشیدہ ہے اور جس ہدایت نے صحابہ کرام کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حادثہ جدائی پر ثابت قدم رکھا، اس اصولی ہدایت کو دین کی اصل عظیم قرار دے کر جس شارح قرآن نے چند فقرہ میں نمایاں کیا اور اس کی روح کو بے نقاب کیا وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔

اصلی جھجکی اور موجودہ تفسیروں کو سامنے رکھو اور مولانا آزاد کے اس استنباط و اجتہاد پر غور کرو۔۔۔ کہ حق پرستی کے مقابلہ میں شخصیت پرستی کی تردید کو ایک اصل عظیم کے طور پر مولانا نے کس جرأت سے پیش کیا اور کیسے نازک مقام پر پیش کیا؟

شخصیت پرستی کی تردید کا معاملہ اس وقت بہت نازک ہو جاتا ہے جب شخصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے ہو۔ یہ شخصیت دین حق کی نمائندہ ہے۔ آپ کی حیات دین برحق کی عملی تصویر تھی۔ حق کا منظر بھی اس شخصیت کے مقابلہ میں دین حق کی اہمیت قائم رکھنا اور اصول کو شخصیت پر مقدم اور رائج قرار دے کر عاشقان رسول کو مایوسی اور بددلی سے بچانا۔ بڑا نازک معاملہ تھا۔

یہ جرأت و استقامت کا غیر معمولی مظاہرہ تھا جو میدان جنگ میں حضرت انس کی طرف سے ظاہر ہوا۔ پھر وحی الہی نے اسے واضح کیا اور پھر امت کے صدیق نے نہایت نازک موقعہ پر وحی الہی کی ترجمانی کا حق ادا کیا۔ اور عقیدت مند ان رسول اور عاشقان محمد کی عقیدت کا احترام قائم رکھتے ہوئے امت کو حق پرستی پر قائم رکھا۔

آل عمران کی آیت (۱۴۴) پر مولانا آزاد کا تفصیلی نوٹ ملاحظہ ہو

(۷) اس اصل عظیم کی طرف اشارہ کہ بنائے کار اصول اور عقائد ہیں نہ کہ شخصیت اور افراد، کوئی شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو لیکن اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کسی اصل سچائی کی راہ دکھانے والی ہے۔

پس اگر کسی وجہ سے شخصیت ہم میں موجود نہ رہے یا درمیان سے ہٹ جائے تو ہم کی راہ سے کیوں منہ موڑ لیں یا الٹے فرض میں کیوں کوتاہی کریں؟ سچائی کی وجہ سے شخصیت قبول کی جاتی ہے یہ بات نہیں ہے کہ شخصیت کی وجہ سے سچائی سچائی ہو گئی ہو

جبکہ احد میں کسی مخالف نے یہ بات پکاردی تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ

ے گئے یہ سن کر بہت سے مسلمانوں کے دل بیٹھ گئے۔ بعضوں نے کہا۔ جب پیغمبر نہ رہے ب لڑنے سے کیا فائدہ؟ کچھ لوگ جو منافق تھے انہوں نے علانیہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر یہ ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ جنگ میں مارے جاتے۔ اب یہاں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں اور ظاہر ہے کہ انہیں بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے جس طرح تمام پچھلے رسول دنیا سے گزر چکے ہیں۔ پھر اگر وہ دنیا سے گزر گئے تو تم اپرستی کی راہ سے پھر جاؤ گے اور تمہاری حق پرستی حق کے لئے نہیں بلکہ محض ایک خاص میت کے لئے تھی، فرض کرو، جنگ احد والی بات صحیح ہوتی تو پھر کیا ان کی موت کے تھ تمہاری خدا پرستی پر بھی موت طاری ہو جاتی؟ اگر تم حق کے لئے لڑ رہے تھے تو جس روح وہ ان کی زندگی میں حق تھا اسی طرح ان کے بعد حق ہے اور ہمیشہ حق رہے گا۔

اس تفصیلی نوٹ کے علاوہ سورہ یونس (۴۶) اور سورہ عد (۴۰) میں دونوں ہم مفہوم وں پر بھی مولانا نے اس اصل عظیم کی طرف اشارہ کیا آیت سورہ یونس حسب ذیل ہے۔

واما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فالینا مرجعہم ثم اللہ ید علی ما یفعلون۔ اور اے نبی! ہم نے ان منکرین حق سے (حق کی فتح اور باطل کی ست) کے جو وعدے کئے ہیں ان میں سے بعض وعدے پورے کر کے انہیں دکھادیں۔ یا عدوں سے پہلے آپ کا وقت پورا کر دیں۔ لیکن بہر حال انہیں ہماری ہی طرف واپس آنا، پھر اللہ تعالیٰ ان اعمال پر گواہ ہے۔

سورہ الرعد کی آیت (۴۰) بھی اسی مفہوم کو بیان کر رہی ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی نے اس پر یہ مختصر تفسیری نوٹ تحریر لیا ہے یعنی غلبہ اسلام کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہوا اور باقی ان کے خلیفوں "آیات مذکور سے یہ اشارہ صاف طور پر سمجھ میں آرہا ہے کہ اسلام کا غلبہ اور سیاسی فتح ی حضور کے عہد میں مکمل طور پر نہیں ہوئی۔ کچھ آپ کے عہد میں ہوئی اور باقی آپ جانشین خلفاء راشدین کے ہاتھوں سے ہوئی۔

مولانا آزاد نے شاہ صاحب کے بیان کردہ اشارہ کو نقل کرنے کے ساتھ ایک اشارہ اور ظاہر کیا۔ جو مولانا آزاد کا نہایت معنی خیز اجتہاد کہا جاسکتا ہے سورہ یونس کی آیت پر لکھتے ہیں آیت (۴۶) کا مطلب یہ ہے کہ دعوت حق کی فتح مند یوں اور منکروں کی نافرمانیوں کی نبرد ی گئی ہے کچھ ضروری نہیں کہ وہ سب کچھ تیری زندگی میں پیش آجائے۔ بعض باتیں

تیری موجودگی میں ہو کر رہیں گی، بعض بعد کو واقع ہوں گی۔

پس منکروں کو یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ اس معاملے کا سارا دار و مدار اس شخص کی زندگی پر ہے، یہ نہ رہے گا تو کچھ نہ ہوگا۔ تو زندہ رہے یا نہ رہے لیکن احکام حق کو پورا ہو کر رہنا ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا (جلد دوم ص ۱۵۹)

سورہ رعد کی آیت (۳۰) پر نوٹ لکھتے ہیں

یہ بات مختلف سورتوں میں بار بار کہی گئی ہے، معلوم ہوتا ہے اس سے مقصد صرف یہی نہیں تھا کہ مستقبل کی خبر دی جائے بلکہ یہ حقیقت بھی واضح کرنی تھی کہ کوئی شخصیت کتنی ہی اہم ہو لیکن پھر شخصیت ہے اور کاروبار حق کا معاملہ اس کی موجودگی و عدم موجودگی پر موقوف نہیں جو کچھ ہونا چاہئے اور جو کچھ ہونے والا ہے، ہر حال ہو کر رہے گا۔ خواہ پیغمبر اپنی زندگی میں اس کا ظہور دیکھے یا نہ دیکھے۔

پھر غور کرو۔ نتائج کا ظہور بھی ٹھیک ٹھیک اسی طرح ہوا جن باتوں کی خبر دی گئی تھی ان کا بڑا حصہ تو خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ظاہر ہو گیا یعنی انہوں نے دنیا چھوڑنے سے پہلے جزیرہ عرب کو حلقہ بگوش اسلام پایا۔ البتہ بعض باتوں کا ظہور آپ کے بعد ہوا۔ مثلاً منافقوں کا استیصال، بیرونی فتوحات کا حصول اور خلافت ارضی کے وعدہ کی تکمیل (جلد دوم ص ۲۸۲)

مولانا آزاد نے خلافت ارضی کے جس وعدہ کی طرف اشارہ کیا ہے وہ سورہ نور آیت (۵۵) میں مذکور ہے۔

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض (۵۵) اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نیک عمل لوگوں سے زمین کی خلافت کا وعدہ کیا ہے۔ شاہ صاحب اس پر لکھتے ہیں

یہ چاروں خلیفوں سے ہوا پہلے خلیفوں سے اور زیادہ پھر جو کوئی اس نعمت کی ناشکری کرے ان کو بے حکم فرمایا اور جو کوئی ان کی خلافت سے منکر ہوا اس کا حال سمجھا گیا (حائل صفحہ ۵۹۲)

یعنی ان حضرات کی خلافت کے منکرین کو قرآن کریم نے فاولئك هم الفاسقون میں شمار کیا ہے۔ پہلے خلفاء سے انبیاء سابقین کے جانشین مراد ہیں یعنی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین خلفاء کے ذریعہ زمین پر خلافت الہیہ کا قیام جس مکمل صورت میں ہو لوہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔

”ترکی میں اسلام کی تازہ لہر“

مولوی محمد یوسف رامپوری
شیخ الہند اکیڈمی دارالعلوم دیوبند

یورپین اقوام کے غلبہ کے بعد جس تیزی کے ساتھ عالم اسلام پر جمود کے اثرات نمایاں ہوئے انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ عالم اسلام کے افراد انہی طور پر مغرب کی غلامی قبول کر رہے ہیں۔ مغربیت کو قبول کرنے والے ممالک میں بیشتر تو ایسے تھے جنہوں نے بغیر کسی مزاحمت کے اہل مغرب کی تہذیب قبول کر لی، البتہ ان میں بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے خود کو مغرب کی سازشانہ چالوں اور ناپاک طریقوں سے حتی الامکان بچانے کی کوشش کی لیکن کچھ عرصہ کی کشمکش کے بعد انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور یکے بعد دیگرے مغرب کے آغوش میں مدھوش ہو گئے۔ پھر نہ ان میں حرکت باقی رہی، نہ جمود توڑنے کا حوصلہ اور نہ ہی اس کا امتیازی تشخص، بلکہ ان کی تہذیب، ان کی معاشرت اور ان کی امتیازی خصوصیت مغربیت میں ضم ہو گئی اور ان کی روحانیت مادیت میں حلول کر گئی۔ ان میں حرکت کے آثار نہ دیکھ کر چند دہائیوں قبل ایسا لگتا تھا کہ ان کی حمیت سوچنی ہے، اس کا ایمان بوسیدہ ہو چکا ہے، ان کی تہذیب مرچکی ہے، وہ مادیت کے آغوش میں مدھوش ہو گئے ہیں۔ دنیا کی رنگینیاں ان کو اس آگئی ہیں۔ جن سے وہ آزادی پانے کی کبھی کوشش نہ کریں گے بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ حرید ان میں رنگتے چلے جائیں گے۔ مگر یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ کیونکہ وہ توقع کے خلاف گزشتہ کئی سالوں سے حرکت میں آ رہے ہیں۔ وہ دنیا کی رنگینیوں، لطافتوں اور رحمتوں سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ مادیت سے وہ سکون نہیں پا رہے ہیں۔

در اصل انہوں نے اگرچہ مغربی اقتدار کو قبول کر لیا تھا، ان کی تہذیب و معاشرت کو اپنا لیا تھا یہاں تک کہ مذہب سے ہٹ کر لادینیت کی طرف بھی ان کے قدم اٹھنے لگے تھے تاہم ابھی تک ایمان کی چنگاری ان کے سینوں میں دبی تھی۔ اگرچہ ان کا ایمان خوابیدہ تھا البتہ تھا ضرور جس کے لئے وہ مرنے مٹنے کو تیار رہتے تھے اور اور اس کے فروغ و تحفظ کے لئے اپنی جانوں کو قربان کر دیتے تھے۔ اُس ایمان کے بیدار کرنے کے لئے کسی اہم واقعہ کی پیش آنے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کچھ وقت مغرب کے زیر سایہ رہنے کے باعث انہیں آکٹاہٹ محسوس ہوئی دوسری طرف مغرب نے ان پر تشدد کے پہاڑ توڑے، ان کو بے آبرو کیا، انہیں حقارت کی نگاہوں سے دیکھا، جا بجا انہیں رسوا کیا، ستلینا اور جرائم کا عادی بنایا، جس کے پیش نظر وہ ایسے گھناؤنے کام کرنے کے لئے آمادہ ہو گئے جو ان کی حمیت و غیرت کے خلاف تھے۔ جب وہ اپنی حمیت و غیرت کے خلاف سب کچھ کر چکے تو انہیں ندامت ہوئی ان کا سویا ہوا ضمیر جاگ اٹھا تو دفعتاً ان کا ایمان بھی بیدار ہو گیا۔ پھر کیا تھا ان کی کائنات بدل گئی۔ مغربی اقتدار انہیں جیل کی مضبوط سلاخیں محسوس ہونے لگا جس سے آزادی پانا ان کا سب سے پہلا مقصد ہو گیا۔ یہ حال تقریباً عالم اسلام کے تمام ممالک کا ہے جن پر لول تو مغربی تسلط رہا خواہ وہ تسلط سیاسی ہو یا فکری یا تہذیبی اور معاشرتی مگر کچھ عرصہ کے بعد اس تسلط سے آزاد ہونے کی حرکت ان میں پیدا ہو گئی۔ ذیل میں ہم عالم اسلام کے خاص ملک ترکی کا تذکرہ کرتے ہیں جن میں اب آہستہ آہستہ بیداری کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں اور وہ اثرات وقت کے ساتھ ساتھ غلبہ اسلام کی راہیں ہموار کر رہے ہیں۔

ترکی عالم اسلام کے ان ممالک میں سے جن پر مغربی افکار، مغربی تہذیب و تمدن اور لادینیت کا گہرا اثر ہوا تھا ان میں سے ایک ترکی بھی ہے مگر اب اس ملک کے حالات تیزی سے متغیر ہو رہے ہیں وقت کے ساتھ اسلام پسندوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور اسلام کی آواز اس ملک کے مختلف خطوں سے بلند ہوتی نظر آرہی ہے۔ جو برقی رفتاری کے ساتھ ترکی عوام پر اثر انداز ہو رہی ہے اور ان میں بھی ایمانی جوش پیدا ہو رہا ہے۔ جب کہ اب سے چند دہائی قبل اس ملک میں اسلام کی موجودہ صورت حال کا تصور بھی ایک تعجب خیز امر تھا۔ ترکی کے مسلمانوں کی بیداری فقط ترکی کی حدود تک ہی اپنا اثر نہیں دکھائے گی بلکہ اس کے اثرات پورے عالم اسلام میں نظر آئیں گے۔ کیونکہ بہت ساری خصوصیات کے وجہ سے

یہ ملک امتیازی و انفرادی حیثیت کا ملک ہے۔ ہم ترکی کی سابقہ حالت اور موجودہ حالت، نیز اس کی جغرافیائی، عسکری اور انفرادی حیثیت کا مختصر اندازہ کرتے ہیں۔ تاکہ یہ سمجھنے میں مدد ملے کہ واقعہ ترکی کی بیداری عالم اسلام کی بیداری ہے۔

ترکی عالم اسلام کا ایک مضبوط اور شاندار ملک ہے جس کا دار السلطنت ”استنبول“ ہے جس کو کبھی قسطنطنیہ کہا جاتا تھا۔ ترکی کا یہ شہر (استنبول) بحر اسود اور بحر ایض کے درمیان واقع ہے اس پر مستزاد یہ کہ یہ مقام ایشیا اور یورپ کے وسط میں ہے جس کے باعث یہاں سے ایشیا اور یورپ پر بیک وقت نظر رکھی جاسکتی ہے۔ اس لئے ترکی اپنے اس شہر کی وجہ سے کافی مضبوط ملک ہو جاتا ہے۔ ترکی کی جغرافیائی اہمیت کیا ہے؟ اس کا اندازہ نیولین کے اس قول سے ہوتا ہے کہ اگر ساری دنیا کی ایک متحدہ حکومت قائم ہوتی۔ تو ترکی کی راجدھانی قسطنطنیہ میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس کا دار السلطنت بنے۔

ایک وقت وہ تھا کہ ترکی کے عثمانی سلاطین ایشیا، یورپ اور افریقہ پر حکومت کرتے تھے، ایران سے مراکش تک ان کا غلبہ تھا، بحر متوسط کے وہ اکیلے مالک تھے، ان کا اقتدار شمال میں دریائے صافہ، جنوب میں نیل کے دہانہ اور بحر ہند تک، مغرب میں کوہ اطلس تک اور پھار کے پہاڑوں تک تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا کل رقبہ ۴ لاکھ مربع میل تھا۔ اسی لئے سارا یورپ ان سے خوفزدہ تھا۔ بہادری، لوالو العزیز اور حوصلہ مندی کے اعتبار سے بھی ترکی قوم قابل رشک تھی اس کے پاس اگر جنگی طاقت تھی تو دوسری جانب جذبہ بھی تھا اور جرأت و بے باکی بھی اسی لئے عثمانی سلاطین کے احترام میں کلیسوں کے گھنٹے بند ہو جاتے تھے۔

کیونکہ ترکی ملک جغرافیائی لحاظ سے اہمیت کا حامل تھا اور ساری دنیا میں یہاں سے پھیل جانا یا ساری دنیا پر نگاہ رکھنا آسان تھا اس لئے اس پر اقتدار حاصل کرنے کے لئے مختلف حکمران و افسران موقع کی تلاش میں رہتے تھے بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی اس شہر پر حملے کرنے والے لشکر کو مغفرت کی بشارت دی تھی۔

اسی فضیلت کے پیش نظر قسطنطنیہ پر کئی مسلم حکمرانوں نے حملہ کیا مگر قسطنطنیہ کی فتح میں انہیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں حضرت معاویہؓ نے قبرص پر حملہ کیا، اہل قبرص نے مسلمانوں سے صلح کر لی۔ اس کے بعد حضرت معاویہؓ نے اپنے بیٹے یزید کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا جس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا

مگر کامیابی سے محروم رہی۔ اس حملہ کے بعد بھی قسطنطنیہ (استنبول) پر کئی مسلم حکمرانوں نے حملے کیے (جن میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، ہشام بن عبدالملک، ممدی عباسی اور ہارون رشید کے نام خاص ہیں) لیکن قسطنطنیہ کو سر نہ کر سکے۔ جب کہ قسطنطنیہ کی فتح کے بغیر ترکی کی فتح ناقص تھی۔ آٹھویں صدی میں کئی سلاطین ال عثمان نے اس پر حملے کیے مگر فتح نصیب نہ ہوئی۔ بالآخر قسطنطنیہ آل عثمان کے ساتھ میں نوجوان خلیفہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں ۲۰ جمادی الاولیٰ ۸۵۷ھ مطابق ۱۴۵۳ء میں فتح ہوا۔ اس ناقابل تسخیر اور شاندار شہر کی فتح کے بعد مسلمانوں میں ایک جوش پیدا ہو گیا، ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اور اب دنیا کا کوئی شہر ان کے لئے فتح کرنا مشکل نہ رہا۔ کیونکہ مسلمان جس شہر کے لئے ۸ صدیوں سے کوشش کر رہے تھے وہ سلطان محمد فاتح کی زیر قیادت اب فتح ہو چکا تھا۔ اس شہر کی فتح کے بعد سلطان خاموش نہیں بیٹھ گیا بلکہ اپنے حوصلہ اور جذبہ کی بنیاد پر خلافت عثمانی کی حدود کو وسیع کرتا چلا گیا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصہ کے بعد دور دور تک مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور بڑی اہم اہم سلطنتیں خلافت عثمانیہ کے زیر نگیں آ گئیں جس کی اس حالت کو دیکھ کر یورپ محمد فاتح سے انتہائی خوفزدہ تھا۔

اس موقع پر خلافت عثمانیہ کے سلاطین و عوام سے یہ امید کی جاسکتی تھی کہ وہ مسلمانوں کا وہ کھویا ہوا وقار جو یورش تاتار میں گم ہو گیا دوبارہ حاصل کر لیں گے اور سابقہ تمام نقصان کی تلافی بھی آسانی کر لیں گے بلکہ اس سے بھی زیادہ توقع یہ کی جاسکتی تھی کہ اب اسلام دنیا کے طول و عرض میں اشاعت پذیر ہو گا اور نئی چمک دمک کے ساتھ اٹن عالم پر چمکے گا۔ کیونکہ ترکی مسلمانوں کے پاس وہ سب کچھ موجود تھا اس کے علاوہ ترکوں کی بڑھتی ہوئی ساکھ سے یورپ خوفزدہ اور سر اسیمہ تھا، جس میں ترکوں کے خلاف صد بلند کرنے کی بھی جرأت نہ تھی۔ یہ موقع بھی ترکوں کے لئے انتہائی موزوں تھا۔ مگر افسوس سلطان محمد فاتح کے بعد قیادت کی باگ ڈور ایسے نا تجربہ کار خلفاء و امراء کے ہاتھوں میں چلی گئی جنہوں نے عین عروج کے وقت تغافل سے کام لیا اور اپنے کاندھوں پر بڑی ہوئی ذمہ داری کے بار کو اٹھانے کی کوشش نہ کی۔ دوسری طرف ترکی افواج اور عوام میں کچھ خرابیاں سرایت کر گئیں، انہوں نے پیار، محبت، اتفاق اور باہمی اخوت کو خیر باد کہہ کر ایک دوسرے کے ساتھ حسد، جلن اور عدو لوط رکھنا شروع کر دی۔ اقتدار کی ہوس کی تکمیل کے لئے وہ شرمناک حرکتیں

بھی کرنے لگے یہاں تک کہ حکام و حکومت سے بھی غداری کرنے لگے۔ تیسری طرف ترکی قوم یکایک جمود و قتل کا شکار ہو گئی۔ علمی، فنی سپہ گری میں ترقی کرنے کے بجائے وہ قوم خاموش بیٹھ گئی۔ یہاں تک کہ حکومت کے نظام میں خلل واقع ہو گیا۔ اخلاق میں انحطاط آ گیا، قوم اور سلطنت سے غداری بڑے پیمانے پر ہونے لگی۔ مگر ان تمام کمزوریوں میں سب سے خطرناک کمزوری ترکی مسلمانوں کے لئے یہ ثابت ہوئی کہ وہ جمود کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بہادری، فن سپہ گری اور عسکری تنظیم و ترقی میں بھی کابلی سے کام لیا تو دوسری طرف وہ علمی، فکری و ذہنی دنیا میں بھی ساکت و جامد ہو کر رہ گئے انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت کو بالکل فراموش کر دیا۔

”واعذوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم و آخوین من دونہم لا تعلمونہم“ (الانفال ۶۰) ”مسلمانو! جہاد تمہارے بس میں ہے قوت پیدا کر کے اور گھوڑے تیار رکھ کر دشمنوں کے مقابلے کے لئے اپنا ساز و سامان مہیا کیے رہو کہ اس طرح مستعد رہ کر تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں پر اپنی دھاک بٹھائے رکھو گے نیز ان لوگوں کے سوا اوروں پر بھی جن کی تمہیں خبر نہیں“ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی وہ بھول گئے تھے ”الحکمۃ ضالۃ المؤمن من حیث وجدھا فھو احق بہا“ (عقلمندی کی بات مومن کا گم شدہ مال ہے جہاں اس کو مل جائے وہی اس کا حقدار ہے)

ترکی مسلمان تو اس طرح یکدم ساکت ہو گئے جیسا کہ وہ دنیا سے کسی دوسری جگہ منتقل کر لیے گئے ہوں اب ان کی حالت علمی و فنی میدان میں یورپین اقوام کے بالکل برعکس تھی۔ جس کا جائزہ ترکی کی ایک فاضلہ خالدہ ادیب خانم نے لیا ہے اور اس کو مولانا ابوالحسن علی ندوی نے اپنی کتاب ”مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش“ میں درج کیا ہے۔

”عثمانیوں کے یہاں علماء کی حالت ان کے بالکل برعکس تھی، انہوں نے علوم جدیدوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کی بلکہ نئے خیالات اپنے قلم رو میں داخل ہی نہیں ہونے دیے۔ جب تک مصلح اسلامی کی تعلیمی کی باگ ان کے ہاتھ میں تھی کیا مجال کہ کوئی نئی چیز قریب آنے پائے نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے علم پر جمود طاری ہو گیا۔ ادھر انحطاط میں ان کی سیاسی معرودتیں اس قدر بڑھ گئیں تھیں کہ مشاہدہ اور تجربہ کے جھیلے میں پڑنے کی انہیں فرصت

نہ تھی سہل نسخہ یہ تھا کہ ارسطو کے فلسفہ پر قدم جمائے رہیں اور علم کی بنیاد استدلال پر رہنے دیں چنانچہ اسلامی مدارس کا انیسویں صدی میں بھی وہی رنگ رہا جو تیرہویں صدی میں تھا۔ مگر اس کے باوجود کسی نہ کسی صورت میں ترکی پر مسلمانوں کا ہی قبضہ رہا اور عثمانی خلافت مختلف اقسام کے نشیب و فراز کے باوجود بھی قائم رہی جس سے کہ احیائے دین کی امید ہر دور کے مسلمانوں کو رہی اور اگر ترکی کے مسلمان اور خلافت عثمانیہ کے خلفاء و امراء کو شش کرتے تو امید کی تکمیل بعید از قیاس نہیں تھی۔ نیز اگر ترکی کے مسلمان مختلف میدانوں میں ارتقاء کی کوشش کرتے وہ بھی عین ممکن تھا۔ مگر انہوں نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی بلکہ جمود کے حصار میں محصور ہوتے چلے گئے۔ دوسری جانب مغربی اقوام تیزی سے ارتقائی منزل طے کرنے میں مصروف تھیں، نئی نئی ایجادات ان کا محبوب ترین مشغلہ بن چکا تھا، علوم و فنون میں دلچسپی لینا ان کی زندگی کا بڑا مقصد تھا جس کے ذریعہ وہ پوری دنیا پر اپنی دھاک بٹھانا چاہتے تھے اور ہر اعتبار سے دنیا پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بالآخر ان کی کئی سو سالہ متواتر جدوجہد رنگ لائی، انہیں ہر میدان میں کامیابی نصیب ہوئی جو ان کے مقاصد کی تکمیل کی تمہید بن گئی۔ پھر کیا تھا انہوں نے بے پناہ وسائل کے ذریعہ اقوام عالم پر اپنی فکری، سیاسی، تہذیبی اور تمدنی چھاپ چھوڑ دی، لوگ ان کے دماغ سے سوچنے پر مجبور ہو گئے ان کی تہذیب قبول کرنے میں فخر محسوس کرنے لگے۔ اور ان کی ایجادات کو ہاتھوں ہاتھ لینے لگے یہاں تک کہ ان کے خود ساختہ قوانین زندگی کو اپنی زندگی کا جز تصور کرنے لگے۔ مغرب کے اس بڑھتے ہوئے غلبہ سے عالم اسلام بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ چنانچہ یکے بعد دیگرے عالم اسلام کے مختلف ممالک بھی مغرب کے ساتھ ہوتے چلے گئے۔ ان حالات میں اسلام اور اسلامی کلچر کی حفاظت کی ذمہ داری خلافت عثمانیہ پر تھی اور وہ اس میدان میں بہترین رول ادا کر سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس آج بھی وہ تمام تر صلاحیتیں تھیں جن کو بروئے کار لا کر اسلام اور اسلامی کلچر کا تحفظ عین ممکن تھا مگر انتہائی دلیری، جذبات و عزائم خلوص اور استقلال اس سلسلہ میں پہلی شرط تھی۔

اگرچہ ان حالات میں ترکی نے اس بات کی بھرپور کوشش کی کہ مغربی تہذیب و سیاست اور ان کی فکر و نظر کم از کم حدود ترکی میں داخل نہ ہونے پائے تاہم انہوں نے اس مقابلے کے لئے کسی تیاری کی ضرورت محسوس نہ کی اور بغیر کسی علمی، فنی، صنعتی اور جنگی تیاری

کے اس مقابلہ میں ترکی قوم برسرِ پیکار ہو گئی جس کا نتیجہ وہی برآمد ہوا جو بغیر کسی تیزی کے ہونا چاہئے تھا۔ علاوہ ازیں انیسویں صدی کے آتے آتے ان کا ایمان انتہائی کمزور ہو گیا تھا۔ اور ان کے ایمان و یقین میں وہ تروتازگی برقرار نہ رہی تھی۔ جونویں صدی میں تھی گویا کہ ان کے ایمانی جوش میں اضمحلال پیدا ہو گیا تھا، جب کہ مغربی تہذیب نئے دلولے کے ساتھ میدان میں آگئی تھی، اس کے پاس فقط جذبات ہی نہیں تھے بلکہ سنجیدہ تدبیریں بھی تھیں، اس لئے ترکی کو اب مغرب سے کئی میدانوں میں لڑنا تھا۔ علم و صنعت کے میدان میں بھی، مذہبی میدان میں بھی، اور تہذیبی و معاشرتی میدان میں بھی، سیاسی اور فکری میدان میں بھی۔ مگر ترکی کے مسلمان ہر اعتبار سے کمزور تھے اس لئے کیسے مقابلہ کر سکتے تھے؟ اس پر مستزاد یہ کہ ترکی مسلمانوں کی ذہنی و فکری قیادت اب ضیا گوک الپ اور کمال اتاترک جیسے ضمیر فردش لیڈران کے ہاتھوں میں چلی گئی تھی۔ جو نہ صرف مغربی کلچر سے متاثر تھے بلکہ ترکی میں اسی تہذیب کی اشاعت کے لئے کوشاں تھے۔ لہذا اس مقصد کے لئے ضیا گوک (۱۸۷۵ء تا ۱۹۳۸ء) نے ترکی قوم کو خالص قومیت اور مادیت کی ترغیب دی اور ماضی سے بیزاری پر زور دیا اور جب ترکی کی زمام قیادت مصطفیٰ کمال (کمال اتاترک) کے ہاتھوں میں آگئی تو اس نے ترکی کا نقشہ ہی بدل دیا، کئی سو سالہ شاندار تاریخ پر اس نے بڑی آسانی سے پانی پھیر دیا، اس نے خلافت اور عثمان سلطنت کے خاتمہ کا اعلان کر دیا۔ گویا کہ خلافت کا وہ سلسلہ جو حضرت ابو بکرؓ سے شروع ہوا اور خلافت کا قیام عمل میں آیا تھا اسے ختم کر ڈالا۔ ۱۹۲۴ء میں خلافت کے بدلہ میں جمہوریت کا اعلان کیا گیا جس کا وہ پہلا صدر منتخب ہوا۔

صدر منتخب ہونے کے بعد تو اس نے اپنے دل کی تمام بھڑاس نکال لی اور اپنے تمام گھناؤنے نظریات کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا اور اسلام کے خلاف وہ سب کچھ کرنے میں مصروف ہو گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اس بارے میں عصر حاضر کے مفکر مولانا ابوالحسن علی ندوی نے ایک مشہور انگریز سوانح نگار (H.C. ARMSTRONG) کے حوالہ سے اپنی کتاب ”مسلم دنیا میں اسلامیت کی کشمکش“ میں لکھا ہے۔

”اتاترک نے توڑ پھوڑ شروع کی، اس زبردست اور عمومی کارروائی کی تکمیل کرنی شروع کی جس کا آغاز وہ کر چکا تھا، اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ترکی کو اپنے بوسیدہ اور متعفن ماضی سے علیحدہ کرنا ہے اور اس تمام لمبہ کو ہٹانا ہے جن نے اس کو گھیر رکھا ہے اس نے اس قدیم سیاسی

ڈھانچہ کو واقعی توڑ پیچکا، سلطنت کو جمہوریت سے آشنا کیا اور اس ترکی کو جو ایک شہنشاہی تھا ایک معمولی ملک میں تبدیل کر دیا اور ایک مذہبی ریاست کو ایک حقیر درجہ کا جمہوریہ بنا دیا۔ اس نے سلطان کو معزول کر کے قدیم عثمانی سلطنت سے سارے تعلقات ختم کر لیے تھے۔ اب اس نے قوم کی عقلیت، اس کے قدیم تصورات، اخلاق و عادات، لباس، طرز گفتگو، آداب، معاشرت اور گھریلو زندگی کے جزئیات تک تبدیل کرنے کی مہم شروع کی جو اس کو اپنے ماضی اور مشرقی ماحول سے وابستہ کرتی ہیں کلی انقلاب اور تبدیلی کا یہ کام نیا سیاسی ڈھانچہ بنانے سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ اس کو اس کام کی دشواری کا پورا احساس تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا تھا کہ میں نے دشمن پر فتح پائی اور ملک کو فتح کیا لیکن کیا میں قوم پر بھی فتح پاسکوں گا۔ کمال اتاترک نے حقیقت میں فتح پائی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اس کا اندازہ مولانا ابوالحسن علی ندوی کی تحریر سے آسانی لگایا جاسکتا ہے۔ وہ اپنی کتاب ”مسلم ممالک میں اسلامیت اور مشرقیت کی کشمکش میں لکھتے ہیں۔

کمال اتاترک نے واقعتاً قوم پر فتح پائی، ملک کو سیکولر (غیر مذہبی) اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا جس میں اسلام کو سرکاری مذہب کی حیثیت حاصل نہیں رہی۔ دین و سیاست میں تفریق ہو گئی اور یہ فیصلہ لیا گیا کہ مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے ہر شخص اپنے لئے کسی مذہب کا انتخاب کر سکتا ہے بغیر اس کے کہ سیاست میں بھی اس کو دخل ہو۔ خلافت کے ادارہ کو ختم کر دیا گیا شرعی اداروں اور محکموں اور اسلامی قانون شریعت کو ملک سے بے دخل کر کے، سوز لینڈ کا قانون دیوانی۔ اٹلی کا قانون فوج داری اور جرمنی کا قانون بین الاقوامی تجارت نافذ کیا گیا اور پرسنل لا کو یورپ کے قانون دیوانی کے مطابق و ماتحت کر دیا، دینی تعلیم ممنوع قرار پائی، پردہ کو خلاف قانون قرار دیدیا، مخلوط تعلیم کا نفاذ کیا گیا، عربی حروف کی جگہ لاطینی حروف جاری ہوئے، قوم کا لباس تبدیل ہو گیا، ہیٹ کا استعمال لازمی قرار پایا غرض کہ کمال اتاترک نے سابق انگریز مورخ کے الفاظ میں ترکی قوم اور حکومت کی دینی اساس کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا اور قوم کا نقطہ نظر ہی بدل دیا۔

ظاہر ہے کہ اس کا اثر ترکی قوم پر پڑنا لازمی امر تھا سو ایسا ہوا ترکی قوم مجبوراً اس سے متاثر ہوئی اور اپنے دین سے یکایک دور ہو گئے۔ انہیں اسلامی نشانات سے بھی نظریں چرائی پڑیں، اس طرح چند بابائیوں کے اندر اندر اسلامی نشانات ترکی سے تقریباً مٹ گئے جن سے

کہ یہ جانا جاسکے کہ ترکی کبھی کتنی سو سال تک اسلام کا عظیم الشان مرکز رہ چکا ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ اسلام کے مٹتے ہوئے نقوش کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ اب ترکی قوم کے لئے دوبارہ سے اپنے کھویے ہوئے وقار اور تہذیب کو پانا تقریباً ناممکن ہو گا اور خود ترکی قوم مغرب کے دہاؤ اور اپنی بے حسی کی وجہ سے ان سے آزاد ہونے کی کوشش نہ کرے گی، وہ ہر آنے والے لمحہ کے ساتھ بے حس ہوتی چلی جائے گی اور مادیت پر انحصار کرنا اس کے لئے مجبوری ہوگی۔ پھر ایک طویل عرصہ مغربی ماحول میں رہنے کے بعد بالآخر مغربیت ان کی زندگی کا جز بن جائے گی جس سے خلاصی پانے کا تصور بھی ان کے ذہن میں پیدا نہ ہوگا، لیکن گذشتہ کئی دہائیوں سے ترکی مسلمانوں کی حرکت و بیداری نے تمام اندازوں کو کھوکھلا ثابت کر دیا۔ کیونکہ ایک طویل عرصہ تک مغربیت و مادیت کے آغوش میں رہ کر بھی وہ لوگ سکون حاصل نہ کر سکے اور اپنے مذہب کو نہ بھول سکے۔ چنانچہ انہوں نے بے قراری کا اظہار تو کمال اتاترک کی وفات کے بعد ہی کر دیا تھا مگر ان کی حرکت کی رفتار ابھی سست تھی البتہ گذشتہ کئی دہائیوں سے وہ اسلام کے لئے تڑپ رہے ہیں اسلامی افکار و نظریات اور اسلامی تہذیب و تمدن کے لئے جاں بلب تھے، اسلام کے ساتھ وفاداری، لگاؤ اور ان کی اس دل چسپی کو دیکھ کر مولانا ابوالحسن علی نے کہا تھا کہ ”عوام نے دوبارہ اسلام کے ساتھ اپنے گہرے تعلق کا اظہار کیا اور متعدد بار اپنے انتخاب اور ووٹ کی طاقت سے اپنے لئے بہتر حالت اور ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی، اگر کوئی غیر معمولی بات پیش نہ آتی تو اب بھی اس کا امکان ہے کہ ترکی اسلام کی نجات دہانی کے لئے کوئی مفید خدمت انجام دے سکے اور اسلام کو وہاں دوبارہ پھلنے پھولنے کا موقع ملے۔“

مولانا کے یہ الفاظ حقیقت کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہیں، اب تقریباً ترکی کا منظر نامہ بدل چکا ہے، اب وہ شدت ختم ہو گئی ہے جو کمال اتاترک کے دور میں تھی، لوانیں بھی عربی میں دی جانے لگی ہیں، عربی رسائل کا اجراء بھی تیزی سے ہو رہا ہے، اسلام پسندوں کی تعداد بھی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، وہاں پر اسلام پسند پارٹی کے پنجے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ گذشتہ کئی ماہ قبل وہاں ہونے والے انتخابات میں اسلام پسند پارٹی ویلفیر نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اسلام پسندوں کی لشکروں کے زیادہ ہونے کے باعث آج اسلام پسندوں کے سربراہ نجم الدین اربکانی وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں۔ اسلام پسندوں کی

مقبولیت اور عوام میں مغربیت سے بے زاری اور حکومت پر اسلام پسندوں کے قبضہ کو دیکھ کر آج پھر ترکی سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ اگر اسلام کے مطابق قدم اٹھاتے ہوئے اپنے اندر حرکت پیدا کرے اور ترقی کی رفتار میں جستی پیدا کرے تو یقیناً وہ آج بھی احیائے اسلام کی صلاحیت رکھتا ہے اور خلافت کو قائم کر کے عالم اسلام کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ اس کے لئے اب راہیں ہموار ہو رہی ہیں اور غلبہ کے لئے امکانات روشن ہو رہے ہیں۔

وَمَا يَفْقَهُ الْإِنْسَانُ
مِثْلَ مَا يُعْلَمُ

۱۳۷۱ھ

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

دارالعلوم

ماہ شوال، ذیقعدہ ۱۴۱۷ھ مطابق ماہ مارچ ۱۹۹۷ء

جلد نمبر ۸۲ شمارہ نمبر ۳ فی شمارہ ۶ سالانہ ۶۰/

مدیر نگران

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاضی

استاذ دارالعلوم دیوبند

مہتمم دارالعلوم دیوبند

ترسیل زر کا پتہ: دفتر ماہنامہ دارالعلوم۔ دیوبند۔ سہارنپور۔ یو پی

بسالانہ بدل پاکستان سے ہندوستانی رقم۔ ۱۰۰/ بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم۔ ۸۰/ سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ۔ ۳۰۰/ روپے اشتراک ہندوستان سے۔ ۲۰/

Ph 01336-22428 Pin-247554

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	نگارش نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	علامہ شیخ عبدالفتاح ابو ندہ	مولانا نور عالم خلیل امینی	۶
۳	ذبح عظیم	قطب الدین مولا	۲۰
۴	تحریک ختم نبوت	مولانا محمد اقبال رگھونی	۲۷
۵	جدید کتابیں	ادوارہ	۵۴
۶	دارالعلوم کی نئی جامع مسجد		۵۶

ختم خریداری کی اطلاع

○ یہاں پر اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔

● ہندوستانی خریدار منی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔

● چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لئے دی پی میں صرفہ زائد ہوگا۔

● پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ داؤد والہ لایہ شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کر دیں۔

● ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

● بنگلہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سفیر دارالعلوم دیوبند معرفت علی شریفی

الاسلام قاسمی مالی باغ جامعہ پوسٹ شانی گھر ڈھاکہ ۱۲۱ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

حرف آواز

حبیب الرحمن قاسمی

ہر قوم اور ملت کا اپنا ایک مخصوص معاشرتی نظام اور اپنی ایک منفرد تہذیب ہوتی ہے۔ جس کے ذریعہ اسکی قومی شناخت اور ملتی تشخص قائم رہتا ہے۔ اور اسکا معاشرہ شکست و رخت اور دوسری تہذیبوں میں جذب ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ البتہ دیگر اقوام و مذاہب کے معاشرتی آئین بالعموم خود انکے اپنے وضع کردہ عادات اور رسوم پر مشتمل ہوتے ہیں جنکا مذہب سے تعلق برائے نام ہوتا ہے۔ جب کہ مسلمانوں کا یہ غیر متزلزل عقیدہ ہے کہ عبادت و معاملات وغیرہ کی طرح اسلامی نظام معاشرت بھی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و ہدایات پر مبنی ہیں۔ اس لئے کہ اسلام میں قانون سازی کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں خدا نے واحد ہی کے احکام و قوانین کی عملداری ہے۔

اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے ”الا لله المخلوق والامور تبارک اللہ رب العالمین“ (اعراف کیلورہ کھو اللہ ہی کے لئے خاص ہے۔ خالق ہونا۔ اور حاکم ہونا بڑی خوبیوں والے ہیں اللہ جو تمام عالم کے پروردگار ہیں۔

اس سلسلے میں اپنے رسول کو یہ ہدایت دی ہے۔

ثم جعلك على شريعة من الامور فاتبها ولا تصح احواء اللین لا یظنون (حاشیہ) پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ پر کر دیا اور آپ اسکی طرح ہر چیز پر چلیں اور ان جملہ کی غرضوں پر چلیں

قانون الہی کے اساسی مجموعہ قرآن کے مقصد نزول کے وضاحت کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے۔

انا انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله (نساء)
بلکہ ہم نے آپ کے پاس یہ قرآن بھیجا ہے واقع کے موافق تاکہ آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے۔

احکام خداوند کو نظر انداز کرنے والوں کی مذمت ان الفاظ میں فرمائی گئی ہے۔
ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون (مائدہ)
اور جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے احکام و قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔
ان آیات قرآنیہ سے حسب ذیل باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

(۱) تشریع اور قانون سازی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے (۲) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قوانین کا نفاذ فرماتے ہیں (۳) خدا کے مقرر کردہ احکام میں کسی کو تغیر و تبدل کا حق اختیار نہیں ہے۔ ایسا کرنے والے اللہ کے نزدیک منکر، سبکار اور نافرمان ہیں۔

اسلام کا یہ نقطہ نظر اتنا واضح اور روشن ہے کہ مستشرقین بھی اس سے چشم پوشی نہیں کر سکے اور انہیں اس کا اعتراف کرنا پڑا۔ چنانچہ مشہور مستشرق ”کولسن“ اقرار کرتا ہے کہ اسلام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد قانون ساز ہے اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسی کے احکام کا غلبہ ہے۔ “(اے ہسٹری آف اسلامک لا، کولسن ص ۱۲۰)

فیتر جیرالڈ بھی اسے تسلیم کئے بغیر نہ رہ سکا وہ لکھتا ہے۔ ”اسلام اللہ تعالیٰ کو واحد قانون ساز و صاحب تشریع قرار دیتا ہے اور اس سلسلہ میں کسی کو بھی اس کا شریک نہیں گردانتا“ (دی ایڈجسٹ آف اسلامک لور و من، فیتر جیرالڈ ص ۸۲ ج ۶۸)

گوائے ٹائن مستشرق کو بھی اعتراف ہے کہ دقیق قانونی معاملات میں بھی دین کے اصول مربوط ہیں بلکہ وہ وحی الہی کا ناقابل تقسیم حصہ ہیں شریعت ایسے عصری تقاضوں کا مجموعہ نہیں ہے جو قرآن اور نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد مرتب ہوئے ہوں بلکہ اسلامی معاشرہ میں ان کا باضابطہ نفاذ خود رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی زندگی میں کیا۔ “(اسٹڈیز ان اسلامک ہسٹری، گوائے ٹائن ص ۱۲۹)۔

آئیے اب دستور ہند پر بھی ایک نظر ڈالتے چلیں اور دیکھیں کہ سیکولر دستور میں

یسے والی اکائیوں کو وہ کیا حقوق دیتا ہے اس سلسلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دستور کی دفعہ (۲۵) میں یہاں کے ہر شہری کو کسی بھی مذہب کو قبول کرنے، اس پر قائم رہنے اس پر عمل کرنے اور اسکی تبلیغ اور پز چار کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ دفعہ (۲۶) کی رو سے مسلمانان ہند جداگانہ ایک مذہبی گروہ قرار پاتے ہیں اور انھیں اپنے مذہبی امور کے منظم کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ دفعہ (۲۹) مسلمانوں کو اپنے کلچر، زبان اور رسم الخط کے تحفظ کا حق اور اختیار دیتی ہے۔ دفعہ (۳۰) کے تحت انھیں تعلیمی ادارے قائم کرنے اور انکے انتظام سنبھالنے کا حق ملتا ہے۔

اوپر کی تفصیلات سے معلوم ہو چکا ہے کہ مسلمان اپنی کمیونٹی اور انفرادیت کی بقا اور جداگانہ شناخت کے لئے جن عناصر کو تسلیم کرتے ہیں وہ انکا عالمگیر مذہب، انکی چودہ سو سالہ قدیم تہذیب اور مخصوص معاشرتی اقدار ہیں جنھیں آئین ہند کا قانون تحفظ بھی حاصل ہے اس لئے یکساں سول کوڈ کا نعرہ بلند کرانے والے نہ صرف مسلمانوں کے مذہب میں بیجا مداخلت کرتے ہیں بلکہ آئین ہند کے بنیادی کردار کا بھی مستحکمہ اڑاتے ہیں اس لئے یہ لوگ قطعی طور پر ظلم اور اسکے آئین کے وفادار نہیں ہیں۔ اس لئے لازمی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ۔۔۔

- (۱) کیا اس نظریہ کو پیش کرنے والے آئین ہند کے حق میں وفادار ہیں؟
- (۲) کیا سول کوڈ کے نفاذ کے بعد ہندوستان کی سیکولر حیثیت محفوظ رہ جائیگی؟
- (۳) کیا مسلمان مسلمان رہتے ہوئے اس نظریہ کو قبول کر سکتے ہیں۔
- (۴) کیا مسلمانوں کو مذہبی طور پر یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اسلام کے پیش کردہ معاشرتی نظام کے مقابلے میں کسی اور نظام کو اختیار کر لیں؟

(۵) کیا اس نظریہ کو قبول کر لینے اور اپنی زندگی میں نافذ کر لینے کے بعد مسلمانوں کی علاحدہ شناخت اور انکاملی تشخص باقی رہے گا؟

امید ہے کہ ان سوالات پر علمائے امت، دانشوران قوم اور ملکی سیاسی و جمہلیہ خصوصاً حکومت میں وکیلان صاحب فکر و دانش ہر قسم کے سیاسی، مذہبی اور قومی تعصب اور جنبد والی سے بلند ہو کر باطل نظریوں کے ساتھ خود غرض کریں گے۔

علامہ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ حلبی شامیؒ

۱۳۳۶-۱۴۱۷ھ / ۱۹۱۷-۱۹۹۷ء

(خاکہ و تاثرات)

جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن
جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز

از: مولانا نور عالم خلیل امینی

ایڈیٹر الداعی و استاذ ادب عربی دارالعلوم دیوبند

شب دو شنبہ ۱۰/۹/۱۴۱۷ھ (بحساب ہندوستانی جنتری) ۱۰/۱۰/۱۴۱۷ھ
(بحساب سعودی جنتری) مطابق ۱۲/۲/۱۹۹۷ء ٹھیک ۱۲.۳۰ بجے (بوقت ہندوستانی)
دس بجے (بوقت سعودی عرب) مطالعہ کی کتاب کو میز پر ڈال اور الارم گھڑی بغل میں رکھ
میں بستر پر دراز ہوا ہی چاہتا تھا کہ ٹیلیفون کی گھنٹی بجی۔ میں نے رسیور ہاتھ میں لیا تو معلوم
ہوا کہ ریاض سے ایک قاسمی دوست کا فون ہے، انھوں نے علیک سلیک کے بعد جب یہ کہا
کہ میں تمہیں ایک اندوہناک خبر سنانے جا رہا ہوں تو راقم نے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ
پڑھتے ہوئے اُن سے عرض کیا ”بتائیں“ انھوں نے کہا آج ہی یعنی بروز یکشنبہ
۱۶/۲/۱۹۹۷ء کو بوقت فجر، ریاض کے ہسپتال ”مستشفى الملك فيصل
التخصصي“ میں علامہ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رکن اساسی رابطہ عالم اسلامی نے داعی اجل کو
لبیک کہا۔ ابھی ذرا دیر پہلے مسجد نبوی میں اُن کی نماز جنازہ ہوئی تھی اور جنت البقیع میں سپرد
خاک ہوئے ہیں۔

ہمارے دوست کی مہربانی سے اُن کے عالم جاودانی کو سدھارا جانے کی خبر فوراً مل گئی۔
خدا انھیں بھی خوش رکھے، لیکن دل پر غم و اندوہ کی فضا نے جس طرح جوڑ ڈالا اور اس وقت
سے لب تک قلب و جگر کی جو کیفیت ہے اُسے خدائے علیم ہی جانتا ہے، اُسے جان کر کے

کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ میرا یقین ہے کہ دل فکری کی اسی کیفیت سے عالم اسلام و عالم عرب میں عموماً اور برصغیر میں خصوصاً دو ہزاروں علما دوچار ہوئے ہوں گے جنہیں اُن سے اُن کی لکھت اور ان کے غیر معمولی علم و فضل کی وجہ سے اُسی طرح کی محبت و عقیدت تھی جتنی عہدِ قریب کے برصغیر کے خدا رسیدہ و محبت چشیدہ علما نے عالی مقام و مشائخ ذی احترام سے۔

اس دورِ اخیر میں شیخ عبدالفتاح ابو خدہ ایسے عالم با عمل، محدث دیدہ و در نور فقیر، بعض آشنائے شریعت و منظرہ کی نظیر عالم عرب و اسلام میں کم ہی ملے گی بلکہ صحیح یہ ہے کہ وہ بے مثال تھے۔ ان کی علمی بے پناہی کے ساتھ ان کے ذوقِ عبادت و شوقِ طاعت اور علمی ہمد گیری میں بالخصوص عالم عرب میں شاید ہی کوئی ان کا ہم پلہ ہو، ہر چند کہ بعض حلقوں کو شاید یہ بات ناگوار گذرے جو اپنے مکتبہ فکر کے خول سے باہر دیکھنے کا عرصہ نہیں رکھتے۔

میں نے عالم اسلام کو جہاں تک دیکھا اور سنا ہے تو میں نے یہ پایا ہے کہ وہاں علامہ عظیم، محدث جلیل، مفکر دورِ اندیش، مفتی باخبر، قاضی با بصیرت کی کوئی کمی نہیں۔ البتہ وہاں ایسے انسانوں کی سبے شک کمی ہے جو اپنے علمی و عملی منصب کے معیار پر سیرت و کردار اور عمل و اخلاق کے اعتبار سے پورے اترتے ہوں۔ وسیع علمی و دقیق النظری کے ساتھ ساتھ بہت سارا، حکیم اور مربوط عمل؛ یہی وہ امتیاز ہے جو علامہ عبدالفتاح ابو خدہ کو اپنے ہم عصر سے اقران سے جدا کرتا ہے۔

پھر یہ کہ علم کے اعتبار سے بھی وہ صرف ایک دوفن کے خواص نہیں تھے، بلکہ مختلف صالحین اور علمائے حقہ میں کی طرح بہت سارے علوم کے شہسوار تھے۔ علوم قرآن و حدیث، فقہ و اصول فقہ، اسماء الرجال اور تاریخ و غیرہ میں ان کی استلائیات تو مسلم تھی ہی لیکن وہ عربیت، صرف و نحو، معانی و بیان، علم العروض و المقامات، فن الشارح وازی و نشر نگاری، منطق و فلسفہ اور علم النفس کے بھی صاحبِ نظر عالم اور ماہر محض تھے۔

خاصی بات یہی خصوصیات کی وجہ سے ساری دنیا نے عرب و اسلام میں ہزاروں علما و طلبہ و علم دوست لوگوں کے دلوں کی دھڑکن تھی۔ وہ دنیا نے علم کا ایک تاب ناک ترین ستارہ، ایک حقیر علامہ اور حلقہ فقہاء و محدثین و علما و راہبین کا گوہر شب تاب تھے۔ علم کا ایک تاب ناک ستارہ جسے ہر ممکن طریق سے حاصل کرنے اور ہر وقت اس میں نگاہ ہے

الام نیز اپنے سے سن و سال میں چھوٹے اور تجربہ و آگہی میں کم تر سے بھی فیض یاب ہونے کا حوصلہ رکھنے والا میں نے ان کے ایسا کسی اور کو نہیں دیکھا اپنے سے بڑے سے اکتساب کا تو ذکر ہی کیا۔

اسی شوق طلب کی وجہ سے ان کے اساتذہ و شیوخ کی تعداد ۱۲۰ (ایک سو بیس) تک پہنچتی ہے، ان میں سے اکثر کا تعلق ان کے مادر وطن حلب و دمشق پھر قاہرہ و مصر، مغرب عربی اور بر صغیر سے ہے، جہاں کہ علماء کے وہ بے حد دلدادہ و معتقد رہے تھے اور زندہ و مردہ دونوں قسم کے علماء سے انھوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔

علمائے ہند سے ربط و تعلق :

وفات یافتہ علما میں وہ امام عالی مقام احمد بن عبدالرحیم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۱۱۱۴ھ - ۱۷۷۳ء / ۱۷۰۳ - ۱۷۶۳ء) علامہ عبدالحی فرنگی محلی (۱۲۶۳ - ۱۳۰۳ھ) (۱۸۳۸ - ۱۸۸۶ء) سے بہت عقیدت رکھتے تھے، ثانی الذکر کی بہت سی کتابوں کو اپنی تحقیق و تجسس کے ساتھ عالم عرب سے شائع کیا اور علمائے عرب کو ان سے متعارف ہونے اور فائدہ اٹھانے کا موقع بہم پہنچایا۔

ان دونوں بزرگوں کے بعد وہ محدث عبقری علامہ محمد انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ (۱۲۹۲ - ۱۳۵۲ھ / ۱۸۷۵ - ۱۹۳۳ء) کے حد درجہ قدر داں تھے۔ ان کی میراث علمی سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتے اور اپنے عرب دوستوں کو اس علمی خزانے سے اپنا حصہ پانے کا مشورہ دیتے رہتے تھے۔ علامہ کی ایک سے زیادہ کتابوں کو ایڈٹ کر کے بیروت وغیرہ سے شائع کیا تھا۔

پھر علامہ کشمیری کے تلمیذ مولانا بدر عالم میرٹھی (۱۳۱۶ - ۱۳۸۵ھ / ۱۸۹۸ - ۱۹۶۵ء) نیز محدث کبیر مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب "اعلاء السنن" (۱۳۰۱ - ۱۳۹۳ھ / ۱۸۹۲ - ۱۹۷۴ء) جن کی کتاب "اعلاء السنن" پر ان کا فاضلانہ مقدمہ علم حدیث میں ان کی دست گاہ کی روشنی و دلیل ہے۔ نیز مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبند کی پاکستانی (۱۳۱۴ - ۱۳۹۶ھ / ۱۸۹۶ - ۱۹۷۶ء) اور علامہ کشمیری کے شاگرد رشید مولانا مفتی محمد شفیع کے (۱۳۱۴ - ۱۳۹۶ھ / ۱۸۹۶ - ۱۹۷۶ء) کے مدونہ نامہ محدث کبیر مولانا محمد یوسف بنوری صاحب "معارف السنن" (۱۳۸۶ھ)

- ۱۳۹۷ھ / ۱۹۰۸-۱۹۷۷ء) حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی (۱۳۱۵-۱۴۰۲ھ / ۱۸۹۷-۱۹۸۲ء) اور دور آخر میں برصغیر کے محدث و محقق مولانا حبیب الرحمن اعظمی (۱۳۱۹-۱۴۱۲ھ / ۱۹۰۱-۱۹۹۲ء) کے نہ صرف قائل تھے بلکہ ان میں سے جنہیں پایا ان کی صحبت اور علمی خزانے اور جنہیں نہیں پایا ان کی تصنیفات سے علمی دقیقہ رسی ہو گو ہر باری سیکھی اور علماء و طلبہ کو انہیں حرز جان بنالینے کی تلقین کی۔

برصغیر کے خطیب بے بدل اور اسلام کے لسان ناطق مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۱۵-۱۴۰۳ھ / ۱۸۹۷-۱۹۸۳ء) سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند اور مشہور مفکر و داعی و مصنف مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ (۱۳۳۳ھ / ۱۹۱۴ء) سے حد درجہ قلبی انس، فکری ہم آہنگی، روحانی یکسانیت اور مسلکی یکجہ گت تھی۔

علامہ ابو غدہ نے ائمہ سلف کی کتابوں پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ علمائے ہند کی تصنیفات و تالیفات کو بھی اپنی علمی توجہ کا مرکز بنایا، چنانچہ دقت ریزی کے ساتھ عصری اسلوب میں انہیں ایڈٹ کیا، ان پر حاشیہ نویسی اور انہیں عالم عرب کے مشکلات سے بڑی عرق ریزی کے ساتھ شائع کروایا۔ اس طرح علمائے عرب کو ان سے مطلع ہونے اور ان سے علمی پیاس بجھانے کی راہ ہموار ہوئی۔ مبالغہ نہ ہو گا اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے بعض ہندی علماء کو بھی ہمارے اکابر کی بہت سی تصنیفات کا علم تب ہو جب شیخ ابو غدہ نے ان کی علمی اہمیت کو اجاگر کیا اور انہیں روشنی میں لائے۔ افسوس ہے کہ علمائے برصغیر کو ان کی قدر و قیمت کے ساتھ جاننے والا دنیا کے عرب میں شیخ ابو غدہ کی قد و قامت کا اب کوئی عالم نہیں رہا۔

دارالعلوم دیوبند اور اس کے مشائخ سے عقیدت

وہ دارالعلوم دیوبند کی ہمہ گیر علمی و دینی خدمات کے بڑے مداح اور وکیل تھے۔ علم و دین و اخلاص کے حوالے سے بانیان دارالعلوم کے مقام و مرتبہ کو خوب خوب جانتے تھے اور اس دیار میں اسلامی حکومت و شوکت کے زوال کے بعد اسلامی وجود کی بالعموم اور دینی علوم و دین اسلام کی بالخصوص حفاظت کے سلسلے میں ان کے کردار کی آگہی اس طرح رکھتے تھے کہ اب کسی عربی عالم سے موجودہ حالات کے چوکھٹے میں شاید ہی امید کی جاسکے۔ وہ دیوبند کئی مرتبہ آئے اور اپنی حسین یادوں اور عطرین تاثرات کا اپنی گل ریز زبان میں اظہار کیا۔ وہ

دارالعلوم میں اپنے کو موجود پکار قلبی اطمینان اور روحانی سکون محسوس کرتے جیسے پھل کو سازگار پانی مل گیا ہو اور خدام دارالعلوم کو ایسا محسوس ہوتا کہ وہ اپنے کسی سلف کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ انھیں دیوبند سے ہر طرح مسلکی و دعویٰ اتفاق و استزاج تھا۔ مختصر سوانحی خاکہ

شیخ عبدالفتاح ابو غندہ بن محمد بن بشیر بن حسن، ۱۳۳۶ھ / ۱۹۱۷ء میں سیریا یعنی ملک شام کے شمالی شہر حلب میں پیدا ہوئے۔ سلسلہ نسب صحابی رسول خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ ان کے خاندان میں مکتوبہ شکل میں شجرہ نسب محفوظ ہے۔ حلب کے علماء مشائخ سے کسب علم کیا، خصوصاً مدرسہ خسر دیہ عثمانیہ میں جو اس وقت مدرسہ ثانویہ شریعیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں سے ۱۳۶۱ھ / ۱۹۴۲ء میں فارغ ہوئے۔ پھر مدینہ علم و ثقافت قاہرہ کا رخ کیا اور جامع ازہر سے ۱۳۶۷ھ / ۱۹۴۸ء میں علوم شریعیہ میں سند فراغ حاصل کی اور وہیں سے ۱۳۶۸ھ / ۱۹۵۰ء میں کلیۃ اللغة العربیہ سے اصول تدریس میں اختصاص کی سند حاصل کی۔

شیخ کے بعض تلامذہ نے لکھا ہے کہ ان کی روحانی تشکیل و تعمیر میں جن صاحب تاثیر علماء کا بطور خاص حصہ رہا ہے ان میں علامہ و فقیہ و مربی شیخ عیسیٰ بیانوی حلبی متوفی ۱۳۶۲ھ / ۱۹۴۳ء مد فون بہ جنت البقیع مدینہ منورہ، علامہ و محدث و مورخ و ادیب شیخ محمد راغب طباطبائی حلبی متوفی ۱۳۷۰ھ / ۱۹۵۰ء اور فقیہ و لغوی علامہ مصطفیٰ الزرقانی حلبی مدظلہ سرفہرست رہے ہیں۔

جامع ازہر میں علامہ ابو غندہ نے ایسے یگانہ روزگار علماء و مشائخ کے سامنے زانوئے تلمذ کیا جن کی نظیر اب جامع ازہر میں یا دوسری جگہ نہیں مل سکتی۔ ان میں قابل ذکر فیلسوف اسلام شیخ یوسف دجوی متوفی ۱۳۶۵ھ / ۱۹۴۴ء، شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری متوفی ۱۳۷۳ھ / ۱۹۵۳ء، محدث جلیل علامہ احمد محمد شاکر متوفی ۱۳۷۸ھ / ۱۹۵۸ء اور علامہ و اصولی و لغوی شیخ الازہر محمد الخضر حسین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ہیں۔

قاہرہ میں جس شخصیت نے انھیں سب سے زیادہ متاثر کیا اور جس کا ان کے اوپر سب سے زیادہ رنگ چڑھا اور وہ ان کے دل میں گھر کر گئی اور زندگی بھر اس کے سحر میں گرفتار رہا اس کے فکر و نظر کے قدر و خوار رہے وہ امام وقت، علامہ زماں، محدث دور ال محمد و زاہد کوثری

متوفی ۱۳۷۱ھ / ۱۹۵۱ء کی شخصیت تھی۔ علامہ کوثری بھی علامہ ابو غدہ کی ذہانت، ذوق مطالعہ، شوق طلب اور جنون جستجو سے بہت متاثر تھے، حتیٰ کہ اگر حاضری میں زیادہ ناغہ کرتے تو انھیں شاق گذر تا اور اس سلسلے میں انھیں متنبہ کرتے۔

علامہ ابو غدہ کی زندگی و حالات کا مطالعہ کرنے والے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ، علامہ کے ہاں جو علمی شوق تھا، تحصیل علم میں زندگی بھر جو انہماک، لگن اور جاں سوزی رہی وہ ان کے اندر علامہ کوثری ہی کی صحبت اور نفس گرم کی تاثیر تھی کیوں کہ کوثری بہت سارے علوم عقلیہ و نقلیہ کے ماہر تھے۔

مصر میں علامہ نے میر کارواں امام حسن البناء شہید (ش ۱۹۴۹ء) کی نگہ بلند، خن دل نواز اور جان نڈ سوز سے رخت سفر حاصل کیا، ان کی جمعیتہ اخوان المسلمون کے فکر و نظر کو اپنایا اور تادم زندگی عالم عرب کی نفاذ ثانیہ کی اس سب سے بڑی اور طاقت ور ذی تاثیر جماعت و تحریک کے اعلیٰ قائدین میں ان کا شمار رہا اور اپنے ملک کے اخوانوں کو نازک دقتوں میں نہ صرف سہارا دیا بلکہ ان کی عقل و دل کو اپنے شرِ شعلہ محبت سے نئی زندگی بخشی۔

مصر سے توشہ علم و آگہی اور زادِ عشق و مستی و نظر حکیمانہ، گفتار دل برانہ اور کردارِ قاہرانہ کے ساتھ اپنے وطن سیریا واپس آئے تو وہ یہاں کے اخوانیوں کی دعوتی، فکری اور تحریکی زبان اور ان کے جذبات و احساسات کے ترجمان بن گئے۔ ان کی علمی گیرائی و گہرائی، فرزانگی، وسعت قلبی، روشن ضمیری، حق گوئی و بے باکی، اندیوہ شاہیں صفت اور سوز و تب و تاب کی وجہ سے ان کے گرد اکٹھا ہو گئے اور وہ ان کے جلوہ بازی بن گئے۔ باوجودے کہ وہ شہید علم تھے اور ان کا لوڑھنا چھوٹا علمی، دعوتی اور تصحیفی و مطالعاتی اشغال تھا لیکن وقت کی نزاکت نے انھیں کئی مرتبہ اخوان کی انتظامی ذمہ داریوں کو اٹھانے پر بھی مجبور کیا لیکن جلد ہی کسی لائق فرد کے سپرد کر کے سکندری پر قلندری کو ترجیح دیتے رہے۔ ۱۴۰۶ھ / ۱۹۸۶ء میں ایک مرتبہ پھر انھیں سیریا کی اخوان کا مراقبہ عام بننا پڑا، لیکن ۱۴۱۱ھ / ۱۹۹۱ء میں انھوں نے ڈاکٹر حسن ہویدی کو یہ ذمہ داری سونپ دی۔

اخوان پسندی اور اخوانیوں کے ساتھ اسلام و مسلمانوں کے مسائل کو اٹھانے اور اس اسلامی و عربی ملک میں احکام اسلام کی پامالی کے خلاف آواز بلند کرنے کی وجہ سے ۱۴۸۶ھ / ۱۹۶۶ء میں انھیں دعاۃ و مفکرین کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا اور ”تدمر“

کے صحرائی جیل میں وہ گیارہ (۱۱) ماہ تک قید رہے، تا آنکہ ۵ جون ۱۹۶۷ء / ۱۳۸۷ھ کے لیے کے بعد (جس میں اسرائیل کے مقابلے میں عربوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا تھا اور بیت المقدس نیز دریائے اردن کے مغربی کنارے اور صحرائے سینا پر اسرائیل کے قبضے کا وہ حادثہ جاں کاہ پیش آیا تھا۔ انھیں اور ان کے ساتھ قید علماء و مفکرین کو ہائی نصیب ہوئی تھی۔ (۱)

۱۳۸۲ھ / ۱۹۶۲ء میں انھیں سیرائی پارلیمنٹ کا ممبر منتخب کیا گیا جو گویا سیرائی عوام کی طرف سے ان کے حق میں خراج محبت تھا۔ ۷۰ / ۱۳۸۱ء میں سیرائی وزارت معارف کی طرف سے منعقدہ مسابقہ مدرسین تربیت اسلامی میں حصہ لیا اور تمام شرکاء میں نمبر ایک رہے۔ حلب کے مدارس ثانویہ میں ۱۱ سال تک تربیت اسلامی کا مضمون پڑھایا نیز اس مضمون کی درسی کتابوں کی تیاری میں سرگرم طور پر حصہ لیا اسی کے ساتھ ساتھ تربیت ائمہ و دعا کے مدرسے موسوم بہ مدرسہ شعبانیہ اور ثانویہ شرعیہ یعنی سابق مدرسہ خسرویہ (جہاں انھوں نے خود بھی تعلیم حاصل کی تھی) تدریس کی خدمت انجام دی۔ پھر انھیں دمشق یونیورسٹی کے کلیتہ الشریعہ کا استاذ منتخب کیا گیا جہاں تین سال تک اصول فقہ، فقہ حنفی، فقہ مذاہب اربعہ کے مضامین پڑھائے اور ”معجم فقہ الحلی لابن حزم“ کی تکمیل کی جسے دمشق یونیورسٹی نے دو جلدوں میں شائع کیا۔

اس کے بعد وہ ۲۳ سال ریاض سعودی عربیہ کی دونوں اہم جامعات میں استاذ رہے۔ چنانچہ ۱۳۸۵ھ / ۱۹۶۵ء تا ۱۴۰۸ھ / ۱۹۸۸ء جامعہ اسلامیہ امام محمد بن سعود میں اور ۱۴۰۸ھ تا ۱۴۱۱ھ / ۱۹۹۱ء جامعہ الملک سعود میں وہ حدیث شریف کے ہر دل استاذ رہے۔ اس مدت میں ہزاروں طلبہ نے ان کے خزان علم سے خوشہ چینی کی۔ بعض حلقوں کی طرف سے ان کے حنفی و اخوانی مذاق و مزاج اور زاہدانہ و صوفیانہ فکر و نظر کی وجہ سے لویت رسانی کا ارتکاب بھی کیا گیا، لیکن علمائے سلف صالحین کی طرح انھوں نے صبر و احتساب سے کام لیا اور مذکورہ حلقے کے جدال پسند و نقاش پیشہ و جنگ نظری شعار و سلامت روی نیز اہل علماء کی طرح کبھی انتقامی کارروائی کی نہیں سوچی بلکہ اپنا معاملہ صرف اپنے رب ہکھور کے سپرد کر کے یک سو ہو گئے اور اپنے کردار، اپنے علمی مقام، اپنی گراں مایہ و بے نظیر علمی و دینی خدمات کو خدا اور خلق خدا کے روبرو شہادتِ ناظرہ رہنے دیا۔

علمی ہمہ گیری

علامہ ابو غدہ کو فقہ حنفی پر عبور تھا جس کے وہ متبع بھی تھے، نیز فقہ شافعی اور دیگر اسلامی مذاہب کی فقہ پر بھی کامل دست گاہ رکھتے تھے۔ اصول فقہ، اصول حدیث، فن اسماء الرجال اور حدیث کے متناوید اور زوایہ و درایہ ماہر تھے۔ ساری زندگی ان فنون کے پڑھنے پڑھانے، نشر و اشاعت اور تصنیف و تالیف میں گزاری۔ ان فنون پر اپنی تالیفات اور سلف کی تصنیفات کی تحقیقات و تعلیقات کے ذریعے عصر حاضر کے علماء و طلبہ کے لیے استفادے کو آسان بنادیا۔ ان کی تصنیفات اور تحقیقات دونوں میں وہ بالغ نظری، جامعیت اور وسعت فکری ہے جس کے سرچشمہ ہمہ وقتی مطالعہ، بے مکان کتب بینی، کشادہ قلبی اور علم النفس کی غوامضی ہے، جس میں انھوں نے دو سال تک ماہرانہ بصیرت پیدا کی تھی اسی لیے ان کی تصنیفات و تحقیقات بلکہ محاضرات و خطابات میں اُس طرح کا موازنہ و محاکمہ ہوا کرتا ہے جس کی بنیاد علم النفس پر قائم ہوتی ہے۔

ان کے علمی کام کی تعداد ساٹھ سے متجاوز ہے (۲) جس کا دو تہائی حدیث رسول اللہ ﷺ اس کے تعلقات کے موضوع پر ہیں اور ایک تہائی کا تعلق فقہ اور دیگر اسلامی موضوعات سے ہے۔ استاذ عبد الوہاب بن ابراہیم ابو سلیمان نے صحیح کہا ہے کہ :

”علامہ عبد الفتاح ابو غدہ کے مطالعوں میں حدیث اور اس کے علوم کو امتیازی اہمیت حاصل ہے۔ اس معزز علمی میدان میں انھوں نے اسلامی لائبریری کو پختہ تصنیفات سے مالا مال کیا ہے۔ بعض موضوعات پر قلم اٹھانے والے وہ پہلے مصنف ہیں۔ ان کی تالیفات اپنی خصوصیات، نقطہ ہائے نظر، اغراض و مقاصد، تنوع، شمولیات کی خوبیوں اور اسلوب نگارش و طرز مخاطب کی سحر کاری کے اعتبار سے ممتاز مکتبہ فکر کی نمائندہ ہیں۔ یہ تصنیفات عقل و خرد کو اپیل کرتی ہیں۔ ان کی بنیاد محسوس علمی اصولوں پر ہے جن کو اخلاص و تواضع نے چار چاند لگا دیے ہیں۔ یہ تصنیفات علامہ کی شخصیت کا آئینہ، ان کی ذہنیت کی دلیل اور ان کی اس روحانی شفافیت کی عکاس ہیں جس کے طویل انھوں نے علمی دنیا کو تابناک خیالات اور بے مثال فوائد و حصول پایوں سے نوازا ہے“ (۳)

مہ کی ایک اور خصوصیت

ان کی ایک اور خصوصیت بھی تھی جو ان کے اور دیگر علمائے معاصرین کے درمیان افاصل قائم کرتی ہے۔ وہ یہ کہ انھیں عربی زبان اور متعلقہ علوم و فنون پر بھی عبور تھا۔ ربی کے نثر و نظم کا اتنا بڑا سرمایہ انھیں محفوظ تھا کہ اس پختگی کے ساتھ بعض پیشہ در ادباء و فنکاروں کو بھی محفوظ نہیں ہوتا۔ عربی زبان کے مفردات و لغات اس کے نظائر و شواہد کے ساتھ، قواعد صرف و نحو اختلاف مذاہب کے ساتھ اور مسائل بلاغت اس کے دلائل کے ساتھ یاد تھے۔

استاذ محمد عوامہ نے (جو شیخ ابو غدہ کے ارشد تلامذہ میں ہیں) اپنے ایک مضمون میں ایک دل چسپ حکایت نقل کی ہے جس سے اس فن کے حوالے سے علامہ کی عظمت پر روشنی پڑتی ہے :

”... ثانوی مرحلے کے پہلے سال میں جب ہم طالب علم تھے تو ہمارے ایک استاذ نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ وہ دمشق گئے، وہاں ایک مدرس کے سبق میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا اتفاق سے ایک لفظ کے تلفظ یا اعراب (مجھے یاد نہیں رہا) کے متعلق انھیں اشکال ہوا۔ مدرس صاحب نے ایک طالب علم سے کہا کہ ”القاموس الحلیط“ (۴) لے آؤ تو ہمارے استاذ نے جو اس واقعے کے راوی ہیں ان سے فرمایا کہ : قاموس لانے کی کیا ضرورت ہے یہ رہے شیخ عبدالفتاح ابو غدہ جو قاموس گویا ہیں، آپ جو چاہیں معلوم کر لیں“ (۵)

استاذ محمد عوامہ نے اس واقعے کے درج کرنے کے بعد یہ اشارہ بھی کر دیا ہے کہ ہمارے مذکورہ استاذ شیخ ابو غدہ کے ہم خیال نہیں تھے بلکہ انھیں ان سے خدا واسطے کا بیزار تھا اس کے باوجود ہوا تو یہی کہ جادوہ جو سر چڑھ کر بولے۔

بات یہ ہے کہ علامہ نے حصول علم کے لیے شمع کی طرح جلنے اور پروانے کی طرح بچھاؤر ہونے کا سلیقہ سلف ہی کی طرح سیکھا تھا جو خدا کی توفیق اور اس کے لطف خاص کے بغیر ممکن نہیں اسی لیے انھیں علمی دنیا میں وہ نام و مقام حاصل ہوا جو معاصرین میں کم لوگوں کے حصے میں آیا۔ استاذ محمد عوامہ نے ان کی علمی پیاس کے حوالے سے مندرجہ ذیل واقعہ سپرد

قلم کیا ہے :

”علامہ ابو غدہ کے نوجوان استاذوں میں ایک تھے شیخ محمد سلفینی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ کچھ دنوں کے لیے انھیں سفر در پیش ہوا۔ انھوں نے سبق کا ناغہ مناسب نہیں سمجھا اس لیے اپنے شاگرد ابو غدہ کو مدرسہ خسرویہ (۶) میں قائم مقام کر گئے۔ انھوں نے استاذ کی قائم مقامی کا حق ادا کر دیا۔ جب شیخ سلفینی سفر سے واپس آئے تو طلبہ نے ان سے پوچھا کہ : حضرت ! کیا شیخ عبدالفتاح ابو غدہ آپ کے شاگرد ہیں تو سلفینی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تواضع کے ساتھ فرمایا کہ : ہاں کبھی ہوا کرتے تھے لیکن اب میں ان کا شاگرد ہوں۔ میں انھیں نحو میں شرح اجروعیہ پڑھایا کرتا تھا اور وہ فن کی اونچے درجے کی کتاب ”معنی اللیب“ سے مطالعہ کر کے آیا کرتے تھے“ (۷)

نوادر کتب کے حصول کا شوق بے پناہ اور اس سلسلے کے دلچسپ اور سبق آموز واقعات

ذوقِ علم کے نتیجے میں انھیں کتابوں سے غایت درجہ محبت تھی جو ایک سچے طالب علم کی پختہ علامت ہے۔ نوادر کتب کے حصول، مخطوطات و مطبوعات کی ذخیرہ اندوزی کے لیے ہر طرح سے کوشاں رہتے۔ اس سلسلے میں وقت، مال، محنت اور بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہ کرتے۔ بعض کتابوں کے مقدموں میں انھوں نے اس سلسلے کے بعض واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔

دارالعلوم دیوبند کے سابق صدر مدرس علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کی کتاب ”التصريح بما تواتر في نزول السج“ کو انھوں نے کس محنت و جستجو کے بعد پایا اور پھر اس کو اپنی تحقیق انیق کے ساتھ عالم عربی سے شائع کیا اس کا واقعہ خود انھیں کی زبانی ہے :

”یہ کتاب جو قارئین کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس کا حصول میری

زندگی کی اہم آرزو تھا، لیکن اس آرزو کا پانا میرے لیے دشوار ثابت ہوا۔ میں مسلسل

پندرہ سال سے اس کے ہندوستانی نسخے کے حصول کے لیے کوشاں رہا ہوں۔ مصر

میں جو کتابوں کا ملک ہے اپنے چھ سالہ قیام کے دوران میں نے اس کی جستجو کی۔ پھر

میں نے اسے کہہ دیا کہ اور بغداد نیز دیگر عربی ملکوں کے کتب خانوں میں ڈھونڈا

لیکن نہیں ملی، ہندوپاک کے بعض علمائے گرامی سے میں نے درخواست کی کہ وہ اپنے ہاں کا چھپا ہوا اس کتاب کا کوئی نسخہ فراہم کر دیں۔ انھوں نے قابل شکر کوششیں کیں لیکن انھیں بھی نہیں ملی۔

”چوں کہ یہ کتاب اپنے موضوع اور اپنے مصنف کی اہمیت کے حوالے سے منفرد ہے اس لیے ۱۳۴۴ھ میں طبع ہونے کے ساتھ ہی علماء و طلبہ نے اسے اچک لیا اور بعد میں اس کے کسی نسخے کا حصول مشکل ہو گیا۔ خدا نے جب ہندوپاک کے سفر کا موقع دیا، میں نے وہاں کی لائبریریاں دیکھیں، وہاں اس کی تلاش میں سعی کی لیکن دست یاب نہ ہو سکی۔ ہندوستان سے میں پاکستان آگیا، کراچی میں قیام رہا، وہاں علامہ و محقق جلیل القدر مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی پاکستانی سے ملاقات ہوئی۔ ان کا بڑا کرم ہے کہ انھوں نے اس کتاب کا اپنا محفوظ اور خاص نسخہ مجھے عنایت فرمایا اور خواہش کی کہ عالم عربی میں یہ کتاب ضرور چھپ جائے۔ میں نے اپنے سفر سے واپسی شنبہ ۷ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۲ھ سے قبل یہ ہدیہ شکر یہ اور تدریسی کے ساتھ قبول کیا“ (۸)

فقہ حنفی کی مشہور کتاب ”فتح باب العنایہ“ کو بھی انھوں نے اپنے مقدمے اور تحقیقات کے ساتھ شائع کی، لیکن اس کے حصول کے لیے انھوں نے کس طرح لکھوں، شہر دوں اور گلیوں کی خاک چھانی، انھیں کے قلم کی زبانی سنیے :

”تجلیل تعلیم کے لیے میں نے مصر میں چھ سال گزارے۔ جس جس کتب خانے میں گمان ہوتا کہ یہ کتاب وہاں موجود ہوگی میں وہاں جاتا اور اس کے متعلق معلوم کرتا لیکن اس کا کوئی اتنا چنانہ چل سکا۔

”اپنے شہر حلب واپسی پر بھی میں نے ہر اس شہر میں اس کی پییم تلاش جاری رکھی جہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور تمام مکتبات میں اس کو ڈھونڈتا رہا جن میں قدم رکھنے کی نوبت آئی۔ حتیٰ کہ ایک جان کار کتب فروش یعنی شیخ حمزہ بنی سمر جلانی دمشق رحمتہ اللہ علیہ سے معلوم ہوا کہ یہ کتاب روس کے شہر ”مازان“ میں چھپی تھی لیکن وہ اس وقت کبریٰ احمد سے زیادہ باور الوجود ہے اور یہ کہ ساری زندگی میں اس کتاب کا صرف ایک نسخہ ان کے پاس آیا تھا جو انھوں نے ناقابل

یقین حد تک اونچی قیمت میں علامہ کو ٹرٹی کو فروخت کیا تھا۔ ان کے کہنے سے مجھے تو معلوم ہو گیا کہ کتاب کس شہر میں طبع ہوئی تھی لیکن ساتھ ہی اس کے حصول کے حوالے سے میں ناامید سا ہو گیا۔

”خدا نے ۱۳۷۶ھ میں جب اپنے گھر کے حج کی توفیق دی اور مکہ مکرمہ کی زیارت سے شرف یاب ہوا تو میں گھوم گھوم کر وہاں کے منقبات میں اس کتاب کا اتنا پتا معلوم کر تا رہا کہ شاید اُس دیار سے شہر حرام مکہ مکرمہ کو ہجرت کنندہ کسی صاحب کے ساتھ یہاں آئی ہو؛ لیکن میں ناکام رہا۔

”خدا نے کریم کی عنایت سے میں مکہ مکرمہ کے ایک معمولی سے بازار کے ایک گوشے میں ایک کتب فروش کی دوکان پر جا پہنچا یعنی شیخ مصطفیٰ بن محمد شہبلی کی دوکان پر۔ میں نے ان سے کچھ کتابیں خریدیں اور مایوسانہ احساس کے ساتھ میں نے ان سے بھی اس کتاب کو دریافت کیا؛ تو انھوں نے بتایا کہ دو مہینے قبل میرے پاس اس کا ایک نسخہ تھا جو مجھے بعض بخاریوں کے ترکے سے حاصل ہوئی تھی میں نے اچھی قیمت پر تلاش قد کے ایک بخاری عالم کو بیچ دی ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں لیکن انھوں نے اس کتاب کا سر پا اس طرح بیان کر دیا کہ مجھے کتاب کے سلسلے میں ان کی جان کاری کا یقین ہو گیا اور میں نے باور کر لیا کہ یقیناً یہ مطلوبہ کتاب ہی ہے جس کی تلاش میں میں زمانہ دراز سے سرگرداں رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ اس کتاب کو خریدنے والے عالم تلاش قدی کون ہیں؟ تو انھوں نے انھیں یاد کرنے کی کوشش کے بعد ان کا نام شیخ عنایت اللہ تلاش قدی بتایا۔ میں نے ان کی رہائش گاہ، محل عمل یا ملاقات گاہ کے متعلق پوچھا تو لا علمی کا اظہار کیا کہ اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے کہا تو پھر کس طرح ان کا پتہ معلوم ہوگا؟ کہنے لگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس وقت مجھے سخت مایوسی ہوئی“ (۹)

اس کے بعد علامہ نے لکھا ہے کہ میں مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پھر لگا رہا تا آنکہ شیخ عنایت اللہ سے خدا نے ملاقات کر لوی اور میں نے یہ کتاب ان سے حاصل کر لی۔ علامہ کو گراں قدر کتابوں کے حصول کا اتنا شوق ہوتا کہ وہ بعض کتابوں کے لیے مصداق بنے تھے کہ مگر فلاں کتاب مل گئی تو اچھی رکعتیں نماز خدا کے لیے پڑھوں گا۔ (۱۰)

وہ لکھتے ہیں کہ ایک کتاب کو خریدنے کے لیے میرے پاس روپے نہیں تھے تو میں نے اپنے والد سے ورثے میں آئے ہوئے ایک قیمتی سامان کو بیچ دیا۔ (۱۱)
وہ مزید لکھتے ہیں کہ:

”اہل علم کی زندگی میں کتاب کو وہ مقام حاصل ہے جو روح کو جسم میں اور صحت مندی کو بدن میں“ (۱۲)

جس کے شعلے نے جلاسیکڑوں فانوس، دیے

شیخ عبدالفتاح ابو غندہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بہت سارے اور بے شمار علماء و طلبہ کی آنکھوں میں نہ بے نور دلوں میں نہ سماتے، اگر وہ محض علوم عقلیہ و نقلیہ کے جامع علامہ ہوتے، یا وہ صرف بڑے محقق و مصنف ہوتے، یا زمانہ دراز تک درس دینے والے کامیاب ترین استاذ ہوتے، یا عالم اسلام کے چپے چپے کی سیر کرنے والے اور جہاں دیدہ ہوتے علم دوست و کمال پرستوں کی نگاہ میں جس چیز نے انھیں اتنا محبوب و مطاع بنادیا تھا، وہ صحیح معنی میں ان کی علمی و عملی جامعیت تھی کہ کتاب و سنت کے علوم کے دیدہ در عالم ہونے کے ساتھ ساتھ شیریں اخلاقی، تواضع پسندی، اخلاص و وسیع النظری اور انیسیت مزاجی وہ مندرجہ ان کا شیوہ و شعار اور اسوہ و کردار رہی تھی؛ جس کی وجہ سے ان کے پاس بیٹھنے ان کو سننے اور ان سے ملنے والے کا دل کھینچتا تھا اور تادم زندگی ان کا اسیر محبت ہو جایا کرتا تھا۔

میں نے پایا ہے اُسے اشک سحر گاہی میں جس درنایاب سے خالی ہے صدف کی آغوش وہ آنکھوں میں بے ہوئے اور دلوں میں بچھے ہوئے تھے، ان کا تواضع، ان کی نرم خوئی و دل جوئی، ان کی شرم گیس و ذہانت ریز نگاہیں، ان کی جبین سجدہ پیشہ، یا داللی سے تران کی زبان ادب شناس؛ ان کی شیریں گفتاری، باوقار چال، حب الہی سے معور سینہ، خشیت خدا سے لبریز دل، دعائے سحر گاہی و نالہ ہائے نیم شبی اور رب شکور کے سامنے مسلسل گریہ و زاری، نیز آنسوؤں کی پاکیزہ و نورانی جھڑی سے نہائی ہوئی ان کی فراخ عربی آنکھیں، ان کی سرخ و سپید شامی شبیہ، ان کا سڈول، متوازن اور نفیس عربی جسم، پھلوں سے لدی ہوئی شاخ کی طرح ہر چھوٹے بڑے انسان کے لیے ان کی خمیدہ جبین و خندہ روئی، مجلس درس و تقریر میں اور ہمہ وقت ان کی گل بار و عطر افشاں زبان اور کلیوں کی طرح تبسم ریز ہونٹوں سے نکلتی

ہوئی درس کھولتے ہوئے سبک خرام الفاظ کے موتی کی سی لڑی ہمیشہ یاد رہے گی۔ (جاری ہے)

حواشی

- ۱۔ اخوان المسلمون، سیریا کا تحریکی بیان، المجمع کویت، شمارہ ۱۸/۱۰/۱۴۱۷ھ مطابق ۲۵/۲/۱۹۹۷ء
- ۲۔ اہم تقنیفات و تحقیقات کی ایک فہرست، مضمون کے آخر میں ملاحظہ فرمائیں۔
- ۳۔ مضمون پر علامہ ابو خذہ ازہر استاد محمد الوہاب بن ابراہیم ابو سلیمان عطا، جدہ، شمارہ ۱۸ شوال ۱۴۱۷ھ ۲۵ فروری ۱۹۹۷ء
- ۴۔ علامہ ابو طاہر محمد بن یعقوب فیروز آبادی (۷۳۰ھ-۸۱۷ھ/۱۳۲۹-۱۴۱۳ء) کی مشہور عربی لغت جس کی علامہ مرتضیٰ زبیدی (۱۱۴۵-۱۲۰۳ھ/۱۷۳۲-۱۷۹۰ء) نے تاج العروس من جواهر القاموس کے نام سے شرح لکھی تھی جو عربی زبان کی شہرہ آفاق لغات میں سے ایک ہے اور اپنے خصائص کے اعتبار سے فائق۔
- ۵۔ مضمون شیخ محمد عوامہ پر علامہ ابو خذہ، شائع شدہ روزنامہ عطا، جدہ، سعودی عرب، شمارہ ۱۱/۱۰/۱۴۱۷ھ مطابق ۱۸/۲/۱۹۹۷ء
- ۶۔ پیچھے گذر چکا ہے کہ شہر حلب کے اس مدرسے میں شیخ ابو خذہ نے بھی تعلیم حاصل کی تھی اور اب یہ مدرسہ ثانویہ شرمیہ کے نام سے معروف ہے۔
- ۷۔ شیخ محمد عوامہ کا مذکورہ مضمون
- ۸۔ کتاب مذکور ص ۳-۴
- ۹۔ کتاب مذکور جلد ۱، ص ۸-۹
- ۱۰۔ کتاب صفحات من مبر العلماء، ص ۲۷۹
- ۱۱۔ بحوالہ سابق ۲، بحوالہ سابق ص ۲۵۶

بقیہ تحریک ختم نبوت

انہی دلوں شائع کریں جب یہاں منکرین ختم نبوت کا تعاقب ہو رہا ہو اور دوسرے فریق سے کہیں کہ اس کا جواب نہ دیا جائے کیونکہ اس سے اختلاف بڑھے گا اور دشمنوں کو فائدہ پہونچے گا۔ اگر آپ واقعی دشمنوں کو فائدہ نہیں پہونچانا چاہتے تو ان کے ہاتھ مضبوط نہیں کرنا چاہتے تو آپ ہی فیصلہ کریں کہ یہ مضامین جو آپ نے شائع کئے ہیں وہ کس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں اور اس سے کس کی حمایت ہو رہی ہے؟

وصلی اللہ وسلم علی خاتم النبیین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

اب الہدین علیہ السلام، اے، بی جاوید

خصل و عیادت اور سب کامل

۲۴۴۷-کامت کلی

ہیکلام-۵۹۰۰۰۲

ذبح عظیم

اسلام کی دو اہم عیدوں میں سے ایک عید قرباں ہے جو ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کو سارے عالم میں منائی جاتی ہے۔ جو عربی ترکیب پر عید الاضحیٰ، فارسی ترکیب پر عید اضحیٰ، اور اردو میں بقر عید یا عید قربان کے نام سے موسوم ہے۔ اس تقریب پر جانوروں کی قربانی دیکر ”سحبت ابرائیمی“ کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، جو کہ قربانی کی تاریخ میں ایک مثالی اور ممتاز واقعہ ہے۔ اس قربانی کا مقصد صرف جانوروں کو ذبح کرنا ہی نہیں بلکہ اسکے ذریعہ بندگان خدا میں جذبہ قربانی کا ابھارنا مقصود ہوتا ہے۔

قربانی کیا ہے؟۔۔۔۔۔ اپنی محبوب چیزوں کو خدا کی خوشنودی کے لئے خدا کی راہ میں نچھاور کر دینا۔ کبھی یہ امر متقاضی ہوتا ہے کہ اس کی راہ میں مال کی قربانی پیش کر دی جائے، کبھی یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنی متعلقہ اشیاء کو اللہ کی راہ میں لگا دیا جائے اور کبھی اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ اپنی محبوب ترین متاع، جان عزیز، خدا کی راہ میں قربان کر دی جائے۔ امر الہی میں مزاحم ہونے والی طاغوتی قوتوں اور باطل حرکتوں کے مقابلہ میں سینہ سپر ہو جانا، لواحق کی ترویج و تفویض کے لئے اپنی تمام تر قوتوں، صلاحیتوں اور توانائیوں کو لگانا اور اس راستہ کے مصائب و ابتلاء کو برداشت کرتے ہوئے امتحان دار و درسن سے گذر جانا یہ سب کچھ قربانی کی وسعت مفہوم میں داخل ہیں۔ ان مواقع پر حق قربانی ادا کر نیکی کسی اور پر یا خود اپنے لو پر ایک جو رد ظلم سے تعبیر کرنا، بذات خود ایک ظلم و جہالت ہے انسان کے لئے انتہائی سعادت کی بات تو یہی ہے کہ وہ راضی برضا اور سرشار وفا ہو کر اقتتال امر الہی میں کوشاں رہے۔ اسی حقیقت کو کس خوبی سے پنڈت برجن نرائن چکبست نے شعر کے قالب

میں ڈھالا ہے۔

انسان اس کی راہ میں ثابت قدم رہے

گردن دہی ہے لہر رضا میں جو خم رہے

یہ ایثار و قربانیاں ہی ہیں جو سرور و حلاوت اور سوز و گداز پیدا کر کے پر کیف و پیر بہار بنا دیتی ہیں۔ جو ہزاروں کو سرشار وارفہ بنا دینے کی موجب ہوتی ہیں اسی لئے ایثار و قربانی تاریخ مذہب کا ایک روشن اور درخشندہ باب ہے ہر مذہب کی تاریخ میں قربانی کے واقعات کو دیکھا جاسکتا ہے اور اسلامی تاریخ تو ایثار و قربانیوں کے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ملت ابراہیمی کی اصل بنیاد قربانی ہے۔ اسی لئے اگر اسکو ایثار و قربانی کا مذہب کہا جائے تو یہ کوئی غلط بات نہ ہوگی۔

اسلام کے ماہِ اوّل محرم الحرام میں جہاں حضرت حسینؑ کی عظیم قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے وہاں آخری مہینہ ذی الحجۃ الحرام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی خون میں حرارت اور دلوں میں گداز پیدا کر دیتی ہے حق کی حمایت و نصرت کے اسی جذبہ سے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلے نواسے حضرت حسینؑ کو میدانِ کربلا میں بحالت سجدہ جام شہادت نوش فرمانے پر آمادہ کیا تھا اس طرح انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ

نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں

نمازِ عشق ادا ہوتی ہے ادا تلواروں کے سائے میں

اسلامی تاریخ اس طرح کی ہزاروں شہادتوں اور قربانیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ حضرت حمزہؑ نے اپنی جان کی قربانی کچھ اس طرح پیش فرمائی کہ سید الشہداء کھلائے۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت ایک عظیم شہادت ہے۔ پھر ہزاروں مجاہدین و انصار کی قربانیاں ہیں۔ بعد کے دور میں حضرت امام احمد بن حنبلؒ کی قید و مصوبت کا مثالی کردار ہے اور یہ سلسلہ کسی مقام پر ختم ہونے نہیں پاتا۔

فطرتِ خدا ہی ہے اصل سے اسی طرح

لیکن ہنوز ختم مری داستان نہیں

وہ کون ہے جو حق کی حمایت کے لئے کھڑا ہوا اور اس کی راہ میں طاعوتی قوتوں نے

رخنہ اندازی نہ کی ہو، اور جس کے لئے اس حامی حق کو عظیم قربانیاں نہ دیں پڑی ہوں حتیٰ کہ اپنی جانوں کی بازی لگا کر حق ادا کیا اور یوں سمجھا کہ ۔

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

اس معرکہ حق و باطل میں کبھی ایسا بھی ہوا کہ چند بے وقعت سنگریزوں نے ایک عظیم الشان چٹان پر بظاہر غلبہ حاصل کر لیا لیکن بعد میں چل کر اسی ٹوٹی ہوئی چٹان سے ایک شیریں و زمزمہ سنچ چشمہ ابل پڑتا ہے جو ساری فضا کو مترنم بنا دیتا ہے اور اس کی روح میں شیرینی گھول دیتا ہے۔

جہاں پر ان عظیم قربانیوں کے دور اس اثرات مرتب ہوئے وہیں خود ان قربانی دینے والوں کی شانِ جلالت ارفع و اعلیٰ ہو گئی۔ پھر یہ زندگیاں اسی نہیں تھیں کہ ان کے نقوش کو مٹا دیا جاتا یا بھلا دیا جاتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا احترام ان کی عقیدت اور انکی عظمت محبت کروڑوں انسانوں کے دلوں میں بطور لمات اور ایک متاع بے بہا کے آج بھی موجود ہے۔

ان قربانیوں کے پیچھے جو جذبہ خلوص و للہیت کام کر رہا تھا وہ خدا کے نزدیک اتنا مقبول اور اتنا پسندیدہ ہوا کہ اس نے ان آزمائشوں سے استقامت و ثبات قدمی اور صبر و رضا کے ساتھ گزرنے والوں کے اسوہ حمیدہ کو لوگوں کے لئے نمونہ عمل بنادیا۔ انھیں خاصانِ خدا میں ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ انکی اس طرح کی عظیم قربانیوں کے واقعات ہر سہ کتبِ سلاویٰ توریت، انجیل، اور قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ قرآن مجید کی ۲۵ سورتوں کی ۶۳ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ قصص القرآن حصہ اول از مولانا حفظ الرحمن صاحب سنیوہاری

یہی وہ مجددانِ مہدورِ سل ہیں جو نبی اسرائیل اور مسلمان سبھی کے یہاں قابلِ صدا احترام ہیں۔ حضرت ابراہیم کی یہ خصوصیت ہے کہ جنہیں راہِ عزیمت میں بڑی سے بڑی قربانیوں سے گزرنا پڑا اور ان میں کامیاب و کامران ہو کر رہہ غلیل سے مشرف ہوئے۔

پہلی آزمائش تو یہ تھی کہ نمرود نے ابلاغِ حق کے حرم میں انھیں دکھتی ہوئی آگ میں جھونک دیا۔ صد آفرین! جنونِ عشق کہ انکے پائے استقلال میں ذرہ برابر لرزش نہیں ہونے لگی۔ اور عشقِ خداوندی میں وہ اپنے آپ کو نذرِ آتش کر دیتے ہیں۔

بے خطر کو دہرا آتش نمرود میں عشق

مقل ہے محو تماشاے لب بام ابھی

پھر دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جلا کر خاکستر کر دیے والے آگ کے شعلے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں برد و سلام بن جاتے ہیں اور آگ باند از گلستان ہو جاتی
ہے۔

آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا

آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا

دوسری آزمائش کی گھڑی وہ تھی جبکہ امتثال امر الہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
اپنے کم سن اور اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیلؑ اور انکی والدہ حضرت ہاجرہ کو ایک لقمہ و دوق لوز بے
آب و گیہا میں چھوڑ کر آنا پڑا تھا۔ ۸۶-۸۷ سال کی عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
کوئی بولاد نہیں تھی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہِ خداوندی میں نیک
وصالح فرزند کے لئے دعا کی تھی جو قبول ہوئی۔ اسی لئے چھ کا نام اسماعیلؑ رکھا گیا عبرانی میں
اس کا تلفظ شمع ایل ہوتا ہے۔ عبرانی کے 'شمع' اور عربی کے 'سمیع' کے معنی ہیں 'سن' اور
'ایل' کے معنی اللہ چونکہ حضرت اسماعیلؑ کی ولادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی دعاسن لی تھی۔ اس لئے یہ نام رکھا گیا۔۔۔۔۔ خیر! ان دعاؤں اور حمنائوں
کے ثمر، گھر کے چشم و چراغ اور اکلوتے شیر خوار بچہ کو فاران کے بیابان میں چھوڑ آتے ہیں اور
بیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے کہ کہیں شفقتِ پدری جوش میں نہ آجائے اور امتثال امر الہی میں
لغزش نہ ہو جائے۔ یہ کس کی جرأت و ہمت کا کام تھا؟ بلاشبہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
شانِ جلالت اور علوئے مرتبت ہی کا حصہ تھا۔

بخاری کی حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیلؑ اور
حضرت ہاجرہ کو خانہ کعبہ کے پاس ہرم کے موجود مقام سے بالائی حصہ پر چھوڑا گیا تھا۔ اور
انکے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی
چھوڑی تھی۔ جب یہ پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو دونوں کی حالت دگرگوں ہونے لگی۔

حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں کوہِ صفا پر چڑھ جاتی ہیں کہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر دوسری
اُردوں کے سلسلہ میں حصص الزمان کے مباحث پر اعتماد کیا گیا ہے۔

طرف کی پہاڑی 'مردہ' پر چڑھ جاتی ہیں۔ بچ کے میدان میں ایک گڑھا سا تھا وہاں پیو نہیں تو بچہ نظر نہ آتا تھا اس لئے اتنا حصہ دوڑ کر طے کرتی تھیں اس طرح صفو مردہ کے درمیان حضرت ہاجرہؑ نے سات چکر لگائے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ بطور یادگار اس کو باقی رکھنے کا انتظام کیا گیا۔ یہی وہ سعی بن الصفا مردہ ہے جو لوگ حج میں کرتے ہیں۔

----- سیرت النبی میں یہ بات بھی مرقوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کے لئے چلے تو اپنا رخ سفر صفا پر چھوڑ دیتے ہیں اور درمیان کا میدان حصہ دوڑ کر طے کرتے ہیں اور مردہ پر پیونچ کر خدا کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ سعی بن الصفا و المردہ اسی واقعہ کی یادگار ہے۔----- آخری مرتبہ جب وہ مردہ پر تھیں تو کانوں میں ایک آواز آئی یہ آواز دینے والے خدا کے برگزیدہ فرشتہ حضرت جبرئیل امین علیہ السلام تھے۔ انہوں نے اس جگہ اپنا بازو مارا جہاں آج چاہ زمزم ہے۔ اسی وقت وہاں سے پانی اگلنے لگا۔ یہی وہ پانی ہے جو بہت مبارک ہے اور متبرک ہے اور جسے حجاج کرام، سوغات حجاز کے طور پر اپنے ساتھ لاتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوڑ کر جاتے وقت حضرت ہاجرہؑ نے پورے ایمان و توکل کے ساتھ کہا تھا کہ ”اگر اللہ کے حکم سے ہمیں اس جگہ چھوڑا گیا ہے تو ہمیں کسی بات کا غم نہیں۔ بلاشبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کریگا“ اللہ اللہ حضرت ہاجرہؑ کا یہ یقین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور ایثار رنگ لاتے ہیں۔ خدا انھیں ضائع کرتا ہے نہ برباد۔ بلکہ انکی ایک ایک لاکھ کو زندہ و تابندہ رکھنے کا انتظام ہوتا ہے۔ چاہو زمزم جب تک باقی رہیگا اور سعی بن الصفا و المردہ کا عمل جب تک جاری رہیگا، اس عظیم واقعہ کی یاد دلاتا رہیگا۔

ان دونوں کٹھن منزلوں سے گزرنے کے بعد اب تیسرا امتحان ہے جو پہلے دونوں امتحانوں سے بھی زیادہ سخت ہے، زہرہ گداز اور جال گسل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تین شب مسلسل خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیلؑ کو ذبح کر رہے ہیں انبیاء علیہم السلام کا خواب روپائے صادقہ اور وحی الہی ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میکہ و رضاء تسلیم بن کر تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے بیٹے سے اپنا خواب اور خدا کا حکم سناتے ہیں۔ حضرت اسماعیلؑ جن کے لئے ذبح اللہ کا شرف مقوم ہو چکا تھا فرماتے ہیں۔۔۔۔۔

لے ہرود کا دعویٰ ہے کہ ذبح حضرت ابراہیمؑ کے لیکن خود تورات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ذبح اللہ کا شرف حضرت اسماعیلؑ ہی کو حاصل ہے اس سلسلہ کی منطقی و استدلالی مگر دلچسپ بحث قصص القرآن میں ملاحظہ فرمائیے۔

میرے باپ اگر خدا کا یہی حکم ہے تو اسکو پورا کر دیجئے انشاء اللہ آپ مجھکو صابریں میں سے پائیں گے۔۔۔ تقریباً سو سال کا بوڑھا باپ ۱۳-۱۴ سال کے سعادت مند بیٹے کو جنگل کی طرف لے جاتا ہے کہ اسکے حلق پر چھری پھیر کر اللہ کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ کہتے ہیں کہ ان موقعوں پر شیطان رجم نے انکے دل میں دوسرے ڈال دیا انھوں نے لعنت کے اظہار کے طور پر اس کو رجم کیا جس کے لفظی معنی کنکریاں مارنے کے ہیں۔ اسی لئے شیطان کو رجم یعنی کنکریاں مارا ہوا کہتے ہیں۔ آج بھی حج کے موقع پر یہ عمل اسی انداز میں ہوتا ہے الغرض مردہ پٹاڑی پر پہنچ کر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پیر ایک مذبح جانور کی طرح باندھتے ہیں۔ چھری کو تیز کرتے ہیں۔ اور پیشانی کے بل لٹا کر ذبح کرنے لگ جاتے ہیں شاید ہی دنیا نے ایسا حیران کن منظر دیکھا ہو۔ اس خلوص دلہیت نے رحمت خداوندی کو کتنا موزن کیا ہو گا اسکا اندازہ نہیں کیا جاسکتا فوراً اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو جاتی ہے

اے ابراہیم! تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔

بے شک یہ بڑی سخت اور کھن آزمائش تھی اب بجائے بیٹے کے پاس کھڑے مینڈھے کو ذبح کیجئے۔ ہم نیکو کاروں کو اسی طرح نواز کرتے ہیں سو

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی کیا تھی؟۔۔۔۔۔ یہ محض خون و گوشت کی قربانی نہیں تھی۔ روح و دل کی قربانی، ماسوی اللہ کی قربانی اور اپنے تمام جذبات، خواہشوں اور آرزوؤں کی قربانی تھی۔ اور جانور کی ظاہری قربانی اندرونی نقش کا ظاہری عکس۔

یہی وہ قربانی ہے جسکو ذبح عظیم کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ قربانی اللہ کے

۱۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے دوسرے ڈالنے اور اس پر رجم کرنے کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب حضرت ابراہیم ماسک حج ادا کر رہے تھے بڑی جموع کے بعد بھی حدیث کا حوالہ اس سلسلہ میں حاصل کرنے میں ناکام رہا کہ شیطان کے دوسرے ڈالنے اور رجم کرنے کا واقعہ حضرت اسماعیل کے ذبح کے وقت کا ہے۔ سیرت النبی میں بھی اس واقعہ کو کہتے ہیں کہ ”کے الفاظ سے شروع کیا گیا ہے۔ لیکن مشورہ کی طرح ہے جیسا کہ مضمون میں لکھا گیا ہے

۲۔ حصص القرآن میں تو رجم وغیرہ کے حوالوں سے ”مردہ“ پر قربانی کی بات کو ثابت کیا گیا ہے۔

۳۔ قرآنی الفاظ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے خدا کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی قربانی کا مطالبہ کیا گیا تھا اسلئے یہ خیال کہ اس سلسلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجتہادی یا فطری مردہ ہوئی غلط ہے۔

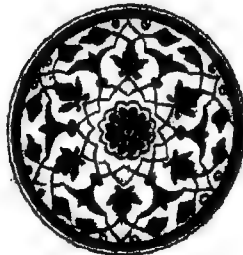
نزدیک ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار ہمیشہ کے لئے ملتِ ابراہیمی کا شعار قربانی اور آج بھی
ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کو ہمارے عالم اسلام میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے اور حج کے
موقع پر لوگ کئے جانے والے ایک ایک عمل و حرکت سے قرآن کے اس دعوے کی صداقت
ظاہر ہوتی ہے کہ اس مقام اور اس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمت سی یادگار نشانیاں
ہیں۔

ان وفاکشوں، خلوص شعاروں اور جاں نثاروں نے حق بندگی کو کچھ اس طرح لوا کیا کہ
آج ان کا اسوہ، عامۃ الناس کے لئے قابلِ اطاعت نمونہ عمل بنادیا گیا ہے۔ یہ جاں سپاں وہاں
شہری ایسی ہے کہ جس پر قدسیانِ ملاءِ اعلیٰ تک رشک کرتے ہیں اور یہی وہ متاعِ گرانیہ ہے
جو بنی نوع انسان کے لئے باعثِ صداقت اور مایہ امتیاز بلکہ مایہ الامتیاز ہے۔ دراصل اس ایثار
نفسی وہاں سپردگی میں وہ کیف و سرور، وہ سوز و گداز اور حلاوت ان مقربانِ الہی کو حاصل ہوتی
ہے جو انھیں عرفانِ خود آگہی عطا کر دیتی ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے یہ سرشارِ عشق
خدائے ہو کر شوق و مستی آرزو مندی میں نغمہ زن ہو جاتے ہیں۔

متاع بے بہا ہے در و سوز آرزو مندی

مقام بندگی و نکر نہ لوں میں شانِ خداوندی

اللہ تعالیٰ ان انھاس قدسیہ کا صحیح اتباع نصیب فرمائے اور وہ ذوق و شوق، وہ ایثار نفسی وہاں
سپاسی، وہ خلوص و لہجیت اور ایثار و قربانی کا وہ جذبہ صادق ہمارے اندر بھی پیدا فرمادے آمین

تحریک ختم نبوت

مولانا اقبال رنگونی

مولانا محمد حسین پٹالوی اور قادیانیت

ڈاکٹر بہاء الدین صاحب کا کہنا ہے کہ اہل حدیث ۱۸۹۱ء سے مولانا محمد حسین پٹالوی کی قیادت میں سرگرم عمل تھے۔ ہمیں مولانا پٹالوی کی مرزا غلام احمد کی مخالفت سے انکار نہیں لیکن یہ بھی ایک مسئلہ حقیقت ہے کہ مولانا پٹالوی مرزا غلام احمد قادیانی کے بہت گہرے دوست تھے۔ مرزا غلام احمد نے بزم خویش اسلام کی حمایت کے لئے براہین احمدیہ لکھنے کا ارادہ کیا۔ جب یہ کتاب شائع ہوئی تو مولانا پٹالوی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مرزا غلام احمد کی زبردست تائید کی بلکہ یہاں تک کہا کہ مرزا غلام احمد کی یہ کتاب بے نظیر ہے اس جیسی کتاب نہ پہلے کسی نے لکھی ہے اور نہ بعد میں کسی سے ممکن ہے کہ ایسا شاہکار پیش کر سکے مولانا پٹالوی کے نزدیک مرزا غلام احمد اسلام کی نصرت کرنے والے اور اسلام کے لئے جانی مالی اور قلمی جہاد کرنے والے تھے۔ مولانا پٹالوی کی یہ تحریر ملاحظہ فرمائیے۔

ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانہ اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں ہوگی اس کا مخالف بھی اسلام کی مانی جانی و قلمی و لسانی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت کم پائی گئی ہے ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم سے کم ایک ملکی کتاب بنائے جس میں جملہ فرق ہائے مخالفین اسلام سے اس زور و شور سے مقابلہ کیا جاتا ہو اور وہ چار بیسہ اخص احمد اسلام کی شاعری کرتے جنہوں نے اسلام کی نصرت مانی و جانی و قلمی و لسانی کے علاوہ مالی نصرت کا بھی ذرا اٹھایا ہو (در سالہ اشاعت المذبح ص ۱۶۷)

مولانا ہالوی کی اس زبردست تائید و تحسین کا نتیجہ کیا نکلا۔ اسے مشہور اہل حدیث عالم مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی سے سن لیجئے۔ موصوف لکھتے ہیں۔

اس سے پیشتر اسی طرح کے اختلاط سے جماعت اہل حدیث کے کثیر التعداد لوگ قادیانی ہو گئے تھے جس کی مختصر کیفیت یہ ہے کہ ابتداء میں مولانا محمد حسین ہالوی نے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی سے ان کو الہامی مان کر ان کی موافقت کی اور ان کی تائید میں اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں زور دار مضامین بھی لکھتے رہے جس سے جماعت اہل حدیث کے معزز افراد مرزا کی بیعت میں داخل ہو گئے (احقاف المہجور ص ۲۳)

یہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر سوچئے کہ کیا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہما اللہ نے مرزا قادیانی کے ان الہامات کی تائید کی تھی ان پر زور دار مضامین لکھے تھے۔ حضرت گنگوہی کے الفاظ آپ پڑھ آئے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ان الہامات میں خاصا غلبان موجود ہے میں اسے دلی نہیں کہہ سکتا کیا حضرت تھانوی نے اس کے الہامات کی تحسین کی تھی؟ کیا مولانا محمد یعقوب صاحب نے اسے لاندہب تک نہیں کہہ دیا تھا؟ یہ کون ہیں جو کھل کر مرزا غلام احمد قادیانی کی مدح و توصیف اور تائید و تحسین پر اتر آئے ہیں اور زور دار مضامین لکھ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے جماعت اہل حدیث کے کثیر التعداد اور معزز افراد قادیانی گود میں گرتے جا رہے تھے۔ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ مقتدائے اہل حدیث مولانا محمد حسین ہالوی صاحب ہی ہیں۔

لطف کی بات تو یہ ہے کہ اسی براہین میں مرزا غلام احمد نے مسیح موعود ہونے کا الہام تحریر کیا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ براہین احمدیہ میں بیان کئے گئے الہامات میں خدا نے اس کا نام عیسیٰ رکھا تھا مرزا غلام احمد لکھتا ہے۔

یہ الہامات ---- ایسے موقع پر شائع کئے گئے جبکہ یہ علماء میرے موافق تھے یہی سبب ہے کہ باوجود اس قدر جوشوں کے ان الہامات پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ ایک دفعہ ان کو قبول کر چکے تھے اور سوچنے سے ظاہر ہو گا کہ میرے مسیح موعود ہونے کی بنیاد انہی الہامات سے پڑی ہے اور انہی میں خدا نے میرا نام عیسیٰ رکھا اور مسیح موعود کے حق میں آیتیں تھیں وہ میرے حق میں بیان کر دیں (اربعین حصہ ۲ ص ۲۱)

مولانا بٹالوی اسی برائین کی حمایت میں زور دار مضامین لکھ رہے تھے اور اس کے ان الہامات کی زبردست تائید کر رہے تھے۔ یہ فیصلہ ڈاکٹر بہاء الدین کریں گے کہ مرزا غلام احمد کے ان الہامات کی تائید میں کون سرگرم عمل تھا؟

مرزا غلام احمد کے وہ دعوے مولانا بٹالوی نے آسانی سے قبول کر لئے اور اس کی اشاعت میں سرگرم عمل اور شریک سفر بن گئے مگر بعد میں مرزا غلام احمد کی مخالفت کی؟ سوال یہ ہے کہ اب مرزا غلام احمد کی مخالفت کا سبب کیا تھا؟ اس کا جواب ہمیں درج ذیل عبارت میں مل جاتا ہے۔

انہیں (یعنی مولانا بٹالوی صاحب) کو غصہ اس بات پر تھا کہ مجھ سے اپنے دعوے کے متعلق آپ (یعنی مرزا غلام احمد) نے مشورہ کیوں نہیں کیا (تاریخ احمدیت ج ۲ ص ۱۹۰)

اس میں مؤلف تاریخ ہند ابے لفظوں میں یہ اقرار کر رہا ہے کہ مرزا غلام احمد اپنے پہلے بیانات اور دعووں میں واقعی مولانا بٹالوی سے مشورہ کیا کرتا تھا ورنہ ان نئے دعووں پر ناراضگی کیسی؟ جس کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ مولانا موصوف سے اگر ان نئے دعووں کے بارے میں مشورہ ہو جاتا تو مخالفت نہ رہتی۔ مؤلف تاریخ نے یہ نہیں بتایا کہ مرزا غلام احمد نے مولانا بٹالوی صاحب سے مشورہ نہ کرنے میں کیا حکمت سمجھی تھی؟ بعض لوگ یہاں ایک تیسرے فریق کا نام لیتے ہیں کہ مسئلہ ان کا تھا (یعنی انگریز جنہوں نے یہ ساراکار و بار اٹھایا تھا) بہر حال یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں۔

مرزا غلام احمد پر پہلا فتویٰ کفر ۱۸۸۴ء میں

مرزا غلام احمد کی کتابیں اور اس کے عقائد جن بزرگوں کو معلوم نہ تھے انہوں نے فتویٰ کفر دینے میں تردد کیا تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں حیرت تو ان حضرات پر ہے جو سارے دعویٰ کو جانتے ہوئے مرزا غلام احمد کے ساتھ لگے رہے اور اس کی مدح میں رطب اللسان رہے۔ ہاں دور کے علماء جب جب مرزا غلام احمد کے عقائد سے واقف ہوتے گئے انہیں اس کے کفر کا پتہ چلا کیا تو وہ بغیر کسی تردد کے کفر کا فتویٰ دیتے رہے۔ چنانچہ سب سے پہلے لدھیانہ کے مفتی حضرت مولانا مفتی محمد لدھیانوی صاحب نے مرزا غلام احمد کے عقائد و نظریات کو دیکھتے ہوئے فتویٰ دیا کہ مرزا غلام احمد دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ

خود تحریر فرماتے ہیں کہ

ہم نے فتویٰ ۱۳۰۱ھ (برطانیق ۱۸۸۳ء) میں مرزا محمد کور کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا جاری کر دیا تھا (فتاویٰ قادریہ ص ۲۰)

پیش نظر رہے کہ براہین احمدیہ ۱۸۸۳ء میں شائع ہوئی تھی اور مولانا پٹالوی صاحب انہی دنوں کور اس کے بعد بھی اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں مرزا غلام احمد کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے تھے کہ جب مولانا لدھیانوی کے فتویٰ کفر کی اطلاع مولانا پٹالوی کو ملی تو انہوں نے اس فتویٰ کی تصدیق کے بجائے الٹا مخالفت شروع کر دی۔ مولانا لدھیانوی سے ہی سن لیجئے۔

چونکہ یہ شخص (مرزا غلام احمد) غیر مقلدین کے نزدیک قطب اور غوث وقت تھا محمد حسین پٹالوی نے جو غیر مقلدین ہند کا مقتدا مشہور ہے امداد قادیانی پر گھر باندھی اور اپنے رسالہ ماہواری (اشاعت السنہ) میں ہماری مذمت اور قادیانی کی تائید کرتا رہا یہی کلمات کفریہ کو معاذ اللہ اشاعت السنہ قرار دیتا رہا (فتاویٰ قادریہ ص ۱۷)

آپ یہ بھی لکھتے ہیں

(مولانا پٹالوی) جو اس کا پرلے درجہ کا مددگار تھا اپنے رسالہ ماہواری میں بڑے زور شور سے اس کی تعریف لکھتا تھا اور ہمارے فتویٰ کی تردید چھاپتا تھا (ایضاً ۲۵)

جن دنوں لدھیانہ کے علماء جن کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے تھا اور یہ حضرات دیوبندی ہی تھے (مرزا غلام احمد کے دعویٰ کے رد سے اس پر فتوے کفر لگا رہے تھے انہی دنوں مرزا غلام احمد مولانا پٹالوی کے گھر بطور مہمان کے آتے اور مولانا پٹالوی ان کی پر تکلف دعوت کرتے تھے۔ تاریخ احمدیت کا مولف لکھتا ہے کہ

جون ۱۸۸۷ء (یعنی علماء لدھیانہ کے فتویٰ کے تقریباً تین سال بعد) قادیان سے اہل خانہ جاتے ہوئے حضور (یعنی مرزا غلام احمد) اہل و عیال سمیت مولوی محمد حسین پٹالوی کے مکان پر ایک رات ٹھہرے تھے اور مولوی صاحب نے حضرت اقدس اور آپ کے اہل بیت کی پر تکلف دعوت بھی کی تھی (تاریخ احمدیت ج ۲ ص ۱۳۷)

علماء لدھیانہ کے فتویٰ کفر کی تصدیق ان حضرات نے بھی کی جن تک مرزا غلام احمد کے مخالف و نظریات پہنچ چکے تھے اب جبکہ اکثر علماء مرزا قادیانی کے کفر پر تصدیق و تسلط

کرنے لگے تو مولانا ثالوی صاحب کو بھی جھکنا پڑا اور انہیں بھی فتویٰ کفر دینا پڑا۔ مولانا لدھیانوی کی یہ عبارت قابل غور ہے۔

جب محمد حسین لاہوری نے یہ خیال کیا کہ علماء حرمین اور اکثر علماء ہند نے قادیانی کی تکفیر پر مولانا لدھیانہ کے ساتھ۔ جن کے میں برخلاف ہوں۔ تو اب مجھ کو بھی مناسب یہی ہے کہ قادیانی کی امداد سے دست بردار ہو کر اس کی تکفیر پر کمر باندھ لوں (الخصائص ۱۸)

ڈاکٹر ہباء الدین صاحب ۱۹۸۹ء سے مولانا ثالوی کو سرگرم عمل بتا رہے ہیں مگر علماء لدھیانہ کا فتویٰ کفر تو ۱۸۸۴ء میں سامنے آگیا تھا گویا سات سال بعد مولانا ثالوی سرگرم عمل ہوئے۔ ہم یہاں یہ تاویل بھی نہیں کر سکتے کہ مولانا ثالوی صاحب کو ابھی تک مرزا کے عقائد کا پتہ نہیں چلا تھا۔ اس لئے کہ مرزا غلام احمد کی کتاب براہین احمدیہ مولانا ثالوی کے سامنے تھی آپ اس پر زور دار مضامین لکھ رہے تھے اس کی تائید کر رہے تھے اسی کتاب میں مرزا غلام احمد کا بقول اس کے مسیح موعود کا دعویٰ موجود تھا۔ بات یہاں تک نہیں بلکہ جب علماء لدھیانہ نے فتویٰ کفر دیا تو مولانا ثالوی نے اس کی حمایت کرنے کے بجائے اس کی مخالفت کی اور اس فتویٰ کی مذمت میں مضمون لکھتے رہے۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ مولانا ثالوی کی یہ قائدانہ شان آخر کس کی حمایت میں تھی؟

مجیب بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد کے دوست مولانا ثالوی نے جو سات سال کے بعد کچھ سرگرمی دکھائی بھی تودہ بھی نرم گوشہ اختیار کرنے لگی اور اپنے فتویٰ کفر سے رجوع کر لیا۔ اور ڈسٹرک ججسٹریٹ گورداسپور کی عدالت میں یہ دستخط کئے کہ میں آئندہ مرزا غلام احمد کو کذاب اور کافر نہیں کہوں گا۔ قادیانوں کی لاہوری جماعت کے پیشوا مولوی محمد علی کہتے ہیں کہ

مولوی محمد حسین ثالوی نے --- اپنے فتویٰ کفر سے رجوع کیا اور ۱۸۹۹ء میں ڈسٹرک ججسٹریٹ گورداسپور کی عدالت میں اس اقرار نامے پر دستخط کئے ہیں کہ میں آئندہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کذاب اور دھال نہیں کہوں گا (مغرب میں تبلیغ اسلام ص ۴۱)

محمد علی یہ بھی لکھتے ہیں

مولوی محمد حسین نے یہ اقرار کیا کہ میں آئندہ مرزا صاحب کو کافر کذاب اور دھال نہیں کہوں گا (خبر دست مجدد ص ۳۳)

مولانا مٹالوی کا یہ اقرار نامہ کسی خفیہ جگہ کی کارروائی نہیں ڈسٹرک مجسٹریٹ کی عدالت میں تھا اور باقاعدہ دستخط کے ساتھ تھا۔ اہل حدیث علماء نے مولوی محمد علی لاہوری کے اس بیان کی تردید نہیں کی کیونکہ مسئلہ کھلا ہوا تھا اور ہر ایک کو معلوم ہو چکا تھا کہ مولانا موصوف عدالت میں کیا سرگرمی دکھائے ہیں یہ تو گورداسپور کے عدالت کا اقرار نامہ تھا۔ سیالکوٹ کی عدالت میں کیا ہوا اسے بھی پڑھ لیجئے۔

(مٹالوی صاحب نے) سیالکوٹ کے منصف کی عدالت میں یہ حلفیہ بیان بطور گواہ دیا کہ نہ صرف ان کے نزدیک بلکہ ان کے فرقہ اہل حدیث کے نزدیک احمدی کافر نہیں (مغرب میں تبلیغ اسلام ص ۲۱)

مولانا مٹالوی کا یہ عدالتی بیان صرف ان کا اپنی ذات کے بارے میں نہ تھا پوری جماعت اہل حدیث کی نمائندگی میں تھا کیونکہ آپ اس وقت اہل حدیث کے مقتدا و پیشوا تھے۔ موصوف کا یہ بیان ۱۵ فروری ۱۹۱۴ء کو اخبار پیغام صلح لاہور میں شائع ہوا (ایضاً ص ۲۱) ہمیں مولانا مٹالوی کے سیالکوٹ کی عدالت میں دئے گئے بیان کی کوئی تردید ہمیں ملتی اور نہ کسی غیر مقلد عالم نے مٹالوی کے اس بیان کو عدالت میں چیلنج کیا تھا کہ یہ ہماری پوری جماعت کا فیصلہ نہیں۔

آپ ہی سوچیں کہ یہ قائدانہ شان کس سرگرم کردار سے جماعت کو مرزا غلام احمد کے قدموں میں ڈال رہی ہے۔

سو اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ مرزا غلام احمد کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کرنے والے اور اسے اسلام کا مجاہد قرار دینے والے یہ اہل حدیث حضرات ہی تھے اور علماء لدھیانہ کے فتویٰ کفر کی کھلی مخالفت بھی اسی بزرگ نے کی تھی۔

بات اگر یہیں تک رہتی تو بھی اپنی جگہ لائق افسوس نہ تھی مگر لائق عبرت مرحلہ یہ ہے کہ مولانا مٹالوی کے دو صاحبزادوں نے مرزا غلام احمد کے لڑکے اور قادیانی سربراہ مرزا بشیر الدین کے ہاتھ پر بیعت کی اور قادیان میں تعلیم حاصل کرتے رہے قادیانیوں کا دعویٰ ہے کہ اس بات کی خبر مرزا غلام احمد کو خواب میں ایک الہام کے ذریعہ مل گئی تھی۔ پہلے وہ خواب ملاحظہ کیجئے مرزا غلام احمد لکھتا ہے۔

محمد حسین ہمارے مقابل پر بیٹھا ہے اور اس وقت مجھے اس کا سیاہ رنگ معلوم ہوتا ہے

اور بالکل برہنہ ہے پس مجھے شرم آئی کہ میں اس کی طرف نظر کر دوں پس اس حال میں (یعنی برہنہ حالت میں) کوہ میرے پاس آگیا میں نے اسے کہا کہ کیا وقت نہیں آیا کہ تو صلح کر لے اور کیا تو چاہتا ہے کہ تجھ سے صلح کی جائے اس نے کہا ہاں پس وہ بہت نزدیک آیا اور بغل گیر ہوا۔ (سراج منیر ص ۷۸ روحانی خزائن ج ۱۲ ص ۸۰)

(نوٹ) ہم اس خواب پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے کہ مسئلہ خواب کا ہے البتہ مرزا غلام احمد کی یہ بات کہ کیا تو چاہتا ہے کہ صلح کر لے قابل غور ہے۔ عقائد کا اختلاف صلح سے ختم نہیں ہوتا اور اس میں مصالحت کیسی۔ یہ تصفیہ سے ختم ہوتا ہے۔ صلح تو دنیوی امور سے متعلق ہوتی ہے۔ مرزا غلام احمد کے یہ الفاظ ایک اندرونی راز کا پتہ دے رہے ہیں ہم اسے اس وقت زیر بحث لانا نہیں چاہتے۔

مرزا غلام احمد کا مذکورہ خواب اس کی نہایت ہی اہم کتاب تذکرہ ص ۷۲ مطبوعہ ۲۹ اکتوبر ۱۹۵۶ء پر بھی موجود ہے۔ تذکرہ کا مرتب اس کے حاشیہ پر لکھتا ہے کہ یہ روایا حضرت امیر المومنین خلیفہ المسیح الثانی ایده اللہ بنصرہ العزیز کے زمانہ میں پوری ہوئی چنانچہ حضور (یعنی مرزا بشیر الدین محمد) فرماتے ہیں کہ

جب میرا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ندامت پیدا کی چنانچہ میں ایک دفعہ مثالہ گیا وہ خود مجھ سے ملنے کے لئے آئے اور میں نے دیکھا کہ ان پر سخت ندامت طاری تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس روایا کو اس رنگ میں بھی پورا کر دیا کہ ان کے دولہ کے تعلیم حاصل کرنے کے لئے قادیان آئے اور انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی (الفضل ج ۲۳ نمبر ۱۶۸، ۲۰ جولائی ۱۹۴۳ء ص ۲- تذکرہ ص ۷۲ حاشیہ)

ندامت کے اثرات چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں اور یہ آثار اسی وقت معلوم ہوتے ہیں جب کوئی سامنے دیکھ رہا ہو ہمیں معلوم نہیں کہ مولانا بٹالوی پر ندامت کے آثار تھے یا نہیں لیکن مرزا بشیر الدین کا یہ بیان کہ مولانا بٹالوی کے دولہ کے اس کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے بہت کچھ اگل کر رکھ دیتا ہے۔ الفضل ۲۰ جولائی ۱۹۴۳ء میں صفحہ ۲ پر یہ بیان چھپا ہے۔ ہم اہل حدیث علماء کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین کے اس بیان کی تردید کہیں شائع ہوئی ہو تو ازراہ کرم اسے شائع کر دیں۔ جو احباب اہل حدیث علماء کی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بات اگلی نظر سے

گزری ہو تو اس کی فوٹو کاپی ہمیں ارسال فرما کر مشکور فرمائیں۔

حاصل یہ کہ ڈاکٹر ہماؤ الدین کا یہ دعویٰ کہ مولانا بٹالوی ۱۸۹۱ء سے قادیانیوں کے خلاف قائدانہ شان ادا کر رہے تھے اور بڑے سرگرم عمل تھے مذکورہ بالا حوالجات کی رو سے بالکل غلط نظر آتا ہے اگر ڈاکٹر صاحب موصوف صرف اسی بات پر اکتفا کر لیتے تو ہم اسے انہی کے الفاظ میں اپنے بزرگوں سے عقیدت کے زیر اثر آیا ہوا بیان سمجھ لیتے مگر جب بات دوسرے مسلک کے بزرگوں کی تحقیر و تنحیک اور حقائق کو مسخ کرنے تک جا پہنچے تو ہمیں بھی مجبوراً کچھ رازوں سے پردہ اٹھانا پڑتا ہے۔

نہ تم طعنہ ہمیں دیتے نہ ہم اظہار یوں کرتے نہ کھلتے راز سر بستہ یوں رسوائیاں ہوتیں

شیخ الکل مولانا نذیر حسین صاحب اور مرزا غلام احمد قادیانی

ڈاکٹر ہماؤ الدین صاحب نے غیر مقلدوں کے پیشوا شیخ الکل مولانا نذیر حسین صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ موصوف اولاً قادیانیوں کے خلاف سرگرم عمل رہے۔ ہمیں مولانا نذیر حسین صاحب کی ان خدمات سے انکار نہیں اور نہ ہی اس بات کے ہم منکر ہیں کہ مرزا غلام احمد نے مولانا موصوف کو بازاری گالیاں دیں۔ لیکن اس بات کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مولانا بٹالوی کی طرح مولانا نذیر حسین صاحب نے بھی مرزا غلام احمد کی کتاب براہین احمدیہ کی مدح و توصیف میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا مرزا غلام احمد لکھتا ہے کہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے (براہین احمدیہ کا) ریویو لکھا اور جا بجا قبول کیا کہ یہ الہامات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں بلکہ انکے استاد میاں نذیر حسین دہلوی نے چند گواہوں کے روبرو براہین احمدیہ کی نسبت جس میں یہ الہامات تھے حد سے زیادہ تعریف کی اور فرمایا کہ جب سے اسلام میں سلسلہ تالیف و تصنیف شروع ہوا ہے براہین کی مانند افاضہ اور فضل و خوبی میں کوئی ایسی تالیف نہیں ہوئی (اربعین ۲ ص ۵ روحانی خزائن ج ۷ ص ۳۵۱)

مرزا غلام احمد کی یہ تحریر ۲ ستمبر ۱۹۰۰ء کی ہے اور مولانا نذیر حسین ابھی حیات تھے (آپ کی وفات ۱۹۰۲ء میں ہوئی) آپ نے یا آپ کے شاگرد رشید مولانا بٹالوی صاحب نے مرزا غلام احمد کے اس بیان کو چیلنج نہیں کیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ براہین احمدیہ ہی نہیں اس کے مولف کو بھی دوا تحسین پیش کر رہے تھے۔ مولانا موصوف کے اس بیان کی

تائید میں آپ کے شاگرد رشید مولانا ٹٹالوی کا بیان آپ پہلے پڑھ آئے ہیں۔
پھر یہ بھی دیکھئے کہ شیخ الکل مولانا نذیر حسین صاحب انتہائی ضعف اور بڑھاپے کی
حالت میں بھی مرزا غلام احمد کا نکاح پڑھانے کے لئے تشریف لائے تھے اور آپ کی یہ
تشریف آوری ڈولی پر ہوئی تھی۔ تاریخ احمدیت کا مولف لکھتا ہے

آسمانی دولہا یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام دو خادم کی مختصر سی بارات لے کر دلی
پہنچے خواجہ میر درد کی مسجد میں عصر و مغرب کے درمیان مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی
نے گیارہ سو روپیہ مہر پر نکاح پڑھا جو ضعف اور بڑھاپے کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتے تھے اور
ڈولی میں بیٹھ کر آئے تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس موقع پر مولوی صاحب کو
ایک مصلیٰ اور پانچ روپیہ بطور ہدیہ دئے (تاریخ احمدیت ج ۲ ص ۵۶)

ہم نہیں کہتے کہ مولانا موصوف صرف ایک مصلیٰ اور پانچ روپیہ کے لئے یہ تکلیف
اٹھا رہے تھے۔ نہیں۔ آپ ہی سوچیں کہ انتہائی ضعف اور بڑھاپے کی حالت میں ڈولی پر بیٹھ
کر نکاح پڑھانے کے لئے آپ کیوں تشریف لائے تھے؟ آپ کی یہ ساری محنت ایک
دوست کے لئے تھی آپ نہیں چاہتے تھے کہ دوست کی اس خوشی میں شریک نہ ہوں اور
خود نکاح پڑھانے سے محروم رہ جائیں۔

پیش نظر رہے کہ مرزا غلام احمد کا یہ نکاح ۱۳۰۲ھ میں ہوا تھا (ایضاً ص ۵۶) جبکہ
لدھیانہ کے علماء کی جانب سے مرزا غلام احمد پر فتویٰ کفر ۱۳۰۳ھ میں لگ چکا تھا۔
پھر یہ بات بھی غور طلب ہے کہ مولانا نذیر حسین صاحب کے متعلق ہر کوئی جانتا تھا کہ
آپ اہل حدیث ہیں اب یہ بات آپ سوچیں کہ اہل حدیث علماء کو کون لوگ عموماً نکاح پڑھانے
کیلئے بلاتے ہیں۔ اس سے آپ مرزا غلام احمد کے نفی موقف کا اندازہ بھی کر سکتے ہیں۔

اب ڈاکٹر ہباء الدین صاحب ہی بتائیں گے کہ مرزا غلام احمد پر فتویٰ کفر لگے ایک
سال کا عرصہ ہو چلا تھا مگر پھر بھی آپ اس کا نکاح پڑھا رہے تھے آخر اس گروہ میں کوئی
قائدانہ شان پائی جاتی ہے جس پر ڈاکٹر صاحب دوسروں پر کچھ اچھا لگ رہے ہیں۔

مولانا ثناء اللہ امرتسری اور قادیانیت

مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری اور مرزا غلام احمد قادیانی کے مابین نوک جھونک اور

گرمائی کے واقعات کسی سے مخفی نہ ہوں گے اور ہم کو بھی اس سے اختلاف نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کی جاسکتی کہ مولانا موصوف کی یہ ساری جدوجہد مرزا غلام احمد اور اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین کے خلاف تھی اور اس کی وجہ وہ خود زیادہ جانتے ہوں گے۔ رہی یہ بات کہ آپ مرزا غلام احمد کو اس کے دعووں میں کیا سمجھتے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ گو آپ مرزا غلام احمد کو جھوٹا اور دغا باز کہتے تھے مگر آپ نے قادیانیوں کو کافر کہنے میں ہمیشہ تردد اور تامل کیا۔ قادیانیوں کے بارے میں مولانا موصوف کا یہ وہ نرم گوشہ ہے جس نے مولانا موصوف کی دوسری نوک جھونک کا راز خود بخود فاش کر دیا ہے۔

لاہوری جماعت کا پیشوا اور مرزا غلام احمد کا مرید خاص مولوی محمد علی لکھتا ہے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب بھی احمدیوں کو کافر نہیں کہتے (مغرب میں تبلیغ اسلام ص ۲۱)

(حاشیہ)

کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بیان قادیانیوں کی لاہوری جماعت کا ہے جو ہمارے لئے حجت نہیں۔ بیشک یہ بیان مولوی محمد علی کا ہے لیکن افسوسناک امر تو یہ ہے کہ مولانا ثناء اللہ صاحب خود بھی تو یہ ہی کہتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے

اسلامی فرقوں میں خواہ کتنا بھی اختلاف ہو لیکن آخر کار نقطہ محمدیت پر جو درجہ والذین مع کا ہے سب شریک ہیں اس لئے گو ان میں باہمی سخت شقاق ہو مگر اس نقطہ محمدیت کے لحاظ سے ان کو باہمی رجماء ہونا چاہئے۔ مرزائیوں کا سب سے زیادہ مخالف میں ہوں مگر نقطہ محمدیت کی وجہ سے میں ان کو بھی اس میں شامل جانتا ہوں (اخبار اہل حدیث امر تسر ۱۶ اپریل ۱۹۱۵ء)

مولانا موصوف نے اس بیان میں بڑی صراحت کے ساتھ مرزائیوں کو اسلامی فرقوں میں شامل کیا ہے اور نقطہ محمدیت میں انہیں ساتھ رکھا ہے۔ یہاں اس بات پر بھی غور فرمائیے کہ مولانا موصوف گو کہ مرزائیوں کے بڑے مخالف تھے مگر پھر بھی انہیں اسلامی فرقوں میں شامل کرتے ہیں اب سوچئے کہ یہ مخالفت کس بات کی تھی؟ اگر مخالفت مرزا غلام احمد کے کافر ہونے کی بناء پر تھی تو قادیانیوں کو اسلامی فرقوں میں شامل کرنے کے کیا معنی؟

(نوٹ) مولانا موصوف کی یہ تحریر اس وقت کی ہے جب کہ مرزا غلام احمد کی موت کو سات سال ہو رہے تھے۔

حضرت تھانویؒ کا یہ لکھنا کہ ابھی مجھے اس کی تحقیق نہیں مرزا غلام احمد کی وفات سے پہلے کا ہے اور مولانا ثناء اللہ امرتسری کا فتویٰ کہ قادیانی اسلامی فرقہ ہے مرزا کی وفات کے سات سال بعد کا ہے ڈاکٹر بہاء الدین کو حضرت تھانویؒ کا لکھنا اور اس پر تبصرہ کرنا تو یاد رہے لیا مگر مولانا امرتسریؒ کا قادیانیوں کو مسلمان کہنا کیوں یاد نہیں آیا۔ مولانا امرتسریؒ تو ماشاء اللہ اہل حدیث تھے حنفی تو نہ تھے؟

مولانا موصوف نے یہ بات اپنے اخبار اہل حدیث ہی میں نہیں لکھی بلکہ مشہور غیر مقلد عالم مولانا حافظ عبد اللہ روپڑی صاحب کے خلاف لکھے جانے والے ایک رسالہ میں بھی اپنے قلم سے تحریر فرمائی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ

حافظ عبد اللہ روپڑیؒ اور ان کے نامہ نگار کے نزدیک متقی کا دائرہ اتنا تنگ ہے کہ کوئی زردائرہ اتنا تنگ نہ ہو گا غیر مسلم تو متقی کی تعریف سے بالبدلت خارج ہیں مسلم فرقوں میں سے رافضی، خارجی، معتزلہ، قادیانی، عرشی، فرشی وغیرہ سب لوگ غیر متقی ہیں (مظالم روپڑی ص ۳۷ مطبوعہ امرتسر)

مولانا موصوف کی یہ تحریر ۹ ربیع الثانی ۱۳۵۹ھ مطابق ۱۷ مئی ۱۹۴۰ء کی ہے یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی موت (۱۹۰۸ء) کے ۳۲ سال بعد بھی آپ مرزا کیوں کو مسلم فرقوں میں بتلاتے ہیں۔

یہاں یہ بھی دیکھیں کہ ان کے ہاں ایمان محدود میں بھی گھٹنا بڑھتا ہے مولانا موصوف بتلاتے ہیں کہ قادیانیوں کا ایمان گویا گھٹا ہوا ہے لیکن ہیں تو مسلمان (اللہ وانا لہ) یہ راجعون) جبکہ ہمارے ہاں ایمان صرف قوت و ضعف کی بناء پر بڑھتا یا کم ہوتا ہے۔ مومن بہ امور کے اعتبار سے ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں ختم نبوت مومن بہ امور میں حصہ ہے کا منکر کیے مسلمان ہو سکتا ہے ہرگز نہیں۔

(۲) حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے بیان میں آپ پہلا پڑھ آئے ہیں کہ قادیانی عورتوں سے مسلمانوں کا نکاح جائز نہیں تمام اکابر و علماء اور دیگر سب علماء کا اس پر اتفاق ہے مگر مولانا ثناء اللہ صاحب نے انہی دونوں یہ فتویٰ جاری فرمایا کہ

اگر عورت مرزا کی رائے ممکن ہے مخالف ہو میرے ناقص علم میں ح جائز ہے (اخبار اہل حدیث امرتسر ۲۰ نومبر ۱۹۳۲ء)
مولانا موصوف کا یہ فتویٰ انہی دنوں کیوں شائع ہوا جب بہاول پور میں مسلمانوں اور
ہندوؤں کے درمیان تاریخی مقدمہ عدالت میں زیر بحث تھا۔

۱۹۲۶ء میں احمد پور شرقیہ بہاول پور کی ایک مسلمان خاتون نے بہاول پور کی عدالت
س وجموئی دائر کیا کہ اس کا شوہر قادیانی ہو چکا ہے اس لئے اس کا نکاح فسخ کر دیا جائے۔ سات
ال تک یہ مقدمہ بہاول پور کی ماتحت عدالتوں میں چلتا رہا پھر ۱۹۳۳ء میں دونوں طرف
کے علماء کی شہادتیں لی گئیں۔ اس مقدمہ میں قادیانی بیت المال دولت لٹا رہا تھا اور یہاں
مسلمان خاتون غریب تھی بہاول پور کے مسلمانوں کی انجمن مؤید الاسلام نے یہ ذمہ داری
پنے سر لی اور شیخ الہامیہ کی سرپرستی میں علماء دیوبند کو شہادت کے لئے دعوت دی گئی ان
نوں محدث العصر مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ ڈابھیل میں صدر مدرس تھے
بر صاحب فراش تھے مگر مسئلے کی نزاکت اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لئے اسی حالت
میں بہاول پور تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ مناظر اسلام حضرت مولانا مرتضیٰ حسن
صاحب چاند پوری اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب بھی تھے۔ ان
حضرات کا یہاں قیام تقریباً ۲۵ دن رہا اور عدالت میں تین دن مسلسل بیانات ہوئے۔
مقدمہ کا فیصلہ ۷ فروری ۱۹۳۵ء کو سنایا گیا اور جج نے اس قادیانی کو مرتد قرار دیتے ہوئے
نکاح فسخ کرنے کا فیصلہ دیا۔ اس مقدمہ میں مسلمانوں کو تاریخی کامیابی ملی اور سب علماء اہل
سنت نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ فالحمد للہ علی ذلک

قابل غور بات یہ ہے کہ انہی دنوں جب یہ تاریخی مقدمہ چل رہا تھا اس فتویٰ کی کیا
ضرورت پیش آگئی تھی کہ مرزائی عورت سے نکاح جائز ہے۔ آپ ہی سوچیں کہ مولانا ثناء
اللہ کا یہ فتویٰ کہ قادیانی عورتوں سے نکاح گوسب کے نزدیک ناجائز ہو مگر اسکے نزدیک جائز
ہے۔ اس سے اس تاریخی مقدمہ پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے تھے یہ کسی صاحب علم سے مخفی
نہیں۔ اللہ ہ شکر ہے کہ اس وقت کسی نے مولانا موصوف کے اس فتویٰ کو کوئی اہمیت نہ
دی۔ لیکن یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ مولانا موصوف (بقول ڈاکٹر بہاء الدین) قادیانیوں کے
بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے یا یہ انکی طرح سے حمایت کر رہے تھے۔

(۳) پھر مولانا موصوف نے یہ فتویٰ بھی شائع فرمایا کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز جائز ہے۔ آپ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں۔

میراندہ ب اور عمل ہے کہ ہر کلمہ گو کے پیچھے نماز جائز ہے چاہے وہ شیعہ ہو یا مرزائی (اخبار اہل حدیث ۱۲/ اپریل ۱۹۱۵ء)

مولانا موصوف کا یہ فتویٰ بھی اس وقت کا ہے جبکہ مرزا غلام احمد کو مرے ہوئے سات سال ہو گئے تھے۔ مولانا موصوف نے قادیانیوں کے پیچھے نماز کے جائز ہونے کا جو کھلا فتویٰ دیا تھا اس کا اعتراف دوسرے غیر مقلد علماء نے بھی کیا ہے۔ مشہور اہل حدیث عالم مولانا تمس الحق عظیم آبادی لکھتے ہیں۔

مولوی ثناء اللہ صاحب نے قادیانی کی اقتداء کو جائز کہہ دیا ہے (فیصلہ مکہ ص ۷ حاشیہ)

جمعیت اہل حدیث ہند کے سیکریٹری مولانا عبدالعزیز صاحب کو بھی یہی شکایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ

آپ نے (یعنی مولانا ثناء اللہ صاحب نے) فتویٰ دیا ہے کہ مرزائیوں کے پیچھے نماز جائز ہے (ایضاً ص ۳۶)

مولانا موصوف مرزائیوں کو مسلم فرقوں میں سے سمجھتے رہے مرزائے عورتوں سے نکاح جائز کہتے رہے اور قادیانیوں کے پیچھے نماز درست ہونے کا فتویٰ دیا سوال یہ ہے کہ کیا مولانا موصوف نے کبھی ان کے پیچھے نماز ادا کی تھی۔ قادیانی مبلغین کا کہنا ہے کہ انہوں نے نماز بھی پڑھی تھی۔ ہمیں قادیانی علماء کی اس بات پر یقین نہ تھا مگر کیا کیجئے جمعیت اہل حدیث ہند لاہور کے سیکریٹری جنرل مولانا عبدالعزیز بھی یہی بات لکھتے ہیں اور مولانا کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ

آپ نے لاہوری مرزائیوں کے پیچھے نماز پڑھی آپ مرزائی کیوں نہیں (فیصلہ مکہ ص ۳۶)

علماء امت کا اتفاق ہے کہ جس طرح قادیانی کافر ہیں اسی طرح لاہوری قادیانی بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ معلوم نہیں کہ مولانا موصوف کس لئے ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے

مولانا موصوف نے نہ صرف یہ کہ مرزائیوں کی اقتداء کو جائز کہہ دیا بلکہ آپ نے ڈاکٹر بشارت احمد قادیانی کی وفات پر اسے لفظ مرحوم سے بھی یاد کیا۔ لاہوری جماعت کے ایک اہم رکن اور مرزا قادیانی کو مجدد اعظم کہنے والے اور مرزا قادیانی کو ماننے والے ڈاکٹر بشارت کی وفات پر مولانا موصوف نے اپنے اخبار میں یہ تبصرہ لکھا کہ

ڈاکٹر بشارت احمد رکن جماعت احمدیہ لاہور کافی عمر یا کر انتقال کر گئے۔۔۔ مرحوم میں ایک خاص وصف تھا کہ میاں محمود خلیفہ قادیان کو کھری کھری سنانے میں باک نہیں محسوس کرتے تھے اس لئے ہمیں بھی انکے انتقال پر افسوس ہے اور انکے متعلقین سے ہمدردی ہے (اخبار اہل حدیث امرتسر ۳۰ اپریل ۱۹۳۳ء)

مولانا موصوف کا اپنے اس تبصرے میں ڈاکٹر بشارت مرزائی کو مرحوم کے لفظ سے یاد کرنا واضح کرتا ہے کہ مولانا کا مرزائیوں کے بارے میں موقف بڑا نرم تھا۔ کون نہیں جانتا کہ مرحوم کی اصطلاح خاص مسلمانوں کے لئے استعمال ہوتی ہے آپ کا اسے آنجہانی کے بجائے مرحوم کے لفظ سے یاد کرنا بہت افسوسناک بات ہے۔

اس عبارت سے یہ بات بھی کھلتی ہے کہ مولانا امرتسری صاحب کا مرزائیوں سے مقابلہ دراصل مرزا بشیر الدین کی وجہ سے تھا۔ اگر اختلاف کی وجہ عقیدہ ختم نبوت یا کفر قادیانی ہوتا تو ظاہر ہے کہ جس طرح مرزا بشیر الدین کا فر تھا ٹھیک اسی طرح ڈاکٹر بشارت بھی اسی زمرے میں شامل تھا۔ مولانا کا دوسرے فریق کے لئے اتنا نرم گوشہ لائق افسوس نہیں تو اور کیا ہے۔

پھر مولانا موصوف نے یہ بات کھل کر عدالت میں بھی تسلیم کی بجائے اسکے کہ ہم کچھ کہیں جمعیت مرکزی اہل حدیث ہند کے سیکریٹری مولانا عبدالعزیز صاحب سے سن لیجئے۔ آپ مولانا ثناء اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

آپ نے مرزائیوں کو عدالت میں مرزائی وکیل کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے مرزائیوں کو مسلمان مانا ہے۔ (فیصلہ مکہ ص ۳۶ مطبوعہ امرتسر)

ہم اس افسوسناک بحث کو آگے لے جانا نہیں چاہتے تاکہ مرزا ظاہر ہمارے ان اختلافات سے فائدہ نہ اٹھائے کاش کہ یہ بات ڈاکٹر بہاء الدین نے بھی سوچی ہوتی

ہاں اہل حدیث علماء سے ہم ایک سوال ضرور کریں گے کہ علماء احناف یا علماء دیوبند

میں سے کسی بزرگ کو اہتمام میں اگر مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد کا پورا پورا پتہ نہیں چلا اور ابھی تک ان کی تحقیق نہ ہوئی تھی تو اگر انہوں نے اس میں کچھ توقف یا سکوت کیا تو کونسا جرم کر لیا۔ اہل حدیث علماء کو اس کا جواب حدیث سے دینا چاہئے۔

کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب علماء دیوبند پر اصل صورت حال واضح ہو گئی تو انہی بزرگوں نے مرزا غلام احمد اور قادیانیوں پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ کیا اس بات کا انکار ہو سکتا ہے کہ حضرت گنگوہیؒ نے مرزا غلام احمد کو کافر کہا؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت تھانویؒ نے قادیانیوں اور لاہوری مرزائیوں پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا؟

سوال یہ ہے کہ مولانا محمد حسین پٹالوی کو وہ کونسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے انہیں مرزا غلام احمد کو کافر اور کاذب کہنے سے رکنا پڑا۔ وہ کونسی مصلحت تھی جس کی بناء پر فتویٰ کفر سے رجوع کیا گیا؟ اور عدالت میں انہیں حلفیہ بیان دینا پڑا کہ ان کے اور انکی جماعت اہل حدیث کے نزدیک مرزائی کافر نہیں کیا ان پر بھی مرزا کے عقائد ابھی نہ کھلے تھے؟

اسی طرح مولانا ثناء اللہ امرتسری کی مرزا غلام احمد اور مرزا بشیر الدین سے نوک جھوٹک اپنی جگہ مسلم لیکن انہیں کونسی مجبوری تھی کہ سالہا سال گزرنے کے باوجود بھی انہوں نے مرزائیوں کو کافر کہنے سے اجتناب کیا انکی عورتوں سے نکاح جائز کہا۔ نماز میں انکی اقتداء جائز قرار دی۔ ان حضرات کے یہ فتاویٰ اور بیانات انکی زندگی کے اس دور کے ہیں جبکہ مرزا ایت بے نقاب ہو چکی تھی اور خود یہ حضرات اسے بے نقاب ہوتے دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر بہاء الدین صاحب غیر مقلد کی اپنے بزرگوں سے عقیدت اور خوش فہمی اپنی جگہ۔ مگر انہیں یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ شیشے کے گمر میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھر پھینکنا کیا حماقت نہیں ہے جس کا خمیازہ سالہا سال جماعت اہل حدیث (برطانیہ) کو بھگتنا پڑے گا۔

کیا مرزا غلام احمد کی کتابوں میں صرف اہل حدیث علماء کے نام ملتے ہیں؟

ڈاکٹر بہاء الدین صاحب نے مرزا غلام احمد کی کتابوں سے مولانا ندیر حسین دیوبند۔ مولانا محمد حسین پٹالوی کے بارے میں کچھ حوالے نقل کئے ہیں۔ ہمیں بھی اس سے قطعاً انکار نہیں کہ مرزا غلام احمد نے ان بزرگوں کو گندی گالیاں دی ہیں۔ بیشک دیں مگر بد زبانیاں کیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہ دو چار حضرات ہی مرزا غلام احمد کی بد زبانوں کا شکار

ہوئے اس فہرست میں علماء احناف بھی ہیں جنہیں مرزا غلام احمد نے گالیاں دی ہیں؟ کاش کہ ڈاکٹر بہاء الدین صاحب کچھ اور محنت فرمالیتے اور انکی کتابوں کو کھنگال لیتے تو انہیں اور بھی متعدد نام مل جاتے۔ اس کے بعد وہ بتلاتے کہ کیا یہ سب حضرات اہل حدیث (غیر مقلد) تھے یا یہ بے چارے حنفی بھائی تھے جنہیں مرزا غلام احمد گالیاں دیتا رہا۔

ہم ڈاکٹر بہاء الدین پر یہ سارا بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے کیونکہ پہلے ہی وہ کئی بوجھوں کا شکار ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہی چند نام پیش کر دیں جن سے کم از کم ان کا بوجھ کچھ ہلکا ہو کہ۔ تحریک ختم نبوت شروع کرنے والے کون ہیں اہل حدیث اکابرین یا علماء احناف (ماہنامہ مذکور ص ۱۳ اکالم ۲)

(۱) حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی (حنفی)

مرزا غلام احمد نے آپ کے بارے میں جو بدزبانیاں کیں ہم پچھلے صفحات میں انکا ذکر کر آئے ہیں۔

(۲) جناب مولانا پیر مر علی شاہ صاحب گولڑوی (حنفی)

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کئی نے آپ کو قادیانی فتنہ کے ظہور سے پہلے ہندوستان بھیجا تھا آپ حنفی المسلک تھے۔ مرزا غلام احمد نے اپنی کتابوں میں آپ کے بارے میں جو بدزبانی کی ہے اسے ذیل کے چند حوالوں میں ملاحظہ فرمائیے۔

مرزا غلام احمد نے عربی اشعار میں آپ کے بارے میں لکھا کہ

ترجمہ از مرزا) مجھے ایک کتاب کذاب کی طرف سے پہنچی ہے وہ خبیث کتاب اور بھوک کی طرح نیش زن۔ پس میں نے کہا اے گولڑہ کی زمین تجھ پر لعنت تو ملعون کے سبب سے ملعون ہو گئی پس تو قیامت کو ہلاکت میں پڑے گی اس فرمایہ نے مینہ لوگوں کی طرح گالی کے ساتھ بات کی ہے۔ کیا تو اے گمراہی کے شیخ یہ گمان کرتا ہے کہ میں نے یہ جھوٹ بتالیا ہے۔۔۔ جب ہم نے دیکھا کہ تیرا دل سیاہ ہو گیا۔۔۔ تم نے شرک کے طریق کو اپنے دین کا مرکز بتالیا ہے کیا یہی اسلام ہے اے متکبر۔۔۔ اور میں جانتا ہوں کہ لعنت بازی اور گالی تمہاری عادت ہے اور جو شخص لوگوں کو بار بار کافر کہے گا ایک دن وہ بھی کافر ٹھہر لیا جائے گا۔۔۔ اور زمین میں سانپ بھی ہیں اور درندے بھی مگر سب سے بدتر وہ ہیں جو میری توہین کرتے اور گالیاں دیتے اور کافر کہتے ہیں۔ (اعجاز احمدی ص ۸۴ روحانی خزائن ج ۱۹ ص ۱۸۸)

مرزا غلام احمد لکھتا ہے

سیف چشتیائی میں بھی آپ نے چوری کے مال کو اپنا مال قرار دیا۔ اے نادان بغیر ثبوت عربی دانی کے میری نکتہ چینی کرنا اور کبھی سرقہ کا الزام دینا اور کبھی صر فی نحوی غلطی کا۔ یہ صرف گویہ کھانا ہے اے جاہل بے حیا۔۔۔ وہ لعنتی کیڑا ہے نہ آدمی۔۔۔ اس قسم کے خبیث طبع ہمیشہ ہوتے رہے ہیں۔۔۔ پیر مر علی شاہ محض جھوٹ کے سہارے سے اپنی کوڑ مغزی پر پردہ ڈال رہے ہیں اور وہ نہ صرف دروغ گو ہیں بلکہ سخت دروغ گو۔۔۔ پیر مر علی شاہ نے مجھے مفتری ٹھہرایا ہے اور چور قرار دیا ہے اور بار بار بطور مباہلہ میرے پر لعنت بھیجی ہے (نزول المسیح ص ۶۵ تا ۷۰ روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۴۳۳ تا ۴۶۶)

(۳) پیر مر علی شاہ نے جو علاوہ کمالات پیری کے علمی توغل کا بھی دم مارتے ہیں اور اپنے علم کے بھروسہ پر جوش میں آکر انہوں نے میری نسبت فتویٰ تکفیر کو تازہ کیا اور عوام کو بھڑکانے کے لئے میری تکذیب کے متعلق ایک کتاب لکھی (اربعین ص ۷۳ تا ۷۴ روحانی خزائن ص ۷۹ تا ۸۰)

(۴) پیر مر علی شاہ نے اپنی کتاب میں میرے مقابل پر لعنتہ اللہ علی الکاذبین کہا وہ معاجرم سرقہ میں اس طرح گرفتار ہوا کہ اس نے ساری کتاب محمد حسن مردہ کی چراہی اور کہا کہ میں نے بتائی ہے اور جھوٹ بولا۔ پھر اس کے حاشیہ میں لکھا کہ

میری طرف سے ایک زبردست کتاب تالیف ہو رہی ہے جس کا نام نزول المسیح ہے جس سے تنبور چشتیائی پاش پاش ہو کر اس میں صرف گرد و غبار رہ جائے گی کہ جو مر علی کی آنکھوں پر پڑے گی اور اس کی زندگی کو تلخ کر دے گی (تحفہ الندودہ ص ۱۱۱ روحانی خزائن ص ۱۹)

(۹۹)

مولانا سعد اللہ لدھیانوی (حقی)

مولانا سعد اللہ لدھیانوی لدھیانہ کے مشہور عالم تھے لدھیانہ کے علماء دیوبند سب سے پہلے مرزا غلام احمد کے مقابل کھڑے ہوئے اور ۱۳۱۰ھ میں اس پر کفر کا فتویٰ دیا کیونکہ انہوں نے مرزا غلام احمد کی کتابیں بذات خود دیکھی تھیں مرزا غلام احمد لدھیانہ کے علماء

بالخصوص مولانا سعد اللہ لدھیانوی سے بہت پریشان تھا اور بار بار انہیں گندی گالیاں دیتا تھا۔
 ذیل میں مولانا سعد اللہ لدھیانوی کے بارے میں کی گئی بدزبانیاں ملاحظہ کریں۔

مرزا غلام احمد نے اپنی کتاب انجام آتھم میں لکھے گئے عربی اشعار میں مولانا سعد اللہ
 کے بارے میں جو زبان استعمال کی ہے اسے پڑھئے ترجمہ مرزا قادیانی کا ہی ہے۔

(۱) لور لیسوں میں سے ایک فاسق آدمی کو دیکھتا ہوں کہ ایک شیطان ملعون ہے
 سفیہوں کا نطفہ

(۲) بدگو ہے اور خبیث اور مفسد اور جھوٹ کو طمع کر کے دکھلانے والا منحوس ہے جس کا
 نام جاہلوں نے سعد اللہ رکھا ہے

(۳) تیرا نفس ایک خبیث گھوڑا ہے اس کی پیٹھ کی بلندی سے تو خوف کر

(۴) جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بدتر زہریں ہے اور زہروں سے بدتر صلحاء کی
 دشمنی ہے (انجام آتھم ص ۲۸۱ روحانی خزائن ج ۱۱- تتمہ حقیقت الوحی ص ۱۵ روحانی خزائن
 ج ۲۲ ص ۴۲۶)

(۲) مرزا غلام احمد لکھتا ہے

ایک نہایت کینہ در اور گندہ زبان شخص سعد اللہ نام لدھیانہ کارہنے والا میری ایذا کیلئے
 کمر بستہ ہوا اور کئی کتابیں نشر اور نظم میں گالیوں سے بھری ہوئی تالیف کر کے اور چھپوا کر میری
 توہین اور تکذیب کی غرض سے شائع کیں اور پھر اسی پر اکتفا نہ کر کے آخر کار مباہلہ کیا (چشمہ
 معرفت حصہ دوم ص ۳۲۱ روحانی خزائن ج ۲۳ ص ۳۳۶)

(۳) منشی سعد اللہ لدھیانوی بدگوئی اور بدزبانی میں حد سے بڑھ گیا اور اپنی نظم اور نشر
 میں اس قدر اس نے مجھ کو گالیاں دیں کہ میں خیال کرتا ہوں کہ پنجاب کے تمام بدگود شمنوں
 میں سے اول درجہ کا وہ گندہ زبان مخالف تھا (تتمہ حقیقت الوحی ص ۴)

(۴) میں باور نہیں کر سکتا کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کسی نے ایسی گندی گالیاں کسی
 نبی و مرسل کو دی ہوں جیسا کہ اس نے مجھے دیں چنانچہ جس شخص نے اس کی مخالفت نہ کی
 اور نشریں اور اشتہار دیکھے ہونگے اس کو معلوم ہوگا کہ وہ میری ہلاکت اور نابود ہونے کے لئے
 اور نیز میری ذلت اور نامرادی دیکھنے کے لئے کس قدر حریص تھا اور میری مخالفت میں کہاں
 تک اس کا دل گندہ ہو گیا تھا (ایضاً روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۴۳۶)

(۵) ایک جگہ لکھا کہ - ہمارے مرزا سعد اللہ ہے (ضمیمہ انجام آتھم ۵۶)

بیکر علماء دیوبند اور علماء احناف پر مرزا غلام احمد کی بدزبانیاں

مرزا غلام احمد نے درج ذیل علماء کو بھی اپنے مخالف قرار دے کر بدزبانیاں کی ہیں
 نواب مولانا عبد اللہ ٹوکی صاحب، حضرت مولانا احمد علی محدث سہارن پوری، شیخ الہ بخش
 انسوی، شیخ غلام نظام الدین وغیرہ (دیکھئے انجام آتھم ص ۲۵۳) یہ سب علمائے احناف ہی
 ہیں۔

پھر مرزا غلام احمد نے جن علماء اور سجادہ نشینوں کو مناظرہ اور مباہلہ کی دعوت دی اور ان
 کے خلاف اشتہارات شائع کئے ان میں سے اکثر کے نام انجام آتھم (روحانی خزائن ج ۱۱) کے
 ص ۲۳۶ پر موجود ہیں علاوہ ازیں اربعین (روحانی خزائن ج ۱۷) کے شروع میں بھی یہ
 م لکھے ہیں ڈاکٹر ہاء الدین صاحب سے درخواست ہے کہ ان ناموں کو ضرور دیکھیں اور خود
 جملہ فرمائیں کہ اس فہرست میں علماء احناف کی اکثریت ہے یا غیر مقلدین علماء کی؟

ن لکیروں کے درمیان کیا ہے

ڈاکٹر ہاء الدین نے مرزا غلام احمد کی کتابوں سے جو حوالجات نقل فرمائے ہیں ان میں
 بعض حوالوں کے نقل کرنے میں ڈاکٹر صاحب انصاف نہ کر سکے بعض حوالے ناتمام ہیں اور
 ایک حوالہ تو انصاف و دیانت سے بہت ہی دور ہے۔

تختہ گوڑویہ کا جو حوالہ موصوف نے نمبر ۴ میں نقل کیا ہے وہ اس طرح ہے
 یاد کردہ زمانہ جب ایک مولوی تجھ پر کفر کا فتویٰ لگائے گا اور اپنے کسی حامی کو جس کا اثر
 گوں پر پڑ سکے گا کہ میرے لئے اس فتنہ کی آگ بھڑکا۔ مولوی ابو سعید محمد حسین نے یہ
 ذی تکفیر لکھا اور میاں نذیر حسین دہلوی کو کہا کہ سب سے پہلے اس پر مر لگاؤ اور میرے
 سر کی نسبت فتویٰ دیدے اور تمام مسلمانوں میں میرا نام کافر ہونا شائع کر دے مولوی
 حسین جو بول المکھن بنے بانی تکفیر کے وہی تھے اور اس آگ کو اپنی شہرت کی وجہ سے
 ام ملک میں سلگانے والے میاں نذیر حسین صاحب دہلوی تھے (تختہ گوڑویہ روحانی خزائن
 ج ۱ ص ۲۱۵ - ماہنامہ مراثی مستقیم ص ۱۱۱ کالم ۱)

مرزا غلام احمد کی اصل عبارت کیا ہے اسے پڑھئے اور اہل حدیث کے اس محقق کی دیانت پر سر دھنئے۔

مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب نے یہ فتویٰ تکفیر لکھا اور میاں نذیر حسین صاحب دہلوی کو کہا کہ سب سے پہلے اس پر مہر لگا دے لہذا میر نے کفر کی نسبت فتویٰ دیدے اور تمام مسلمانوں میں میر اکافر ہونا شائع کر دے سو اس فتویٰ اور میاں صاحب مذکور کے مہر سے بارہ برس پہلے یہ کتاب تمام پنجاب اور ہندوستان میں شائع ہو چکی تھی اور مولوی محمد حسین جو بارہ برس کے بعد لول المتکھین بنے ان

ڈاکٹر صاحب نے ان لکھروں کے درمیان کا یہ جملہ (جو بارہ برس کے بعد) کس لئے اڑا دیا ہم اس وقت اس پر بحث نہیں کرتے چونکہ ڈاکٹر صاحب بطور محقق اور مورخ کے یہ مضمون لکھ رہے ہیں اس لئے ہم نے بھی مناسب جانا کہ پورا حوالہ درج کر دیا جائے تاکہ آئندہ ڈاکٹر صاحب اور دوسرے مورخین اس بیان کی رو سے بھی کچھ تحقیقی کام کر سکیں۔

مرزا غلام احمد کے بارے میں علماء غیر مقلدین کا موقف کتنا سخت تھا

(۱) گذشتہ صفحات میں آپ یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ ہندوستان میں غیر مقلدوں کے مقتدا مولانا محمد حسین بٹالوی نے مرزا غلام احمد کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دئے تھے۔ لہذا یہاں کے علماء نے جب مرزا غلام احمد پر فتویٰ کفر لگایا تو مولانا بٹالوی اس پر چپ نہ رہے بلکہ اس فتویٰ کفر کی مذمت کرتے رہے اور اس کی تردید میں مضامین لکھتے رہے پھر جب بعض وجوہات کی بناء پر انہیں مرزا غلام احمد کو کافر کہنا پڑا تو بھی اپنے اس موقف پر پھر قائم نہ رہ سکے اور عدالتوں میں انہیں مسلمان تسلیم کر آئے۔ مرزا غلام احمد کی دعوتیں بھی ہوئیں اور پر تکلف کھانوں سے اس کا دل بھی ہسلا یا گیا۔ قادیانی مورخین کے بقول مرزا غلام احمد کے سامنے مولانا بٹالوی نے ندامت کا (یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ ندامت اس مجبور الفتویٰ کفر کی تھی یا اسکی وجہ کچھ اور تھی) اظہار کیا اور پھر اس بزرگ کے دو صاحبزادے قادیان آئے مرزا بشیر الدین محمود کے ہاتھ پر بیعت کر کے سب پرانی غلطیوں کی تلافی کر دی۔

(۲) مولانا ثناء اللہ امرتسری بھی شروع میں مرزا غلام احمد کے سخت خلاف رہے مناظرے اور مباہلے تک کی بات ہوتی رہی مگر آخر تک اس موقف پر استقامت نہ دکھاسکے

اور قادیانیوں کو مسلمان کہتے ہوئے انہیں کچھ خدا کا خوف نہ رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عدالت میں انہیں مسلمان مانا۔ ان کے پیچھے نماز جائز کسی۔ انکی عورتوں سے نکاح کو درست سمجھا۔ مشہور اہل حدیث عالم اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے سیکریٹری جنرل تو یہاں تک لکھ گئے ہیں کہ مولانا موصوف نے قادیانیوں کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے۔

(۳) البتہ شیخ الکل مولانا نذیر حسین صاحب دہلوی باوجودیکہ آپ نے ابتداء امرزا غلام احمد کی کتاب براہین احمدیہ کی تعریف کی پھر ۳۰۲ھ میں مرزا غلام احمد کا ضعف اور بڑھاپے کی حالت میں نکاح بھی پڑھایا مگر آپ اپنے موقف پر قائم رہے اور مرزا غلام احمد کی موت سے پہلے سفر آخرت اختیار کر گئے۔

(۴) ڈاکٹر بہاء الدین صاحب چونکہ اس تحقیق میں اترے ہیں کہ مرزا غلام احمد کے بارے میں کون نرم گوشہ رکھتا تھا اور کون ایک طرح سے مرزا غلام احمد کی حمایت کرتا رہا۔ موضوع کی ماسبت سے درج ذیل چند سطور ملاحظہ فرمائیں امید ہے کہ یہ حوالجات بھی ڈاکٹر صاحب موصوف کو اپنی تحقیق انیق میں مددگار ثابت ہوں گے۔

مولانا عنایت اللہ اثری اہل حدیث اور قادیانیت

اہل حدیث (غیر مقلد) علماء میں سے مولانا عنایت اللہ صاحب اثری سے کون ناواقف ہوگا آپ گجرات کے معروف غیر مقلد عالم تھے اور جماعت غرباء اہل حدیث کے امام اول مولانا عبدالوہاب ملتانی کے خاص شاگرد تھے۔ قادیانیوں سے آپ کے مراسم دوستانہ رہے ہیں اور قادیانی علماء آپ کے پاس اکثر آیا جایا کرتے تھے انکا بیان ہے کہ انکے ایک استاد قادیانی تھے جو انہیں قادیان کے سالانہ جلسہ میں بھیجا کرتے تھے (دیکھئے موصوف کی خود نوشت سوانح الجھر الہیخ ص ۲) آپ نے بہت سے رسائل بھی لکھے ہیں اور اس میں اپنا موقف بیان کیا ہے یہاں انکے وہ بیانات نقل کئے دیتے ہیں جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بزرگ قادیانیوں کے ہارے میں کس قدر سخت تھے؟ مولانا موصوف خود لکھتے ہیں

رمضان المبارک سے کچھ روز پیشتر میں نے میاں محمود احمد صاحب (خلیفہ مرزا غلام احمد قادیانی) سے کہا کہ نماز تراویح مسجد اقصیٰ (قادیان) کیا کہ مسجد مبارک میں میں پڑھاؤں گا آپ دوستوں میں اعلان فرمادیں موصوف نے فرمایا کہ آپ کی اقتداء میں کوئی نماز نہیں

پڑھے گا کہ آپ نے بیعت نہیں کی میں نے عرض کیا کہ بیعت تو سوچ سمجھ کر ہوگی بے سوچے سمجھے بیعت کیسے کر لوں نماز کا تعلق اسلام سے ہے بیعت سے نہیں جب میں آپ کو مسلمان سمجھ کر اقتداء کر رہا ہوں تو آپ کو میری اقتداء میں کون سی چیز مانع ہے فرمایا ہمارا تو کوئی ایماء نہیں۔ تو اپنے طور پر آزادی سے ہمیں مسلمان قرار دیتا ہے اور ہمارا آزادانہ خیال یہ ہے کہ تو کافر ہے اور تیری اقتداء میں ہماری نماز نہیں ہو سکتی۔۔۔۔۔ (الحجر المبلغ ص ۱۳)

مرزا غلام احمد کا مینا اور قادیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین صاف کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے نزدیک کافر ہیں اور ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے مگر غیر مقلد پیشوانہ صرف یہ کہ انہیں مسلمان سمجھتا ہے بلکہ رمضان میں ان کے یہاں ترویج پڑھانے کی درخواست بھی کرتا ہے۔

حیرانگی ہوتی ہے کہ مرزا بشیر الدین تو مسلمانوں کے لئے اتنے سخت ہیں کہ انہیں کھل کر کافر کہتے ہیں مگر مولانا موصوف قادیانیوں کے بارے میں اتنا نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ انہیں علانیہ مسلمان کہہ رہے ہیں۔

(نوٹ) جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا موصوف نے یہ گزارش اس لئے کی تھی کہ قادیانی ترویج کی نماز آٹھ رکعات پڑھتے ہیں اور حنفی میں رکعات کے قائل ہیں اس لئے موصوف حنفیوں کے بجائے انہیں اپنے زیادہ قریب سمجھتے تھے جو باعرض ہے کہ یہ نتیجہ درست نہیں ترویج کی آٹھ رکعات اور میں رکعات سے کفر و اسلام کا کیا تعلق ہے۔ بیشک قادیانی آٹھ رکعات پڑھتے ہیں لیکن مولانا موصوف کا انہیں مسلمان سمجھنا ترویج کی وجہ سے نہ تھا بلکہ آپ انہیں ان کے عقائد میں کافر نہ سمجھتے تھے اور انہیں بھی مسلمان کا ایک فرقہ جانتے تھے۔

آپ کا یہ بیان بھی پڑھتے جائیں

دوسرے (رسالہ) میں عیسیٰ علیہ السلام کی بے پردی پیدائش پر پوری بحث و تمحیص ہے اور دلائل و براہین سے ثابت کیا ہے کہ موصوف (یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کا باب تھا اور وہ معلوم النسب اور شریف النسب تھے بے پردی کا خیال خطرناک خیال ہے (الحجر المبلغ ص ۱۷۵)

موصوف اپنے ایک اور رسالہ میں لکھتے ہیں۔

المسوس ہے کہ مریم بچہ لاری کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ دوسروں کے لئے تو نکاح کے بعد بھی چھ ماہ تک کوئی کرامت قبول نہیں کی گئی اور اس (یعنی حضرت مریم) کے لئے نکاح کے بغیر ہی خلاف شرع کرامت بچہ پیدا کرالیا گیا خوب ہے (عیون زحرم ص ۱۹)

اسی کتاب میں یہ اہل حدیث بزرگ لکھتے ہیں
 حدیثوں بعد لوگوں نے انہیں (یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو) بے پدر اور آپ کی والدہ کو بے شوہر قتل کیا خوب ہے (ایضاً ص ۴۰)

مولانا موصوف اس عقیدہ میں ایک طرح سے کس کی حمایت کر رہے تھے لگے ہاتھوں اسے بھی دیکھ لیجئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے پہلے جانشین حکیم نور الدین کا بھی یہی عقیدہ تھا اور اس کا کہنا ہے کہ

میں بھی پہلے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ مانتا تھا گو اب میں اس بات کا قائل نہیں رہا
 (نور الدین ص ۱۹۳)

مرزا قادیانی کے مرید مولوی محمد علی لاہوری قادیانی بھی یہی لکھتے ہیں
 حضرت مسیح کی بن باپ پیدائش اسلامی عقائد میں داخل نہیں (تفسیر بیان القرآن از مولوی محمد علی ص ۱۲۳)

پھر انجیل کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ لٹا جیل سے ثابت ہے کہ حضرت مریم کے ساتھ یوسف کا تعلق زوجیت کا تھا اور اسی تعلق سے آپ کے ہاں بہت سی ولاد بھی ہوئی
 (ایضاً)

پس یہ انجیلی شہادت صاف بتاتی ہے کہ حضرت مریم کا تعلق زوجیت تو یوسف کے ساتھ ضرور ہوا اور اس تعلق سے ولاد بھی پیدا ہوئی اور اگر ایک طرف لم یمسنی ہنشا اس وقت کے بعد مس بشر سے مانع نہیں تو دوسری طرف تاریخی ثبوت کھلا کھلا موجود ہے کہ واقعی میاں بیوی کے تعلقات حضرت مریم اور آپ کے شوہر میں رہے (ایضاً)

مولانا مہتری صاحب کی یہ کتاب (عیون زحرم فی میلاد عیسیٰ بن مریم) صحیح کر مارکیٹ میں آئی تو سب سے زیادہ خوشی کا اظہار قادیانیوں نے کیا مبارک باروی چاہنے لگی اور ان سے درخواست کی گئی کہ وہ اس عیسیٰ پر بھی ایک کتاب لکھ دیں۔ قادیانی لاہوری رحمہ اللہ روح اسلام لاہور میں کج روایت کے قادیانی کی خوشی دیکھئے۔

ہم آج بڑی خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ مولانا مرحوم (یعنی مولوی محمد علی لاہوری) کے رخصتِ قلم سے متاثر ہو کر ضلع گجرات کے سب سے بڑے عالم اور محدث نے جو کہ پاکستان بھر کے چیدہ فاضلوں میں سے ایک مستند عالم ہیں اور جماعت اہل حدیث کے امیر اور مسجد اہل حدیث گجرات کے خطیب ہیں جن کا اسم گرامی حافظ عنایت اللہ صاحب اثری دزیر آبادی ہے حال ہی میں انہوں نے ایک مفصل اور مبسوط کتاب جو ۱۸۴ صفحات پر مشتمل ہے شائع کی ہے اس کتاب میں قرآن شریف کی متعدد آیات اور احادیث صحیحہ سے ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن باپ نہیں تھے۔۔۔ ہم حافظ عنایت اللہ صاحب سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ جہاں انہوں نے جرات سے کام لے کر حضرت مسیح کو بن باپ ثابت کیا ہے وہاں وہ یہ بھی قرآن وحدیث ہی سے ثابت کر دیں گے کہ مسیح علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ۷۰۰ سال برس قبل دنیوی زندگی کو خیر باد کہہ کر اپنے حقیقی مولیٰ سے جا ملے اور جنت الفردوس میں داخل ہو گئے اگر انکے دل میں یہ خوف ہو کہ لوگ انہیں احمدیوں کا ہمو کہہ دیں گے اور ان پر احمدی ہونے کا اتہام لگا دیں گے تو وہ وفات مسیح کے مضمون لکھنے کے بعد یہ اعلان درج کر سکتے ہیں کہ میں احمدی نہیں ہوں اہل حدیث ہوں (ماہنامہ مذکور اکتوبر ۱۹۶۳ء - الطہر البلیغ ص ۱۸۴)

ہم نہیں کہتے کہ یہ اہل حدیث بزرگ خواہواستہ مرزائی تھے لیکن موصوف کے یہ بیانات اور مرزا بشیر الدین کی خدمت میں مؤدبانہ درخواست سے اتنا تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ موصوف (بقول ڈاکٹر ہباء الدین) قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے اور ایک طرح سے انکی حمایت کرتے رہے۔

اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ کیا یہ بیان ایک طرح سے مرزا غلام احمد کی حمایت میں نہیں ہے یا یہ ہر طرح سے اسکی تائید میں ہے۔

مولانا معین الدین لکھوی اور مولانا محی الدین لکھوی اور قادیانیت

(۵) پاکستان میں جمعیت اہل حدیث لاہور کے مشہور رہنما مولانا معین الدین اور مولانا محی الدین سے کون بد واقف ہوگا۔ اہل حدیث کے معروف عالم مولانا محمد القادری سے پوچھا گیا کہ آپ اس جمعیت میں کیوں شامل نہیں ہوتے اس کے جواب میں

پ نے ارشاد فرمایا کہ

میری لاہوری جمعیت (اہل حدیث) میں اس لئے شمولیت نہیں ہو سکتی کہ اس کے مولیٰ امیر صاحب کے عقائد میں مرزائیت سراپا کر گئی ہے جس شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ رت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، خدیج و جال اور غلور مہدی نہیں ہو گا یہ سب سامنے ہیں اور یہ عیسائی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔۔۔ مولوی صین الدین لکھوی اور محی الدین لکھوی ایسے عقائد والے شخص کو کافر نہیں کہتے۔۔۔ اور مولوی محی الدین تو اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ مرزائیوں کو کافر نہیں کہتے۔ (ہفت روزہ عظیم اہل حدیث لاہور ۲۲ مارچ ۱۹۷۷ء)

خبر سے یہ بیان اہل حدیث کے ایک عالم ہی کا ہے اور ایک غیر مقلد جماعت کے اپنے مالہ میں شائع ہوا ہے۔ مسالک اربعہ پر دن رات تنقید کرنے والے اپنے ان ائمہ اربعہ کو اس سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔

ڈاکٹر بہاء الدین صاحب اگر اس باب میں بھی کچھ تحقیق فرمائیں تو ہمیں امید ہے کہ اب بھی بہت سے حقائق ان پر کھل جائیں گے۔ ہم یہاں بات بڑھانا نہیں چاہتے۔ البتہ یہ رض کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر صاحب کو اپنے بزرگوں سے عقیدت ہے تو وہ بیشک اپنے بزرگوں کی خدمات بیان کریں لیکن اس عقیدت کی آڑ میں دوسروں کی تحقیر اور حقائق کو جھج کرنے کی کوشش یقیناً قابل مذمت ہوگی۔ اگر موصوف ان حقائق کو مسخ نہ کرتے اور خلاف و انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہ کرتے تو پھر ہمیں بھی یہ حقائق بیان کرنے کی دورت نہ تھی مگر جب موصوف دل کھول کر علماء احناف کے خلاف لفظ پروپیگنڈہ کر رہے ہوں تو ہمیں بھی ان کے بارے میں مجبوراً یہ باتیں سامنے لانی پڑیں۔

آخر میں ماہنامہ صراط المستقیم کے ذمہ دار احباب سے گزارش کریں گے کہ اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ مضامین شائع کرنے سے احتیاط کریں تو بہتر ہو گا اس قسم کے مضامین سے اختلافات کی دیوار وسیع تو ہو سکتی ہے پائی نہیں جاسکتی اور یہ وقت ان اختلافات کے (جو) اس خود اپنی جگہ تفصیل طلب ہوتے ہیں اور اس کی حقیقت اپنی جگہ واضح ہوتی ہے) مٹانے کا نہیں ہے یہ اختلاف نہیں کہ آپ اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ مضامین شائع کریں اور

جدید کتابیں

از ادارہ

- (۱) نام کتاب :- آپ فتویٰ کیسے دیں
ترتیب و تالیف :- مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند
کتابت و طباعت :- معیاری
ضخامت :- ایک سو ساٹھ (۱۶۰) صفحات
طبع ہارول :- ذی قعدہ ۱۴۱۶ھ اپریل ۱۹۹۶ء
ناشر :- مکتبہ حجاز دیوبند، یوپی
قیمت :- درج نہیں

علامہ محمد امین بن عمر بن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ - ۱۸۳۶ء کی مشہور مقبول کتاب "شرح عقود رسم المفتی" اپنے فن میں مختصر ہونے کے باوجود جامع اور نہایت مفید ہے جو طویل عرصہ سے داخل نصاب اور فقہاء و قضاة کے طبقہ میں بطور دستور العمل معروف و متداول ہے جس میں علامہ شامی نے قواعد افتاء کو چوتھر (۷۴) اشعار میں منظوم کیا ہے۔ بعد ازاں خود ہی اس منظومہ کی شرح بھی تحریر فرمائی ہے۔

زیر نظر کتاب اسی شرح کے سلیس ترجمہ اور ضروری تشریح و وضاحت پر مشتمل ہے۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب کو خدائے علیم و بصیر کی جانب سے ترتیب و تہیہ کا خاص ملکہ حاصل ہے جس کا یہ کتاب مظہر اتم ہے۔ پھر مولانا موصوف نے ایک اہم کام بھی کیا ہے کہ کتاب کے مضامین پر عنوانات قائم کر دیئے ہیں جن سے یہ مزید سہل الحصول ہو گئی ہے۔ نیز اصل کتاب میں جن علماء یا ان کی کتابوں کا ذکر آیا ہے ان کا آخر میں مختصر حوالہ تفہیم بھی کر دیا ہے۔ اس طرح یہ ایک عمدہ اور بصیرت انزا شرح ہو گئی ہے جس کا مطالعہ

علامہ و علماء ہر ایک کے لئے افادہ سے خالی نہیں۔ اس لئے بجا طور پر یہ توقع ہے کہ یہ کتاب مولانا موصوف کی دیگر کتابوں کی طرح اہل علم میں قبولیت اور پسندیدگی کی نظر سے دیکھی جائے گی۔

دعوت و تبلیغ

(۲) نام کتاب :-

ترتیب :- مولانا شفیق احمد قاسمی و مولانا ظفر جمال قاسمی

کتابت و طباعت :- بہتر

ضخامت :- دو سو بہتر (۲۷۲) صفحات

طبع ہدلول :- مئی ۱۹۹۶ء

ناشر :- پیغام بک ڈپوار دو بازار جلال پور امبیڈ کرنگریوپی

قیمت :- پچاس روپے (۵۰)

ملنے کے پتے :- پیغام بک ڈپوار دو بازار جلال پور ضلع امبیڈ کرنگریوپی

ادارہ اشاعت دینیات بہشتی حضرت نظام الدین نئی دہلی

کتب خانہ حسینیہ دیوبند ضلع سہارنپور یوپی

کتب خانہ الفرقان ۳۱/۱۱۳ نظیر آباد لکھنؤ

زیر تبصرہ کتاب جماعت تبلیغی کے اہم ترین رکن صاحب دل بزرگ حضرت مولانا محمد عمر پانڈوری دامت برکاتہم کی پانچ تقریروں کا مجموعہ ہے جو مولانا شفیق احمد قاسمی اور مولانا ظفر جمال قاسمی کی سعی مشکور کی بدولت ضبط تحریر میں آکر ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو گئیں۔ ان تقریروں میں روز بیان کی حلاوت اور سوز دروں کی حرارت دونوں موجود ہیں چونکہ حضرت مولانا پانچ پوری مدظلہ گفتار ہی کے نہیں بلکہ کردار کے بھی غازی ہیں۔ حضرات اکابر کی صحبتوں سے مستفید اور ان کے کمالات کے امین ہیں۔ ان کا قلب امت کی صلاح و فلاح کے لئے بے چین رہتا ہے۔ امت کے اسی غم میں حیرانہ سالی اور متعدد امراض کی وجہ سے بڑی حد تک مضطرب ہو جانے کے باوجود تبلیغ و تہذیب کے سلسلے میں دینا بھر کا چکر لگاتے رہتے ہیں اور جو کچھ بھی فرماتے ہیں دل کی پکی تڑپ سے کہتے ہیں اس لئے ان کے بیان میں بے پناہ تاثیر ہے۔ اس لئے یہ ایک دینی و اصلاحی ضرورت تھی کہ مولانا موصوف کی تقریریں قید تحریر

میں آجائیں تاکہ ہماری آملے والی نسلوں کے لئے بھی دلیل و ثبوت فراہم کر سکیں۔ مولانا مفتی احمد قاسمی و مولانا ظفر جمال قاسمی بلاشبہ ملت اسلامیہ کی جانب سے مستحق شکر یہ ہیں کہ انھوں نے اس اہم خدمت کو انتہائی سلیقہ اور کمال نفاست کے ساتھ انجام دے کر ایک بڑی دینی ضرورت کو پورا کر دیا ہے۔ پھر ”دعوت و تبلیغ“ کا یہ نقش لول اس لحاظ سے بھی قابل قدر اور لائق استناد ہے کہ مولانا نبیہ محمد صاحب زید مجدد جیسے بالغ نظر اور صاحب سواد عالم کی نظر سے گزر چکا ہے اس لئے قوی امید ہے کہ دینی و علمی حلقوں میں یہ مجموعہ خوبی ضرور پذیرائی حاصل کرے گا۔

(۳) نام کتاب :- ہندوستانی مسلمانوں کا جنگ آزادی میں حصہ

ترتیب و تالیف :- مولانا سید ابراہیم فکری فاضل دارالعلوم دیوبند

کتابت و طباعت :- عمدہ

صفحات :- تین سو اسی (۳۸۰) صفحات

طبع بار لول :- نومبر ۱۹۹۶ء

قیمت :- دو سو روپے (۲۰۰)

ملنے کا پتہ :- مکتبہ جامعہ لمیٹڈ۔ جامعہ مگر نئی دہلی۔ ۱۱۰۰۲۵

مولانا سید ابراہیم فکری فاضل دیوبند فطری طور پر ایک مرد مجاہد اور ملی کاموں سے والہانہ تعلق رکھنے والے ہیں جو اگرچہ مشرقی لوگوں بالخصوص دارالعلوم دیوبند کے ساختہ پر داخستہ ہیں لیکن عصر حاضر کے تقاضوں سے بھی بڑی حد تک واقفیت رکھتے ہیں جمعیت علماء ہند اور کانگریس کے زیر قیادت جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور قید و فرنگ کی صعوبتوں سے بھی دوچار ہوئے۔ اس لئے مولانا نے اپنی اس کتاب میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ صرف جنگ بیتی ہی نہیں بلکہ اسے آپ بیتی کی حیثیت بھی حاصل ہے۔

آج کے دور میں جب کہ تعصب اور فرقہ پرستی کی وجہ سے وطن عزیز کی آزادی کے سلسلے میں مسلمانوں کی بیدار بلخ قربانیوں پر حکومتی سطح پر رد و نالہ کی نذر واکو ششیں کی چار دیواری ہیں۔ اس کتاب کو مرتب کر کے فکری صاحب نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اس موضوع پر اگرچہ بعض دیگر اصحاب علم نے خامہ فرسائی کی ہے جن کی خدمات کا اعتراف نہ کرنا علمی

جس کے معانی ہے مگر شہید اور شہداء میں جو فرق ہے اس کا اعتراف بھی ضروری ہے۔
بہر حال نگری صاحب کی یہ جدید نوعیت کا فن حاشیہ ہے اور مزید ہے کہ اس نقش لؤل کے
نوک پلک کو نقش ثانی میں مزید درست کر کے پیش کریں گے۔

(۴) نام کتاب :- سہ ماہی احوال و آثار

مرتب :- مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی

کتابت و طباعت :- معیاری

صفحات :- ایک سو بارہ (۱۱۲) صفحات

ناشر :- دفتر احوال و آثار مفتی الی بخش اکیڈمی، مولویان کاندھلہ

ضلع مظفر نگر۔ ۲۳۷۷۷۵

علمی دنیا میں مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی اپنے تحقیقی دستاویزی مقالات و مضامین
کی بناء پر کسی تحریف کے محتاج نہیں ہیں کسی مقالہ یا رسالہ کے مستند و تحقیقی ہونے کے لئے
مولانا موصوف کا اسم گرامی کافی سمجھا جاتا ہے۔ مجلہ سہ ماہی ”احوال و آثار“ خود مولانا
موصوف کا اہتمام سالہ ہے جس میں مولانا کا ذوق تحقیق پورے طور پر نمایاں ہے اور بلا خوف و
تردید یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ہندو پاک سے شائع ہونے والے علمی و تحقیقی جریدوں میں
احوال و آثار اپنی ایک منفردانہ حیثیت رکھتا ہے۔

البتہ یہ خطرہ ضرور ہے کہ اس طرح کے شغوس علمی و تحقیقی مجلات عام طور پر اپنا
کام رکھتے ہوئے بالعموم دریا ثابت نہیں رہ پاتے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ احوال و آثار کو اس
سے محفوظ رکھے اور اپنی آگاہان کے ساتھ یہ علم و طہاء کی خدمت انجام دیتا رہے۔ اسی کے
ساتھ علمی و تحقیقی ذوق رکھنے والوں سے اس حقیر کی درخواست ہے کہ وہ محض علمی خدمت
کی بنیاد پر احوال و آثار کی اشاعت میں اپنا بھرپور تعاون دینے سے دریغ نہ فرمائیں۔

دارالعلوم کی نئی جامع مسجد

اللہ تعالیٰ کا بجد و حساب شکر ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی نئی جامع مسجد پروگرام کے مطابق تعمیر مراحل طے کرتے ہوئے پایہ تکمیل کے قریب پہنچ رہی ہے اور اب اس کے اندرونی حصول کو دیواروں اور فرش کو سنگ مرمر سے مزید پختہ اور مزین کیا جا رہا ہے، یہ کام چونکہ اہم بھی ہے اور بڑا بھی اس پر رقم بھی کثیر خرچ ہوگی لیکن وہ مخلصین کی رائے ہوئی کہ آئے دن رنگ و روغن کرانے کے خرچ سے بچنے کے لئے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ اچھی رقم لگا دی جائے، اسی احساس کے پیش نظر اتنا بڑا کام سرانجام دینے کا بوجھ اٹھایا گیا ہے، ہمیں امید ہے کہ تمام حضرات معاونین نے جس طرح پہلے خصوصی تعاون دے کر مسجد کو تکمیل کے قریب پہنچایا ہے، اسی طرح بلکہ مزید سرگرمی کے ساتھ دست تعاون بڑھا کر اس مرحلہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اوارہ کی مدد فرمائیں گے۔

یہ مسجد بین الاقوامی اہمیت کی حامل درگاہ دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد ہے جس میں نہ جانے کس کس دیدار کے نیک لوگ آکر نماز لو اکریں گے خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جنکی کچھ بھی رقم اس مسجد میں لگ جائے، اس لئے اپنی جانب سے اور گھر کے ہر فرد کی جانب سے اس کار خیر میں حصہ لیکر عند اللہ مایہور ہوں اور دوسرے احباب و اقرباء کو بھی اس کی ترغیب دیں۔

اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائیں اور دن دوئی رات چومنی ہمہ جہتی ترقیات سے نوازتے ہوئے تمام مصائب و آلام سے محفوظ رکھے آمین

پتہ

ڈرافٹ وچیک کے لئے: "دارالعلوم دیوبند" اکاؤنٹ نمبر 30076

اسٹیٹ بینک آف انڈیا دیوبند

پیشی آرڈر کے لئے: (حضرت مولانا) مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند 247554

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

ماہ ذیقعدہ، ذی الحجہ ۱۴۱۷ھ مطابق ماہ اپریل ۱۹۹۷ء

جلد نمبر ۲۷ شماره نمبر ۳ فی شمارہ ۶/ سالانہ ۶۰/

مدیر

نگران

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب

استاذ دارالعلوم دیوبند

مہتمم دارالعلوم دیوبند

ترسیل زر کا پتہ: دفتر ماہنامہ دارالعلوم۔ دیوبند، سہارنپور۔ یوپی

سالانہ: سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ۔ / ۳۰۰ روپے
بندل پاکستان سے ہندوستانی رقم۔ / ۱۰۰ بجگہ دلیں سے ہندوستانی رقم۔ / ۸۰
اشغراک ہندوستان سے۔ / ۶۰

Ph. 01336-22426 PM-247554

فہرست مضامین

نمبر شمار	انگارش	انگارش نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	عہد نبوی کا اسلامی معاشرہ اور مساوات	ڈاکٹر عبدالمعید	۶
۳	عاشورہ محرم کی حقیقت	ذبح اللہ تنسیم القاسمی	۱۸
۴	مسلمانوں کی بتائی اور بربادی کی وجہ	حفظ الرب	۲۵
۵	حضرت حسین عالم اسلام کی ایک مثالی شخصیت	قطب الدین کلا	۳۲
۶	علامہ شیخ عبدالفتاح ابو غندہ	مولانا نور عالم خلیل امینی	۴۴
۷	دارالعلوم کی نئی جامع مسجد		۵۶

خریداری کا مطالبہ

○ یہاں پر اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔

● ہندوستانی خریدار منی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔

● چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لئے دی پی پی میں صرفہ زائد ہوگا۔

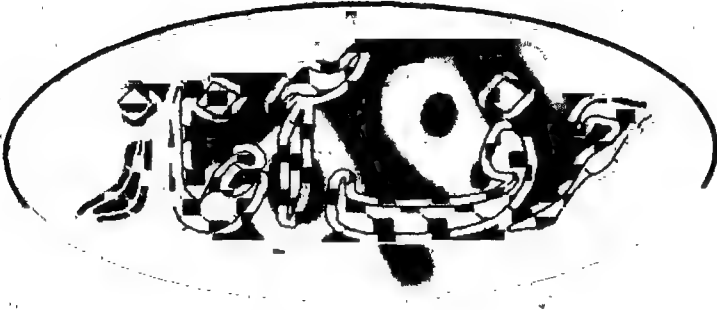
● پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ دارالعلوم لاہور براہ شجاعت آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کر دیں۔

● ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

● بھلے دیشی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سفیر دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شفیع

الاسلام قاسمی مالی باغ جامعہ پوسٹ شانتی گھر ڈھاکہ ۱۲۱ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

حبیب الرحمن قاسمی

اپنے آپ کو دانشور اور روشن خیال کہلانے والوں کی اکثریت اسلامی آثار و روایات کے مقابلہ میں مغربی تہذیب و اقدار کی ترجمانی اور نمائندگی کو اپنے لئے سرمایہ افتخار سمجھتی ہے، اس جماعت کی جانب سے تحقیق و سرچ کے عنوان سے جو چیزیں سامنے آرہی ہیں ان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ حالات اور تقاضے کی آڑ لے کر اسلامی معاشرہ کو مغربی تہذیب کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں، ان کی یہ بھی خواہش ہے کہ جو دینی تصورات اور مذہبی روایات ماڈرن تہذیب سے متصادم ہوں انہیں کاٹ چھانٹ کر یورپ سے برآمد کی ہوئی اس جدید تہذیب سے ہم آہنگ کر دیا جائے۔

سوال یہ ہے کہ عصر جدید کے آخر وہ کون سے تقاضے ہیں کہ اسلام اپنی اصلی و حقیقی شکل میں رہتے ہوئے ان کا ساتھ نہیں دے سکتا، اگر مسئلہ جدید اکتشافات و ایجادات کا ہے کہ آج کا انسان دال روٹی کے بجائے کیک، ٹوسٹ اور سینڈویچ کھانے لگا ہے، فونٹ اور تیل گاڑیوں پر سواری کی جگہ خلائی طیاروں اور ہوائی جہازوں پر اڑنے لگا ہے، دست کاری اور گھریلو صنعتوں کے مقابلے میں بڑے بڑے مشین کارخانے قائم کر لئے ہیں، قدیم مواصلاتی ذرائع کے بالمقابل جدید نظام مواصلات دریافت کر لئے ہیں، خیر و کلوہ کی جگہ کلاسکوپ، رائفل اور دیگر اہل فائیم بم کے استعمال پر قادر ہو گیا ہے، قدیم طرز علاج کے بجائے طرز طرح کے جدید طریقہ علاج ایجاد کر لئے ہیں تو بتایا جائے کہ آخر مذہب کا ان ایجادات سے

کیا تصادم ہے؟ آخر مذہب اسلام کا وہ کون سا اصول و قانون ہے جو ان تبدیلیوں کی نفی کرتا اور ان ایجادات و اکتشافات پر قدغن لگاتا ہے؟

بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سائنسی تجربات و اکتشافات اسلام کی صداقت و حقانیت پر مہر تصدیق جمت کر رہے ہیں مثال کے طور پر اسلام آخرت کے سلسلہ میں یہ نظریہ اور اعتقاد پیش کرتا ہے کہ قیامت کے دن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسان کے اعضاء و جوارح اپنے اپنے اعمال و افعال کی شہادت دیں گے، اسلام سے بے بہرہ عقل و مادہ کے پجاری اسلام کے اس عقیدہ کو ماننے پر تیار نہ تھے مگر آج کے گراموفون اور ٹیپ ریکارڈ کرنے بند گان مشاہدہ کو اس کے ماننے پر مجبور کر دیا کہ اگر لوہا اور سیاہ رنگ کافیہ بول سکتا ہے تو جس خدا نے زبان کو گویائی عطا کی ہے وہ بدن کے دیگر اجزاء کو بھی گویا کر سکتا ہے، ملت اسلامیہ کے عقیدہ معراج جسمانی سے مادہ پرستوں کی عقل انکار کرتی رہی لیکن آج کے خلائی اور سیاراتی نظام نے تصور معراج کو تجربہ و مشاہدہ کی حدود میں لاکھڑا کیا ہے، قیامت کے دن وزن اعمال کے مسئلہ کو بھی سائنس نے تجربہ و مشاہدہ کی شکل میں دنیا کے روبرو کر دیا ہے، آج سائنسی ترازوؤں کے ذریعہ حرارت و برودت اور ہوا تک کو تولا جا رہا ہے۔

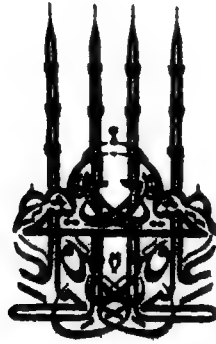
الغرض سائنسی ایجادات و اکتشافات تو اسلام کے پیش کردہ غیبی امور و حقائق کو تسلیم کرنے پر دنیا کو مجبور کر رہے ہیں، اس لئے اسلام کا ان سے کوئی تصادم نہیں ہے۔

ہاں اگر عصری ضروریات اور جدید تقاضوں سے مراد علم و سائنس ہی نہیں بلکہ وہ پوری تہذیب و معاشرت ہے جس کے ذریعے اثرات سے آج مغربی دنیا تڑپ رہی ہے مثلاً شراب، جوا، سود کا بے محابا رواج، مرد اور عورت کا آزادانہ میل ملاپ، کلبوں کی انسانیت کش زندگی، حیوانیت کی حد تک جنسی بے راہروی، تہذیب و ثقافت کے نام پر اخلاقی انارکی، سول میرج، گرل اور بوائے فرینڈ جیسی حیا سوز رکیں جس نے یورپ کو ایک ایسے چوراہے پر لاکھڑا کر دیا ہے جس کے ہر چہار جانب حیوانیت، درندگی، حرص و شہوت خود غرضی، بے چینی مایوسی اور تاریکی نے گھیر ڈال رکھا ہے۔

یہ بدستی ہی کی بات ہے کہ عصری ضروریات اور جدید تقاضوں کا نام لے کر یورپ کی اسی جہاں کن اور موت بہ کنار تہذیب کو معاشرے پر لادنے کی نارا کو شمش کی جارہی ہے جو کہ اسلام آج سے چودہ سو سال پہلے ہی اس تہذیب کو ”تہرج جاہلیہ“ کہہ کر یکسر رد

کر چکا ہے اس لئے آج کے روشن خیال اور تاریک دل و انشور اس جاہلی تہذیب کو صالح اور مہذب بنانے کی بجائے اسلامی آثار و روایات کو فرسودہ اور ازکار رفتہ قرار دے کر اس کو مسخ کرنے کے لئے اپنی ہر امکائی کوشش صرف کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا خطرناک رویہ ہے جس کا عبرت ناک انجام ترکی کی شکل میں دنیا کے سامنے موجود ہے۔ تہذیب مغرب کے پرستار مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا نام لے کر یہی تاریخ ہندوستان میں بھی دہرانا چاہتے ہیں، اس سازش میں یہ پہلو کین قدر خطرناک ہے کہ بعض وہ افراد و اشخاص جو ملک میں علمائے دین کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں انھیں یہ گروہ اپنا آلہ کار بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے، جن کی وساطت سے اسلامی احکامات میں کتر بیونت کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، اور قرآن و حدیث و فقہ اسلامی کے حوالے سے قرآن و حدیث کے محرمات کو حلال و جائز گرداننے کی جسارت کی جارہی ہے، یہ ایک ایسی خطرناک سازش ہے کہ اگر اس کا پردہ چاک نہیں کیا گیا تو مرض سرطان کی طرح غیر محسوس طور پر اس کی جڑیں پھیل جائیں گی اور پھر اس کا مدد و مشکل ہی سے ہو سکے گا، ارباب علم و دین کب تک خاموش تماشائی بنے اسلامی احکام و ہدایت کے خلاف اس کھلواڑ کو خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہیں گے۔ ع

دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا

عہد نبویؐ کا اسلامی معاشرہ اور مساوات

(از: ڈاکٹر عبدالمعید - کھیری باغ روڈ - منو 275101)

قرون وسطیٰ میں اخوت و مساوات بے معنی الفاظ تھے۔ کوئی انسانی ذہن ان کا مفہوم نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ہر جگہ سماج مختلف طبقات میں تقسیم تھا اور اس کو قائم رکھنے کے لئے نئے نئے طریقے اور قانونی سہارے وضع کر لئے گئے تھے۔ قبل اس کے کہ عہد نبویؐ کے اسلامی معاشرہ اور مساوات کا ذکر کیا جائے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرون وسطیٰ کی تین قدیم رومن، ساسانی اور ہندوستانی تہذیبوں کے معاشرتی نظام پر بھی اک نظر ڈالی جائے جس سے اسلام کے ابرکرم کی وسعت اور اس کے ہمہ گیر فیض کا اندازہ لگانا آسان ہو جائے گا بقول حالی۔

رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی
ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی

سلطنت روم میں سماج کی تقسیم اس طرح پر تھی کہ سب سے اوپر آزاد شہری (in-genuous civic) تھے اور سب سے نیچے غلام۔ اور دونوں کے درمیان متعدد طبقات تھے جن کے حقوق کا تعین رنگ و نسل، مذہب اور وطن، صحت و دولت وغیرہ کے لحاظ سے کیا جاتا تھا۔ جیسیٹین (Justinian) جس نے روما کے قانون کی تدوین کی تھی اور دنیا کو چیلنج دیا تھا کہ اس سے بہتر قانون کوئی تیار کر کے دکھائے۔ جیسیٹین حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پانچ سال قبل انتقال کر گیا تھا۔ قانونی نقطہ نگاہ سے اس نے سماج کو اس طرح تقسیم کیا تھا۔

(۱) — HONESTIORES یعنی ملک کا اعلیٰ ترین طبقہ جو امراء پر مشتمل تھا۔ بغاوت کے علاوہ اس طبقہ کے کسی فرد کو کسی بھی جرم میں سزائے موت نہیں دی جاسکتی تھی۔

(۲) — HUMILIORES اس طبقہ کو بعض غیر معمولی حالات میں موت کی سزا دی جاسکتی تھی ورنہ عموماً قید کی سزا دی جاتی تھی۔

(۳) — SERVI۔۔۔ سب سے نچلا طبقہ تھا جس کے افراد کو معمولی جرائم کی سزا میں قتل کیا جاتا تھا۔ آگ میں ڈالا جاتا تھا اور وحشی جانوروں سے ہڈیاں چبوائی جاتی تھیں۔ تقریباً اسی طرح کی تقسیم ایران میں بھی تھی۔ وہاں کی سوسائٹی چار حصوں میں منقسم تھی۔

(۱) آذروان۔ مذہبی طبقہ (۲) آر تھماران۔ فوجی طبقہ (۳) دبیران۔ عمال حکومت (۴) استر نو شال، بو بخشاں۔ یعنی عوام پیشہ ور لوگ اور کا شکار ایرانی سماج کی تقسیم مستقل تھی۔ کوئی شخص ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ میں منتقل نہیں ہو سکتا تھا۔ آتش پرست حکومت میں بائیس تھے انکو پیشہ ور قوموں (بالخصوص کھماروں) سے خاص عداوت اور نفرت تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے عقیدے کے مطابق آگ اور پانی کو ملانے والا گناہ عظیم کا مرتکب ہوتا تھا۔ ایران کا قانون اس طبقاتی تقسیم کو قائم رکھنے کی نظر سے بنایا گیا تھا۔ عوام کو حکومت کے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں تھی۔ بچی ذات کا کوئی شخص نہ سرکاری دفاتر میں ملازم ہو سکتا تھا۔ نہ اعلیٰ طبقہ کی جائیداد خرید سکتا تھا (۱)

ہندوستان کی حالت ایران سے زیادہ خراب تھی منو شاستر کے مطابق ہندوستان کے باشندوں کو چار طبقوں میں شمار کیا گیا تھا۔

۱۔ برہمن اور مذہبی طبقہ

۲۔ فوجی اور سپاہی یعنی ”چھتری“

۳۔ تجارت و زراعت کرنے والے یعنی ”ویشی“

۴۔ خدمت گار یعنی ”شودر“ یہ سب سے نچلا طبقہ ہے جسے خالق کائنات نے اپنے

پاؤں سے پیدا کیا اور ان کا فرض مذکورہ تین طبقات کی خدمت اور راحت رسانی ہے۔

ان چارہ اتوں کے بعد عوام کا شمار قتلہ پیشہ ور لوگ مثلاً کپڑا بننے والے، مایہ گیر، قصاب، برسن تاب وغیرہ کا شمار انجیا (ANTYAJA) میں ہوتا تھا۔ ان کے نیچے مندرجہ ذیل لوگ تھے۔

۱- ڈومہ (DOMA) ۲- بدھاتو (BADHATU) ۳- چنڈالہ (CHANDA-)

(LA) مندرجہ بالا افراد سے شہروں کی صفائی کا کام لیا جاتا تھا (۱) منواسرتی کے احکام کے مطابق کپڑا بننے والے، مایہ گیر، قصاب، ننوں، مہتروں کو شہر کے اندر قیام کی اجازت نہیں تھی۔ اس لئے وہ لوگ باہر ٹھہرتے تھے اور اپنا کام انجام دینے کے لئے شہروں میں طلوع آفتاب کے بعد آتے تھے اور سورج ڈوبنے سے پہلے شہر سے نکل جاتے تھے اس لئے وہ لوگ شہری زندگی کی برکتوں سے محروم اور ایک خستہ حال دیہاتی زندگی گزارنے پر مجبور تھے (۲)

یہی نہیں مقدس کتابوں کا اگر ایک لفظ ان لوگوں کے کان میں اتفاقاً پڑ جاتا تو شیشہ پگھلا کر کان میں بھر دیا جاتا تھا۔ سارا ملک چھوٹ چھات کی لعنت میں گرفتار تھا غیروں کا تو ذکر کیا، ایک ہی ذات کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ اگر کوئی سپاہی میدان جنگ میں ترکوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا تو وہ ساج سے اس لئے خارج کر دیا جاتا تھا کہ وہ غیر ذات کے لوگوں کے ساتھ مل کر خود بخس سمجھا جانے لگتا تھا (کتاب السنہ البیرونی ج ۲ ۱۶۳-۱۶۲) (۳)

اس کے بالقابل برہمن کو وہ مرکزیت و عظمت بخشی گئی جس میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ برہمن ہر حال میں نجات یافتہ کہا جاتا ہے چاہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے تینوں دنیاؤں کو کیوں نہ تباہ کر دے۔ اس پر کوئی محصول عائد نہیں ہوتا اسے کسی حال میں موت کی سزا نہیں دی جاسکتی۔ (۴)

عرب اپنے سوا سب کو عجم (بے زبان) سمجھتے تھے۔ قبیلہ قریش اپنے کو تمام قبائل

۱۔ تاریخی مقالات اور ۴ اسلامی گزٹور جنڈیاب کا اثر ہندوستان پر ۴۲، ظیق ٹھانی ۸ اور ۲۹

۲۔ منواسرتی کے ابواب (۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱) دیکھئے

۳۔ تاریخی مقالات ۸

۴۔ منواسرتی

عرب سے افضل سمجھتا تھا اور حج کے موقعہ پر بھی اپنی اس امتیازی شان کو برقرار رکھتا تھا۔ وہ لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا تھا اور عرفات میں حاجیوں کے ساتھ ٹھہرنے کے بجائے حرم ہی میں ٹھہر رہتا تھا اور مزدلفہ میں قیام کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ”ہم اللہ کے شہر والے اور اس کے گھر کے رہنے والے ہیں“ اور کبھی کہتا تھا کہ ”ہم خواص ہیں“ (بخاری عن عائشہ) (۱)

اہل مکہ کی نظر میں صنعت و حرفت کی زیادہ اہمیت نہ تھی، بلکہ وہ اس کو حقارت سے دیکھتے تھے اور اپنے لئے باعث تنگ و مار سمجھتے تھے۔ عام طور پر صنعت و حرفت غلاموں یا عجمیوں کے ساتھ مخصوص سمجھی جاتی تھی۔ (۲)

قرون وسطیٰ کے سیاسی اور سماجی نظام کے خاکے کو ذہن میں رکھتے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے خطبہ کو دیکھئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قریشی ہیں اور قریش کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں :

یا معشر قریش إن الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهيلة وتعظيمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب (زلزال الحادج / ۱) (۳)

اے قوم قریش اب جہالت کا غرور اور نسب افتخار خدائے مٹا دیا۔ تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ بھی دیا

الحمد لله الذي اذهب عنكم عبية الجاهلية وتكبرها. الناس رجلان برتقى كريم على الله وفاجر شقى هين على الله ثم تلايا ايها الناس انا خلقنكم الآية (ترمذی، بخاری) (۴)

یعنی شکر اللہ کا جس نے رسوم جاہلیت کو اور اس کے تکبر کو تم سے دور کر دیا اب تمام انسانوں کی صرف دو قسمیں ہیں ایک نیک اور متقی وہ اللہ کے نزدیک مکرم ہے اور دوسرا فاجر شقی وہ اللہ کے نزدیک ذلیل و خوار ہے۔ پھر آپ نے اپنی تعلیم کو مدلل فرماتے ہوئے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک

۱۔ تہذیب و تمدن پر اسلام کے اثرات مولانا ابوالحسن علی ندوی

۲۔ نبی رحمت ۱۹۹۷ء مولانا ابوالحسن علی ندوی

۳۔ نبی رحمت ۱۷

۴۔ اپریل ۱۹۸۶ء - ۱۸۷۷ء مولانا حافظ شاد محمد قمر صاحب الہ آبادی

عورت (حضرت آدم و حوا علیہما السلام) سے پیدا کیا ہے۔ اور تم میں مختلف شعبے اور قبیلے صرف آپسی شناخت کے لئے بنائے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور پوری خبر رکھنے والے ہیں۔

اسی طرح آپ نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا

الا کُلُّ شَیْءٍ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِیَّةِ تَحْتَ قَدَمِیْ مَوْضُوعٌ (صحیح مسلم، مشکوٰۃ) (۱)

خوب سن لو کہ زمانہ جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں کے نیچے پامال ہے

یہ اعلان اس وقت کیا گیا جب مختلف قوموں اور خاندانوں کے مافوق البشر ہونے کا عقیدہ قائم تھا اور بہت سی نسلوں اور خاندانوں کا نسب نامہ خدا سے اور سورج اور چاند سے ملایا جا رہا تھا۔ قرآن شریف نے یہودیوں اور عیسائیوں کا قول نقل کیا ہے کہ ہم خدا کی لاڈلی اور چیتی اولاد کی طرح ہیں

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ ابْنَاءُ اللَّهِ وَاحِبَتَانَهُ

فراعہ مصر اپنے کو سورج دیوتا کا اوتار کہتے تھے۔ ہندوستان میں سورج ہنسی اور چندر ہنسی خاندان موجود تھے شاہان ایران جن کا لقب کسریٰ (خسرو) ہوا کرتا تھا ان کا دعویٰ تھا کہ ان کی رگوں میں خدائی خون ہے۔ اہل ایران انھیں اسی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ ان پیدا کئی بادشاہوں کے خمیر میں کوئی مقدس آسمانی جز شامل ہے۔ چینی اپنے شہنشاہ کو آسمان کا بیٹا تصور کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان بھی کیا گیا۔

ایہا الناس ان ربکم واحد وان ابلکم واحد کلکم لادم وآدم من تراب، ان اکرمکم عند اللہ اتقکم۔ ولیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقویٰ (کنز العمال) (۲)

لوگو! تمہارا پروردگار ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے تم سب لولاد آدم ہو اور آدمی مٹی سے بنے تھے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں مگر تقویٰ کی بنا پر۔

فہمکہ اور جہ الوداع کے خطبے قرون وسطیٰ کے سماجی اور سیاسی نظام پر ضرب کاری کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس میں رنگ، نسل وغیرہ کے سارے امتیازات کو باطل کر دینے کے بعد صرف 'انقاء' کو معیار فضیلت بنادینے کا اعلان تھا سماج کی طبقاتی تقسیم کا تصور جڑ سے اکھاڑ دینے کی خوش خبری تھی، غلاموں کے لئے نوید آزادی تھی۔ مساوات کا تصور صرف ایک دسترخوان پر کھانے اور ایک ساتھ عبادت کرنے اور دین کے دیگر احکام میں تفریق نہ برتنے تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ مناکحت اور تزوج میں بھی ساری تفریق حتیٰ کہ عرب و عجم کا جاہلی تصور بھی ختم ہو چکا تھا اور سبھی شیر و شکر ہو گئے تھے۔

بعض غیر مسلم دانشوروں مثلاً مسٹر خشونت سنگھ اور مسٹر کنول بھارتی جیسے لوگوں کا یہ کہنا کہ مسلمانوں میں بھی ذات پات کی لعنت موجود ہے اور ان میں آپس میں "روٹی" (ایک ساتھ کھانے) کا تعلق تو ہے لیکن "بیٹی" (ایک دوسرے سے شادی بیاہ) کا تعلق نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ذیل میں ہم عند نبوی کا مثالی معاشرہ پیش کر رہے ہیں، مطالعہ کے وقت قرون وسطیٰ کے سماجی نظام خصوصاً ہندوستان کے برہمنی نظام کو سامنے رکھئے اور اندازہ لگائیے کہ اسلام کی تعلیم مساوات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین نے پیشہ ور اور پسماندہ طبقات کو کس اعلیٰ برتری اور شرف سے نوازا دیا جس کا ہندوستان کا برہمنی نظام تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔

(۱) اشعث ابن قیس کنڈی ایک صحابی ہیں۔ ان کے والد قیس کپڑا بننے میں بڑے ماہر اور اس سے ان کو خاص دلچسپی تھی اس کی شہادت حضرت علیؑ نے دی ہے، وہ اشعث کو حاتم بن حاتم کہا کرتے تھے (شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید، ۱/۹۹ و ۹۶)

قبیلہ انھیں قیس کی بیٹی اور اشعث کی بہن تھیں۔ اللہ نے اس کپڑا بننے والے کو وہ عزت بخشی جس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہو سکتی، یہ کپڑا بننے والا اس بات پر جتنا فخر کرے کم ہے کہ سردار دو جہاں اشرف انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لڑکی قبیلہ کو قبول کر لیا تھا۔ قبیلہ یمن میں تھیں اور ان کے بھائی اشعث نے دلی بن کر ان کا نکاح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں کر دیا تھا۔ یہ نکاح ۱۰ھ کے اخیر میں ہوا تھا۔ قبیلہ ابھی یمن سے رخصت ہو کر نہیں آئی تھیں کہ نصف صفر ۱۱ھ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی اور ابن عبد البر کے بیان کے مطابق ۲/رجب الاول ۱۱ھ کو آپ کی

وفات سے دنیا میں ماند میرا چھا گیا۔

دوسرا بیان یہ ہے کہ وفات سے دو ماہ پیشتر نکاح ہوا اور تیسرا بیان ہے کہ آپ کی آخری بیماری میں نکاح ہوا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں وصیت کی تھی کہ ان کو اختیار ہے کہ دوسری ازواج مطہرات کی طرح ان پر بھی قانون حجاب نافذ اور حجاب قائم ہو، اس صورت میں میرے بعد کسی سے نکاح کرنا جائز نہ ہو گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ طلاق قبول کر لیں اور جس سے چاہیں نکاح کر لیں۔ انھوں نے دوسری صورت اختیار کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عکرمہ (صحابی) سے نکاح کر لیا۔

بکر گمرانے میں سب سے اعلیٰ و اشرف نبی کا یہ رشتہ ان دستکاروں کے لئے سب سے بڑا مایہ افتخار ہے۔ اور یہی اس بات کی نہایت مستحکم دلیل ہے کہ بننے والے کی بیٹی ایک عربی بلکہ قریشی دہاشی بلکہ سب سے اشرف و اکرم ہاشمی کی کفو ہو سکتی ہے۔ اسی طرح وہ اس کی بھی کفو ہو سکتی ہے جو یہ پیشہ نہیں کرتا۔ (۱)

(۲) خلفاء راشدین کا طرز عمل بھی دیکھیں۔

معجم کبیر طبرانی میں روایت ہے کہ اشعث بن قیس (وفات نبوی کے بعد دین سے منحرف ہو گئے تھے) حضرت ابو بکرؓ کے دور خلافت میں جب وہ گرفتار کر کے لائے گئے (اور تائب ہو کر دین کی طرف انھوں نے دوبارہ رجوع کیا) تو حضرت ابو بکرؓ نے ان کے ہاتھ پیر کھلوائے پھر اپنی ہمشیرہ ام فردہ سے ان کا نکاح کر دیا۔ دیکھئے یہ وہی اشعث ہیں جن کو حضرت علیؓ حائک بن حائک کہا کرتے تھے۔ کپڑا بننے والے کا وہی لڑکا کسی معمولی عربی عورت کا نہیں بلکہ صدیق اکبرؓ کی ہمشیرہ کا کفو قرار دیا جاتا ہے۔

اس واقعہ کے لئے معجم کبیر طبرانی جلد اول ۲۰۸ بہ سند صحیح اور مجمع الزوائد ج ۹ ص ۳۱۵ اور اصابع ج ۱ ص ۵۱ دیکھئے۔ اس نکاح کا ذکر دار قطنی اور ابن السکین نے بھی کیا ہے آخر الذکر نے یہ لکھا ہے کہ اشعث کے دو لڑکے محمد اور اسحاق ام فردہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ اصابع ج ۳ ص ۸۳ اور استیعاب ج ۴ ص ۳۸۳ میں ہے کہ دو لڑکیاں بھی پیدا ہوئی تھیں ان میں سے ایک کا نام حبابہ اور دوسری کا نام قریبہ تھا۔

حضرت ام فردہ کا یہی شرف کیا کم ہے کہ وہ صدیق اکبرؓ کی بہن اور قریبہ تھیں مگر وہ

اس سے بھی کہیں زیادہ شرف اور برتری کی مالک تھیں۔ ان کا سب سے بڑا شرف یہ تھا کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اس کے باوجود ایک نئے والے لڑکے کو ان کا کفو قرار دیا گیا اور قرار دینے والا وہ ہے جو اسلام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام رکھتا ہے اور جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو حکم دیا ہے

اقتدوا بالذین بعدی ابی بکر و عمر

(وہ دونوں جو میرے بعد ہیں یعنی ابو بکر و عمرؓ ان کے قدم بقدم چلو) (۱)

لوپر کے واقعات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جن پیشہ دروں کو ہندو سماج میں شہر میں رہنے کی بھی اجازت نہیں تھی، انھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء راشدینؓ نے عز و شرف کے کس اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا۔

(۳) امام ابو دؤد نے اپنے ’المراسیل‘ میں یہ حدیث نقل کی ہے!

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى بيضة أن يزوجوا اباهند امرأة منهم فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نزوج بناتنا موالينا فأنزل عز وجل يا أيها الناس انا خلقنكم الخ (۲)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بیاضہ کو حکم دیا کہ وہ لوگ اپنی عورتوں میں سے کسی سے ابو ہند کی شادی کر دیں۔ اس پر ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادی اپنے غلاموں سے کر دیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی

يا ايها الناس انا خلقنكم من ذكر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم۔

مندرجہ بالا آیت شادی اور نکاح میں ذات برادری کے رد میں نازل ہوئی ہے۔

امام ابو دؤد اور امام تفسیر ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی نے شان نزول میں اسی بات کو ترجیح دی ہے۔

امام زہری فرماتے ہیں۔

نزلت فی ابی ہند خاصۃ (۱)

یہ آیت خاص طور سے ابوہند کے بارے میں نازل ہوئی ہے حضرت ابوہند عرب کے انتہائی معزز قبیلہ بنو بیاضہ کے غلام اور حجام تھے امام دارقطنی نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے :

ان أبا ہند مولیٰ بن بیاضۃ کان حجاما (۲)

(ابوہند بنو بیاضہ کے غلام اور حجام تھے)

اسی روایت میں آگے ہے کہ جب حضرت ابوہند نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنی لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

من سرہ أن ينظر إلى من صور الله الايمان في قلبه فليتنظر إلى أبي ہند (۳)

اگر کوئی شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے جس کے قلب کے اندر اللہ نے ایمان کو راسخ کر دیا ہے تو وہ ابوہند کو دیکھے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا :

أنكحوه وانكحوا اليه (۴)

تم لوگ ان (ابوہند) کو لڑکی دو بھی اور ان سے لڑکی لو بھی

یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کے فن کی بھی تعریف فرمائی

نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخف الصلب ويجلو البصر (۵)

کیا ہی بھلا اچھا ہے کچھ لگانے والا جو (بدن سے فاسد) خون نکال کر باہر کر دیتا ہے جو ریڑھ کو ہلکا کرتا ہے اور نگاہ کو تیز کرتا ہے۔

حجامت اور کچھ لگانے کے پیشے کو کسی سماج میں عزت اور تکریم کی نگاہ سے نہیں دیکھا

۱۔ تفسیر قرطبی جلد ۱۶ ص ۳۴۰

۲۔ تفسیر قرطبی جلد ۱۶ ص ۳۴۷

۳۔ تفسیر قرطبی جلد ۱۶ ص ۳۴۷

۴۔ ایضاً

۵۔ ابن ماجہ باب الصناعات

جاتا۔ لیکن اسلام کی تعلیم مساوات دیکھئے کہ عرب کے انتہائی معزز قبیلہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ابوہند سے وہ لوگ اپنی لڑکیوں کی شادی کریں اور ان کی لڑکی سے خود بھی اپنے لڑکوں کے ساتھ مناکحت اور تزوج کا رشتہ قائم کریں۔

(۴) حضرت بلالؓ کے نکاح میں حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ کی بہن تھیں (۱)
حضرت بلالؓ غلام، حبشی اور عجمی ہیں ان کے نکاح میں یکے از عشرہ مبشرہ کی بہن تھیں جو قریشیہ ہیں۔

دیکھئے جن غلاموں کو معمولی جرائم پر موت کی سزا دی جاتی تھی، آگ میں ڈالا جاتا تھا اور وحشی جانوروں سے ان کی ہڈیاں چبوائی جاتی تھیں، ان کے ساتھ اسلام نے کیسا سلوک کیا۔ جس کی مثال دوسرے مذاہب میں ناپید ہے

(۵) حضرت مقداد ابن الاسودؓ کے نکاح میں ضہاء بنت زبیر بن عبد المطلب تھیں۔ (۲)

حضرت مقداد بن الاسودؓ غلام زادے ہیں اور ان کے نکاح میں ضہاء بنت زبیر بن عبد المطلب قریشیہ ہیں۔

(۶) ابو حذیفہ بنت عتبہ بن ربیعہ بدر بین شہداء میں ہیں انھوں نے اپنے متبنی سالم جو کہ انصار کی ایک عورت کے غلام تھے کا نکاح اپنے بھائی ولید بن عتبہ ابن ربیعہ کی لڑکی ہند سے کر دی تھی (۳)

(۷) حضرت سلمان فارسیؓ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی بیٹی کو نکاح کا پیغام دیا تھا جس کو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے قبول کر لیا تھا (۴) حضرت سلمان فارسیؓ عجمی ہیں۔

(۸) حدیث میں ہے کہ ایک انصاری صحابیؓ نے ایک عورت سے نکاح کیا تو لوگوں نے اس عورت کے نسب پر طعن کیا۔ اس پر ان انصاری صحابیؓ نے فرمایا:

انما تزوجتها لدينها وخلقها (۵)

۱۔ تفسیر قرطبی جلد ۱۶ ص ۳۳۷

۲۔ ایضاً

۳۔ ایضاً

۴۔ ایضاً

۵۔ تفسیر قرطبی جلد ۱۶ ص ۳۳۶

میں نے اللہ سے شادی صرف ان کے دین اور اخلاق کی وجہ سے کی ہے۔

اس پر انصاری صحابی کی تعریف میں آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا :

ما یضرك الا تكون من آل حاجب بن زرارة (۱)

تم کو کوئی نقصان نہیں ہے کہ تم نہیں ہو حاجب بن زرارة کی اولاد سے

اب نکاح کے سلسلہ میں قارئین چند حدیثیں بھی پڑھ لیں :

(۱) تنكح المرأة لاربیع لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر

بذات الدين (بخاری و مسلم مشکوٰۃ۔ کتاب النکاح)

کسی عورت سے نکاح کرنے میں چار چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے اول اس کا مالدار ہونا

دوم اس کا حسب و نسب والی ہونا سوم اس کا جمال اور چہارم اس کا دیندار ہونا پس تم دیندار

عورت کو مطلوب قرار دو

(۲) اولیاء عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوه تكن

فتنة في الارض وفساد عريض (رواہ الترمذی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی نکاح کا پیغام

بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو تم اس سے نکاح کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں

کر دو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد واقع ہو جائے گا۔

(۳) اس حدیث میں لو پر والی حدیث سے زیادہ وضاحت موجود ہے :

اذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه الا تفعلوه تكن فتنة في

الارض وفساد كبير، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان

فيه؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات (رواہ

الترمذی)

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جس

کے دین اور اخلاق تم کو پسندیدہ ہوں تو اس کے ساتھ تم لوگ (اچنی، بسن، بیٹی، بیٹا) کی جیسی

عورتوں سے) نکاح کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کر دو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا

ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس شخص کے اندر (نسب اور مال کی کمی) ہو؟ آپؐ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس ایسا شخص آئے جس کے دن اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمائی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرامؓ کے اسوۂ حسنہ سے ازدواجی رشتہ قائم کرنے میں تقویٰ، دین، اور اخلاق کو اولیت اور فوقیت نیز دین کے کفو کو ترجیح دینے کے بارے میں عملی اور علمی دونوں طرح کی تعلیم و ہدایت واضح ہیں۔

جیسا کہ اوپر کی تحریر سے ظاہر ہے۔ اس کے باوجود اگر مسلم معاشرہ میں ذات پات جیسی جاہلی چیزوں کا کچھ تصور پایا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہم مسلمانوں پر ہے جس کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلم معاشرہ گفتار کے غازی کے بجائے کردار کے غازی کا نمونہ پیش کریں تاکہ مسلم معاشرہ میں حقیقی مساوات، موانست اور اتحاد قائم ہو جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء راشدین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرامؓ نے عہد نبوی میں عملاً اس کا نمونہ امت کے سامنے پیش کیا تھا جنکی اتباع کے بغیر ہم مسلمانوں کے دین اور دنیا کی فلاح ناممکن ہی نہیں بلکہ محال بھی ہے۔

عاشورہ محرم کی حقیقت اور فلسفہ شہادت

ذبیح اللہ تسنیم القاسمی

ریسرچ اسکالر شعبہ عربی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

کوئی ساعت کوئی دن کوئی تاریخ اور کوئی مہینہ ہو سب اللہ کے ہیں شنبہ کو یک شنبہ پر یک شنبہ کو دو شنبہ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ البتہ کچھ اعمال اور واقعات ایسے وقوع پذیر ہوتے ہیں جو بعض ایام اور بعض مہینوں کو اہم بنا دیتے ہیں ماہ ذوالحجہ کی دسویں تاریخ بھی عام مہینوں کی تاریخوں کے مانند تھی۔ لیکن اللہ کے دو مقرب بندوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہما السلام کی بے مثال قربانیوں اور اسوۂ تسلیم و رضا نے دس ذوالحجہ کو ایک اہم یادگار تاریخی دن بنا دیا۔

ماہ رمضان بھی دوسرے مہینوں کی طرح ایک مہینہ تھا لیکن نزول قرآن نے اس ماہ کو ماہ مبارک اور اس کی ایک رات کو شب قدر بنا دیا۔

ماہ ربیع الاول کی تاریخ کو ہادی عالم علیہ السلام کی ولادت شریفہ نے تمام دنیا کے لیے سعادت و برکت کی تاریخ بنا دی۔

اسی طرح ماہ محرم کی دسویں تاریخ کو بھی کچھ ایسے واقعات اس ماہور گیتی پر رونما ہوئے ہیں جنہوں نے قیامت تک کے لیے اس تاریخ کو نمایاں، نیز باطل کی شکست اور غلبہ حق کا نشان بنا دیا۔

حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو جس کی تعداد تقریباً چھ لاکھ تھی اس حبرک ماہ کی دسویں تاریخ کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی تھی۔ فرعون اور اس کا لشکر دریائے مصر میں اسی روز غرق کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس عظیم احسان کے شکر یہ میں اس تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم ﷺ کو جب اس کی تفصیل معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ہم بھی حضرت موسیٰ کی اقتداء میں روزہ رکھیں گے۔

حدیث شریف میں ہے۔ افضل الصیام بعد شهر رمضان شهر اللہ المحرم یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہوتے ہیں (مسلم و ابوداؤد)

اسی دن کی اہمیت و فضیلت کے متعلق بہت سے تاریخی واقعات بھی ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اسی دن حضرت یونسؑ مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے۔ اسی دن حضرت آدمؑ کی توبہ قبول ہوئی تھی، اسی دن حضرت یوسفؑ اس کنوئیں سے نکلے تھے جس میں ان کے بھائیوں نے ڈال دیا تھا، اسی دن حضرت داؤدؑ کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اسی دن حضرت یعقوبؑ کی آنکھوں میں از سر نو روشنی آئی تھی۔ اسی دن حضرت عیسیٰؑ پیدا ہوئے تھے۔ اور اسی دن آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ یہی وہ مبارک تاریخ تھی جس میں حضرت محمد ﷺ کو اپنے تمام اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کی بشارت سنائی گئی تھی۔ (یعنی شرح بخاری جلد ۵ صفحہ ۷۳۷)

نیز یہی وہ تاریخ ہے جس میں سیدنا حضرت حسینؑ نے جام شہادت نوش فرما کر اولوالعزمی و جوانمردی کی تاریخ کو زندہ جاوید بنادیا تھا۔

شہادت کا مفہوم

پرچم اسلام کو فضاء عالم میں لہرانے کے لیے اپنی عزیز ترین متاع حیات کو قربان کرنے اور خدا کے دین کو غالب و سر بلند کرنے کے لیے سر دھڑکی بازی لگا دینے کا نام شہادت ہے۔ اور جو پاک نفس انسان اس مقصد عظیم کے لیے خدا کی راہ میں کام آجاتے ہیں، انہیں کو قرآن حکیم کی اصطلاح میں شہداء حق جیسے بہترین القاب سے نوازا جاتا ہے۔ اسلام کی کھیتی وہ کھیتی ہے جس کی سیرابی بارش کے قطروں سے نہیں ہوتی بلکہ خون شہادت کے قطروں سے وہ سیراب ہوتی ہے۔

چنانچہ تاریخ عالم گواہ ہے کہ جب بھی کشت اسلام میں بہار آئی ہے۔ اور جب بھی گلستان دھر میں نیکیوں اور بھلائیوں کے لالہ و گل کھلے ہیں تو انہیں شہدائے حق کے طفیل میں جنموں نے اپنے شہادت کے قطروں سے اس کو سیراب کیا ہے۔

کسی بھی قوم کے عروج و زوال اقبال و فیروز مندی و پستی و انحطاط کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے صرف دو چیزیں ہیں۔ ایک رزم اور دوسرے بزم جب کسی قوم کے افر اور رزم آرائیوں اور معرکہ خیزوں سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، تو بلا حائل یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ

قوم زندہ ہے۔ اور اگر کسی قوم کے افراد بجائے رزم آرائی کے بزم آرائی اور محفل عیش و طرب کی رنگینیوں میں محو ہو کر کام و دہن کی لذت کو شیوں میں مبتلا ہیں تو یہ امر یقینی ہے کہ اس قوم میں اب زندگی کے آمار باقی نہیں ہیں۔ اور اس کو ذلت و رسوائی اور مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔

آجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے

شمشیر و شان اول طاؤس و رباب آخر

یہی کچھ حال امت مسلمہ کا بھی ہوا جب اس امت کے افراد ہمہ آں جذبہ شہادت سے سرشار رہتے تھے۔ شمشیر بکف اور کفن بردوش ہو کر سرفروشی کی تمنا لئے ہوتے بازوئے قاتل سے زور آزمائی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے۔ تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں آگے بڑھنے سے روک نہ سکی۔

کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ جس بے سروسامانی اور مادی وسائل کے فقدان سے شروع ہوئی وہ دنیائے تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ آفتاب اسلام کی سنہری کرنیں جس وقت خدا کی بن جنتی زمین پر پڑ رہی تھیں۔ تو کسی کو تصور نہ تھا کہ تمام عالم ان کرنوں سے منور ہو گا۔ اور ظلمت کدہ جھل و طغیان بتعہ نور بن جائے گا۔ ریگستان کے فاقہ کش عرب اونٹوں کی گلہ بانی کرنے والے عالم کی گلہ بانی کریں گے۔ اور حالت یہ ہو گی کہ ملک کے ملک زیر نگین ہو جائیں گے۔ دمشق سے لیکر پرنگال تک اسلامی پھریرا اڑے گا ایشیا کو چمک اور سیریا مفتوح ہوں گے تا آنکہ قسطنطنیہ تک لشکر اسلام پہنچے گا۔ یورپ میں وسط فرانس تک اور مشرق میں ایران ہو کر اسلام کے جھنڈے ہندوستان بھی پہنچیں گے۔

ان تمام فتحیابیوں اور کامرائیوں کا ازور حقیقت بادہ شہادت کی سرمستیوں میں تھا۔

لیکن افسوس ہے کہ جب سے امت کے افراد لذت شہادت سے نا آشنا ہو گئے نشہ شہادت سے سرشار ہونے کے بجائے بادہ شہانہ کی سرمستیوں میں کھو گئے تمنائے سرفروشی کے بجائے نفس کی جھوٹی لذتوں میں گم ہو گئے رزم گاہ عالم میں صف آرا ہونے کے بجائے بزم آرائیوں کا شکار ہو گئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے بھی نامت کا جواز نگار تاج ان کے سروں پر رکھا تھا اس کو اتار لیا۔ کیونکہ اب وہ اس کے اہل نہیں رہے چنانچہ ان کی بااہلی کے نتیجہ میں دوسری قومیں ان پر غالب آ گئیں۔

عروج و زوال کی یہی حقیقت ہے جس کی طرف نبی کریم ﷺ نے بہت پہلے اشارہ فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب دوسری قومیں تم پر ویسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کوئی بھوکا کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتا ہے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہارے اندر دھن پیدا ہو جائے گا۔ تو صحابہؓ نے پوچھا اے اللہ کے رسول دھن کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنيا و كراهية الموت، دنیا کی محبت اور موت کو نا پسند کرنا ہے۔ یہ ہے دھن اور یہ ہیں وہ دو کمزوریاں جو تم کو تار عنکبوت - مکڑی کا جالا - سے بھی زیادہ کمزور بنادیں گی۔

پس اگر آج ہم اپنے کھوئے ہوئے وقار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہماری یہ خواہش ہے کہ خدا ہمارے سروں پر پھر امامت و پیشوائی کا تاج زر نگار رکھے۔ اور خلافت ارضی کے خلعت فاخرہ سے نوازے، اور دین و دنیا کی فتح مند یوں اور کامرانیوں سے ہمکنار کرے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اسلاف کا قلب و جگر پیدا کریں اور جام شہادت پینے کے لیے برضا و رغبت رہیں اور ہمارے شوق کا یہ عالم ہو بقول جگر مراد آبادی۔

اللہ رے شوق شہادت کوئے قاتل کی طرف

مگنمنا تا رقص کرتا جھومتا جاتا ہوں میں

خون شہادت کی حسن آفرینیاں

ایک شہید کا خونچکاں کفن کس قدر مرکز حسن و تجلی ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ لگا ہیں نہیں لگا سکتیں جو دنیا کی ظاہری و لفر میوں اور جھوٹی رعنائیوں پر فریفتہ ہوتی ہیں۔ بلکہ اس کا صحیح اندازہ آسمان کی ان حوروں ہی کو ہو سکتا ہے جس کے لیے خون شہادت کا ایک ایک قطرہ آماجگاہ حسن ہوتا ہے۔

خون شہادت کی سرخی میں کتنا حسن ہے کتنا جمال ہوتا ہے۔ اور کتنی جاذبیت ہوتی ہے اس کی داد سوائے خداوند قدوس کے کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ مادی نگاہیں سرخی، خون شہیدان کے حسن و جمال کا اندازہ ہی نہیں کر سکتیں دنیا کا کوئی بھی شوخ سے شوخ رنگ بھی اس سرخی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

شوق جتنا بھی اپنی رنگینی پہ نازاں ہو

جواب سرفخی خون شہیداں ہو نہیں سکتا

لیکن افسوس ہے کہ ہم مسلمان جس کے لیے خون شہادت کی سرخیاں سرمایہ فخر ناز تھیں آج بازار کی جھوٹی سرخیوں کے دلدادہ ہو گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ بچوں کا خاک و خون میں تڑپنا اور خون شہادت میں نہانا ان کی ماؤں کے لیے باعث فخر تھا۔ لیکن آج بازار کی سرخیوں اور پاؤروں میں بچوں کا دل بہلانا اپنے لیے فخر سمجھتی ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ جب تک ہم اس سرفخی شہادت سے اپنے چروں اور گردنوں کو رنگین کرتے رہے۔ اور قطرہ شہادت کا ٹیکہ اپنی پیشانیوں پر لگاتے رہے دنیا میں ہم ترقی کرتے رہے غالب رہے اور جب ہمارا تعلق اس سے ختم ہو گیا ذلیل و خوار ہوتے چلے گئے۔

آگ تھے ابتداء عشق میں ہم

اب ہوئے خاک انتہا یہ ہے

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے حضرت فضیل بن عیاض کے پاس یہ اشعار لکھ کر بھیجے۔

یا عابد الحرمين لو ابصرتنا

لعلمت انك في العبادة تلعب

من كان يخضب خده بدموعه

فنبصروننا بدمائنا تتخضب

یعنی: اے حرمین کے گوشہ نشین عابد۔ اگر تم نے ہمارا حال دیکھا ہوتا تو معلوم کر لیتے کہ جس زہد و عبادت میں مشغول رہتے ہو۔ وہ تو ایک طرح کا کھیل ہے۔ جو شخص اپنے رخسار کو آنسوؤں سے تر کرتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری عبادت وہ ہے جس میں رخسار آنسوؤں سے نہیں بلکہ گردنیں خون سے رنگیں ہوا کرتی ہیں۔

حضرت فضیل نے جب یہ اشعار پڑھے تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا صدق ابو عبدالرحمن کہ عبدالرحمن نے سچ کہا۔

کاش ہمارے اندر پھر یہی جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم بھی اپنے رخسار اور اپنی گردنوں کو خون سے رنگین کریں اور خون شہادت کی سرفخی ہمارے لیے سرمایہ فخر و امتیاز بن جائے۔

جام شہادت کی لذت

انسان لذت کا دیوانہ ہے لذتوں کے پیچھے بھاگتا ہے مختلف قسم کے ذائقوں اور لذتوں کا یقین تو انسان نے کر لیا لیکن لذت کا یقینی اور صحیح معیار متعین نہ کر سکا وہ صرف اس چیز کو لذیذ سمجھتا ہے جس کے لذیذ ہونے کا فیصلہ اس کے کان اس کی آنکھیں اور اس کی زبانیں کرتی ہیں۔ حالانکہ لذت کا معیار صحیح نہیں ہے جو صرف کام و دہن ہی تک محدود رہے۔

دنیا میں صرف ایک ہی لذت ہے جس کو صحیح معنی میں لذت کہا جاسکتا ہے وہ جام شہادت کی لذت ہے۔ جن نفوس قدسیہ کو اس کی لذت کا صحیح اندازہ تھا وہ تمنائیں کرتے تھے اور جام شہادت نوش کرنے کے لیے خدا سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور شہادت کہ الفت میں اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے بیتاب رہتے تھے۔ اور قربان گاہ محبت پر اپنے آپ کو بھیٹ چڑھانے کے لیے رقص کرتے ہوئے جاتے تھے۔

حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کیا ہی خوب کہا ہے۔

نمی دامن آخر چوں دم دیداری رقصم
مگر نازم بایں ذوقے کہ پیش یاری رقصم
تو آں قاتل کہ از ہر تماشا خون من ریزی
من آں بسمل کہ زیر خنجر خو خوار می رقصم

یعنی میں یہ نہیں جانتا کہ دیدار کے وقت میں کیوں رقص کرتا ہوں مگر اس ذوق پر نازاں ہوں کہ یار کے سامنے رقص کرتا ہوں، تو وہ قاتل ہے کہ تماشا دیکھنے کے لیے میرا خون بہاتا ہے اور میں وہ بسمل ہوں کہ خنجر خو خوار کے نیچے رقص کرتا ہوں۔

جام شہادت کا لذت آشنا ہمہ آن اپنا سر خنجر آزمائی کے لیے پیش کئے رہتا ہے۔ صحابہ کرام اسی جذبہ شہادت سے ہمیشہ سرشار رہتے تھے ان کے نزدیک اللہ کی راہ میں سرکنا سب سے لذیذ مشغلہ تھا۔ ہر صحابی شہادت کی سعادت عظمیٰ حاصل کرنے کے لیے خدا سے دعا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چند ہی سالوں میں کلشن اسلام میں ہمارا آگئی۔ یہاں مثال کے طور پر ایک جانب سپاہی حضرت عبداللہ بن حرام کی شہادت کا واقعہ نذر قرطاس کر رہا ہوں جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام جام شہادت کو کتنا لذیذ سمجھتے تھے۔

عبداللہ بن حرام دس بچوں کے باپ تھے۔ دس میں نو بیٹیاں تھیں اور صرف ایک بیٹا تھا لیکن جب دین کی حفاظت کے لیے جان مانگی گئی تو احد کے دامن میں باطل سے مقابلہ کیا اور داد شجاعت دیکر شہید ہو گئے۔

دشمنوں نے دوسرے مجاہدین کی طرح ان کا بھی چہرہ بگاڑا۔ غازیان اسلام نے ان کی لاش پر کپڑا ڈال کر حضورؐ کے سامنے رکھ دیا بیٹے نے باپ کی صورت دیکھی تو آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ بہن قریب کھڑی تھی بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر ایک چیخ نکل گئی اب یہ دیکھئے کہ خدا کے یہاں عبداللہ کے ایثار کی کیسی قدر ہوئی۔

تمہیں بھی آگیا ہو پیار اس پر
کوئی ایسا شہید ناز بھی ہے

ایک دن سرور عالم نے حضرت جابر بن عبداللہ کو بہت پریشان دیکھا پوچھا جابر کیا بات ہے؟ عرض کیا حضورؐ باپ خدا کی راہ میں شہید ہو گئے، نو (۹) بہنیں چھوڑی ہیں اور قرض الگ ہے۔ فرمایا اچھا تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ تمہارے باپ کے ساتھ خدا تعالیٰ کس طرح پیش آئے سنو، خدا تعالیٰ کسی سے بے پردہ بات چیت نہیں کرتا مگر جب تمہارے باپ عبداللہ خدا کے حضور میں پہنچے تو خدا تعالیٰ نے ان سے بے پردہ کلام فرمایا، کہا عبداللہ جو تمہیں مانگنا ہے مانگ لو۔ عبداللہ بولے آپ نے مجھ کو سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ اب تو صرف ایک تمنا باقی رہ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ مجھے پھر ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ میں آپ کی راہ میں مارا جاؤں اور وہ کیف پھر حاصل کروں جو پہلی بار جام شہادت پینے سے حاصل ہوا تھا۔ جواب ملا کہ یہ تو میری سنت کے خلاف ہے۔

عبداللہ نے عرض کیا کہ اچھا تو ایسا کیجئے کہ دنیا میں رہنے والوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ خدا کے لیے گلا کٹانے میں وہ کیف و لذت حاصل ہوتی ہے جو دین و دنیا کی کسی نعمت سے حاصل نہیں ہوتی۔ (اسد الغابۃ)

حضرت عبداللہ بن حرام کی درخواست منظور ہو گئی اور خدا تعالیٰ نے سورہ نساء کی وہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس اچھی روزی پارہے ہیں۔

اللہ ہمیں بھی اپنی راہ میں سر دھڑکی بازی لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

بسم الله الرحمن الرحيم

مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ، فتنہ مال اور اس سے نجات کی راہ

حفظ الرب، الہ آباد

جو بھی مفخر غور کریگا وہ اس بات سے ضرور متفق ہو گا کہ پوری دنیا میں مسلمان معاشی اعتبار سے سکڑتے نظر آتے ہیں۔ سود خوروں نے معاشی تسلط قائم کر لیا ہے۔ غریبوں کی غربت اور سود خوروں کی معیشت پر پکڑ بڑھتی جا رہی ہے۔ سازش پرداز سود خور سرمایہ داروں نے فتنہ مال کے ذریعہ حق کو پوری طرح بے دخل کر کے پوری دنیا کو اپنا استعمار بنانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ اس فتنہ مال کی بنیاد سود اور لگاتار گھٹایا جا رہا دولت کا پیمانہ ہے۔ اس ظالمانہ پیمانہ کے استعمال کی وجہ سے ہی قیمتوں کے بڑھتے رہنے کا دھوکہ جسے افراط زر کہتے ہیں پیدا ہوتا ہے ان ظالموں کا طریقہ ہی یہ ہے کہ یہ باطل کو حق بنا کر پیش کرتے ہیں اس مسئلے کی اصل پر ہم نے قرآن اور سنت کی روشنی میں غور نہیں کیا اور اسی وجہ سے ہم باطل کو حق اور حق کو باطل سمجھ بیٹھے اور اسلام کے نام پر اسلام کی بنیادوں کو کھودتے رہے۔ اس طرح اس بات کی بنیادی وجہ معاشی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔

ناپ اور وزن کے معاملے میں کسی بھی طرح کی نہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ہم کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کو انکے اموال کے معاملے میں گھانا نہ دیں یعنی انکے دیون و قرضوں کو پورا پورا ادا کریں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسُدُوا فِي

الارض“

ہم کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ تعین کے معاملے میں قسط یعنی عدل و انصاف کے لحاظ سے جو برابر ہے اس سے کم یا زیادہ نہ کریں۔ حکم رہائی ہے۔

”الا تطفوا فی المیزان. و اقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان“
ان احکام کی بجا آوری کے لئے معیاری پیمانوں کا استعمال لازمی ہے۔ بالخصوص اگر پیمانہ کو نصف کر دیا جائے تو پہلے سے لیا گیا قرض بلحاظ نئے پیمانہ کے دوگنا قرار پائے گا اسی طرح شراکت اور مضاربت کے معاملات میں پہلے سے لگائے گئے مال کو بھی دوگنا کر کے نفع و نقصان کا تعین کیا جائیگا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر پیمانہ میں کمی کی بنا پر صحیح علم نہ ہو تو احکام خداوندی کی بجا آوری میں شدید دشواری لاحق ہوگی۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج پیمانہ کے بارے میں فیصلہ فرمایا تھا۔ حدیث صحیح ہے ”مکہ کے لو وزن اور مدینہ کے تاپ (کیل) معتبر ہے“ یہ بات بھی مسلم ہے کہ احکام کے بیان کے لئے بھی آپؐ نے معیاری پیمانوں کا استعمال کیا۔

بات واضح ہے قرآن و سنت کے نزدیک پیمانوں کا معیاری ہونا لازمی ہے۔ اسلئے کسی اسلامی حکومت کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ غیر معیاری پیمانہ رائج کرے۔ جو بھی کام احکام شرعیہ کے مطابق حقوق کے تعین میں دشواری پیدا کرے جس سے شریعت کے حکم کو جاننے سمجھنے اور اسکے مطابق عمل کرنے میں پریشانی لاحق ہو حق کو باطل سے مشتبہ کرنے کے حکم میں بھی آتا ہے۔ اس لئے بھی دولت کے پیمانہ کو کم کرتے رہنا واضح طور پر اسی قسم کا ایک ظلم ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ ظلم عظیم ہے کیوں کہ کرنسی کا یہ کم ہونا (Depreciation) ہی افراط زر ہے، جو سودی طریقوں کے غلبہ پا جانے کی وجہ سے پیدا ہونے والا سود کا فہلہ ہے۔ جس کی وجہ سے غریبوں (عام طور پر) اور شریعت کے پابند مسلمانوں کا (خاص طور پر) مال کھینچ کھینچ کر سود خور جمع کرتے جا رہے ہیں اسی وجہ سے شریعت کے مطابق معاشی معاملات کو انجام دینا دشوار ترین کام نظر آتا ہے اور سودی طریقوں و سود خوروں کا غلبہ بڑھتا چلا جاتا ہے (کتاب، ”نظام سرمایہ داری اور اسلامی معاشیات“ جسے فقہ الکریمی آف انڈیا نے شائع کیا ہے) میں میں نے اس مسئلے پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔

افراط زر کی حقیقت: فی الحقیقت افراط زر دولت کے پیمانہ کو کم کر کے (Depre-

ciation) سے پیدا ہونے والی گرانی کے دھوکہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مضمون ص ۱۲

تو یہ باتیں اس بات کی مکمل طور پر وضاحت کرتی ہیں کہ دوسری اشیا یعنی کرنسی کا کم کیا جانا دولت کے پیمانہ کا کم کیا جاتا ہے۔

(ا) فرض کیجئے کہ کسی ملک میں سونے کو فی اس کی کرنسی کے عوض خرید و فروخت کیا جاتا ہے۔ فرض کیجئے آج کے دن ایک لاکھ گرام سونے کو ایک لاکھ کی کرنسی سے فروخت کیا گیا۔ معاشی ماہرین کے نزدیک کرنسی آج کے دن ایک گرام سونے کی نمائندگی کرتی ہے۔ شریعت کے تعلق سے بھی یہی بات درست ہے کیوں کہ ایک گرام سونے کی نمائندگی کرنے والی یہ کرنسی ایک گرام کے ہی قائم مقام ہے۔ اسی طرح اگر 6 سال بعد 20 لاکھ گرام سونے کو 40 لاکھ کی کرنسی سے فروخت کیا جائے تو معاشی ماہرین کے نزدیک کرنسی نصف گرام سونے کی نمائندگی کرتی ہے اور شریعت کے نزدیک بھی وہ کرنسی نصف گرام سونے کی ہی قائم مقام ہے۔ اس طرح کرنسی کا سکڑنا (Depreciation) دولت کی مقدار جس کی کرنسی نمائندگی کرتی ہے اس کا کم کیا جاتا ہے۔

(ب) فرض کیجئے کہ کسی ملک میں کھانا کپڑا اور رہائش ہی کرنسی کے عوض خرید و فروخت ہوتے ہیں۔ آج کے دن ایک لاکھ (کرنسی) میں ایک لیک لاکھ پونٹ کھانا کپڑا اور رہائش فروخت ہوتے ہیں اور 6 سال بعد چار لاکھ (کرنسی) میں دو دو لاکھ پونٹ کھانا کپڑا اور رہائش فروخت ہوتے ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ آج کرنسی ایک ایک پونٹ کھانا کپڑا اور رہائش کی نمائندگی کر رہا ہے اور 6 سال بعد صرف نصف نصف پونٹ کھانا کپڑا اور رہائش کی نمائندگی کر رہی ہے۔ اس طرح کرنسی کا سکڑنا (Depreciation) دولت کی مقدار کی کرنسی نمائندگی کرتی ہے اسکی مقدار یعنی دولت کے حصوں کے پیمانہ کا کم کیا جاتا ہے۔

یہ سونے کے معیار کے معطل کیے جانے سے پہلے افراط زر یعنی تمام اشیاء کی قیمتوں کے لگاتار بڑھنے کا معاملہ دنیا میں کبھی پیش نہ آیا تھا اور یہ ممکن بھی نہیں تھا۔ اگر دولت کا یہ معیار دنیا کے ان گھوٹا افراط زر ممکن نہیں ہے کیوں کہ معیاری نمونہ کی درستہ دیکھائی میں شہید و شواہد پیش آتی ہیں اور اگر وہ شہادیں بڑھ بھی جائے تو لوگ اس کا بدلہ کم مال کے عوض نہ کر سکتے کیونکہ اگر وہ دیکھنے سے یہ کم نہیں ہوتی۔ لوگ کم مال کے عوض بدلے کے بجائے اسے ہی رکھنا پسند کر سکتے ہیں اگر کسی شے کی رسید اس کی طلب سے کم ہو جائے تو اس کی قیمت بڑھتی ہے اور اگر رسید طلب سے زیادہ ہو جائے تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ یہ کچھ اشیاء

کی قیمتیں اسی طرح یعنی انکی طلب و رسد کے درمیان عدم توازن کی وجہ سے کم زیادہ ہوتی رہی ہیں۔ اسے ہی گمرانی اور ارزانی کہا جاتا ہے۔ قیمتوں کا اس طرح سے بڑھنا اور کم ہونا ایک فطری بات ہے۔ ایک بار عہد رسالت میں بھی قیمتیں اسی طرح چڑھ گئی تھیں صحابہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیمتیں متعین کرنے کے لئے عرض کیا تب آپؐ نے فرمایا، ”قیمتوں کا بڑھنا اور گھٹنا اللہ کی طرف سے ہے“ کچھ معاشی ماہرین قیمتوں کی اس فطری کمی و زیادتی کو اور اسی طرح افراط زر کی وجہ سے پیدا ہونے والے نتائج کو بھی افراط زر کہتے ہیں اور اس طرح افراط زر کے اس ظلم عظیم کی ایک تصویر پیش کرتے ہیں جسے عوام نہ سمجھ سکیں۔ ان کا یہ فعل بھی معقول وجہ نہیں ہے اور اس پر غور کیا جائے تو یہ بات واضح طور پر منکشف ہوتی ہے کہ ان کا یہ فعل بھی انکی ظالمانہ سازشوں کا ہی ایک جزو ہے۔

اگر چینی کو بھی کرنسی بنادیا جائے تو بھی اسکی رسد کو بڑھانے کے لئے اسکی پیداوار بڑھانی ہوگی اسکو پیدا کرنے میں جو خرچ آئے گا وہی اسکی قیمت خرید کو متعین کریگا۔ اس طرح اس کی قیمت خرید اسکی فطری قیمت ہوگی۔ سکڑنے والی کاغذی کرنسی کی رسد بڑھانے کے لئے تو کرنسی کی چھپائی کا حکم ہی کافی ہے۔ اسی لئے حکومت جس قدر چاہے اسکی رسد بڑھا سکتی ہے۔ اسکی رسد کو بڑھانا ہی یہ دولت کی جس مقدار کی نمائندگی کرتی ہے اس کا کم کیا جانا ہے پس گمرانی فطری وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور افراط زر دولت کے پیمانہ کے کم کئے جانے کے ظالمانہ فعل کی وجہ سے پیدا ہونے والا قیمتوں کے بڑھنے کا دعوہ ہے۔

1920-1930 سے قبل رائج کاغذی نوٹوں کو علماء کرام نے شمن اصطلاحی کہا تھا اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان نوٹوں کے بارے میں اثمان خلقی جیسے احکام ہی جاری ہونگے۔ یہ نوٹ ان پر درج سونے، چاندی کی حقدار کی نمائندگی کرتے تھے اور اسی وجہ سے معیاری تھے۔ نوٹوں کے استعمال سے سود خوروں کو تقویت تو ضرور پہنچی لیکن حساب کتاب میں کوئی دشواری لاحق نہیں ہوتی تھی۔ اس درمیان سود خور غالب ہو رہے تھے سود خوروں اور اپنی ظالمانہ روش کی وجہ سے روشنی حق سے محروم معاشی ماہرین کی رائے کے مطابق سونے کے معیار کو معطل کیا گیا اور مسلسل کم کی جانے والی کرنسی نافذ کی گئی۔ یہ کم ہوتی رہنے والی کاغذی کرنسی بھی دولت کا پیمانہ ہے لیکن دولت کی جس مقدار کی یہ نمائندگی کرتی ہے اس کا اعلان نہیں کیا جاتا اور حکومت مقدار۔ جس کی کرنسی نمائندگی کرتی ہے۔ کو کم کرتی رہتی

ہے۔ جس مقدار کی کرنسی نمائندگی کرتی ہے اس کا کم کیا جانا واضح طور پر دولت کے تعین کرنے کے لئے استعمال ہونے والے پیمانے کا کم کیا جانا ہے کرنسی کی اپنی کوئی اصل نہیں ہے اور دولت کی جس مقدار کی یہ نمائندگی کرتی ہے اس کے علاوہ یہ اور کچھ بھی نہیں ہے دولت کی جس مقدار کی یہ نمائندگی کرتی ہے اسے حکومت مسلسل طور پر کم کرتی رہتی ہے اسی وجہ سے اسے قرض و دیون کی ادائیگی اور نفع و نقصان کے تعین کے لئے استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ درج ذیل مثال اس بات کو مکمل طور پر ثابت کرتی ہے۔

فرض کیجئے کہ آج کے دن کرنسی سو اچار گرام سونے کی نمائندگی کرتی ہے۔ یعنی ایک دینار کے قائم مقام ہے اور پانچ سال بعد سونے کی نصف مقدار یعنی نصف درہم کی نمائندگی کرتی ہے فرض کیجئے آج اپنے دو کی مقدار میں رائج کرنسی قرض لیا اور پانچ سال بعد جب کہ کرنسی نصف دینار کی ہی نمائندگی کر رہی ہوگی آپ قرض ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ چار کرنسی ہی واپس کریں تو قرض ادا نہ ہوگا کیوں کہ آپ نے جو قرض لیا تھا وہ چار دینار کے قائم مقام تھا اور آپ جو کرنسی واپس کر رہے ہیں وہ صرف دو دینار کے قائم مقام ہے کیا آپ چار کی مقدار میں کرنسی واپس نہ کریں گے؟

جب فلس کی تعداد جو دینار کی نمائندگی کرتے تھے کو بڑھایا گیا تو امام یوسفؒ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دیون کی ادائیگی کے لئے فلس کی مقدار ادا کرنی ہوگی جو بلحاظ دینار دیون کی برابر ہو مثال کے طور پر اگر قرض لئے گئے فلس نصف دینار کے برابر رہے ہوں تو فلس کی وہ مقدار واپس کرنی ہوگی جو قرض کی ادائیگی کے دن نصف دینار کے برابر ہو۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دولت کے معاملے میں بھی اگر پیمانہ میں کمی کی جائے تو اسکی مطالبی لازم ہے۔

فرض کیجئے کہ حکومت ایک حکم کے ذریعہ کل سے 500 گرام والا کلونا فز کر دیا جاتا ہے تمام قیمتیں نصف ہو جائیں گی۔ وزن کے پیمانہ میں کمی اس کمی کی وجہ سے پیدا ہونے والی قیمتوں کی اس ظاہری کمی کو کیا آپ ارزانی قرار دیتے؟ پس جس طرح وزن کے پیمانہ کو کم کرنے سے قیمتوں کے گھٹنے کا دھوکہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح دولت کے پیمانہ کے کم کئے جانے سے قیمتوں کے بڑھنے کا دھوکہ پیدا ہوتا ہے اسی لئے دولت کے پیمانہ کے کم کرنے سے قیمتوں کا ظاہری طور پر بڑھنا یعنی افراط زر گرانی نہیں ہے۔ پس گرانی فطری وجہ سے پیدا

ہوتی ہے اور افرامہ زود دولت کے پیمانہ کے کم کئے جانے کے ظالمانہ فعل کی وجہ سے پیدا ہونے والا قیمتوں کے بڑھنے کا دھوکہ ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ شریعت کے نزدیک قیمتوں کا کم یا زیادہ ہونا دیون کی ادائیگی کے معاملے میں معتبر نہیں ہے لیکن افرامہ زود دولت کے پیمانہ کے کم کیا جاتا ہے اور گرانی نہیں ہے اور جس طرح وزن کے پیمانہ کو کم کرنے سے قیمتوں کے گھٹنے کا دھوکہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح دولت کے پیمانہ کے کم کئے جانے سے قیمتوں کے بڑھنے کا دھوکہ پیدا ہوتا ہے اصلاً تمام اشیاء کی قیمتیں بڑھتی نہیں ہیں۔

جب ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہم پر یہ لازم ہے کہ اپنے معاملات میں معیاری پیمانوں کا ہی استعمال کریں اور اگر پیمانہ میں کسی وجہ سے کمی ہو جائے تو اسکی تلافی بھی لازم ہے تب یہ بات بھی لازم قرار پاتی ہے کہ ہم دولت کے رائج ظالمانہ پیمانے یعنی کرنسی میں کمی جانے والی کمی کا تعین بھی کریں ایسا اس لئے ضروری ہے کیوں کہ حکومت یہ نہیں بتاتی کہ کرنسی کو کس قدر گھٹایا گیا ہے اور قوت خرید کے تعین کا رائج طریقہ شرعی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے۔

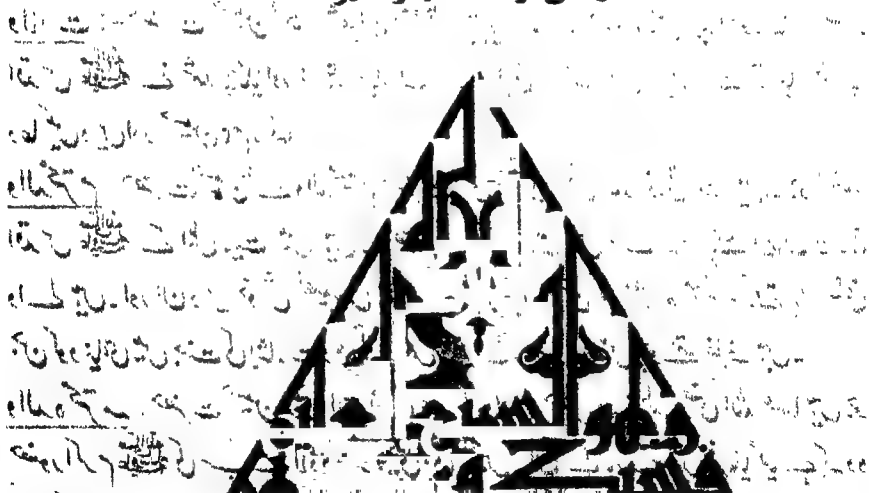
اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم دولت کا ایک معیار قائم کریں اور اپنے معاملات میں نفع نقصان اور دیون کے تعین کے لئے اسے دولت کے پیمانہ کے طور پر استعمال کریں۔ میری تحقیق کے مطابق موسمی کمی و بیشی کیلئے درست شدہ تھوک بھاؤ کے لحاظ سے ایک تہائی کرنسی میں دستیاب ہونے والی سونے، چاندی اور باقی اموال ربویہ کی ٹوکری کو معیار بنایا جانا چاہئے۔ جس دن یہ معیار دولت تسلیم کیا جائے اس دن کی کرنسی اس معیار کی قائم مقام ہوگی۔ بس جس دن کرنسی نوٹ کی جو مقدار اس معیاری دولت کے قائم مقام ہوگی وہ مقدار ہی اس دن کیے لئے کرنسی اور اس معیاری پیمانہ کے درمیان زر مبادلہ قرار پائے گی۔

ملت اسلامیہ کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے کچھ فوری قسم کے اقدام بھی ضروری نظر آتے ہیں مثال کے طور پر ہم کو انفرادی، مقامی اور صوبائی سطح پر معیار کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہئے جب تک یہ طریقہ عام نہ ہو جائے تو اس کو سونے کو معیار بنانا ٹھیک نہیں ہے معاملات کو سود سے پاک کرنا کا حکم دیا جانا چاہئے قیمتوں کے اشاریہ والے طریقہ کے ذریعہ فوری طور پر خاص کر جو لوگ مسلم نہیں ہیں ان سے معاملات کر رہے ہوئے خود سے بچا جاسکتا ہے (اسکی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حکومت کے غلط فیصلوں کی پوری تلافی ممکن نہیں رہتی

اسلئے اس کے تعین کے طریقہ کی خرابیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے فوری طور پر جب کہ کوئی بہتر طریقہ رائج نہیں ہے اسلئے اس طریقہ کا جو لوگ مسلم نہیں ہیں ان سے معاملات کر کے فقہ اسلامی کے مطابق کر دئے گئے ہیں۔

قرض کے معاملات میں قرض کو جس طرح دیا گیا ہو اسے وہ چیز بازار سے یا اگر موجود ہو تو اسے بیچ کر اس سے دیا جائے گا۔ قرض دینے والے کو اس کی اصل قیمت (قرض کی اصل قیمت) کے ساتھ ساتھ سود بھی دینا ہوگا۔ سود کی حساب دہانہ سے قرض لینے میں لگن کو قرض دینے وقت یہ معلوم کر لیا جائے کہ کھوک بھوک کے لحاظ سے وہ اپنے سونے کی کس مقدار کی قیمت قرض لے رہے ہیں پس قرض خواہ کو بتادیا جائے کہ اس سے سونے کی وہ مقدار خرید کر اس کا دام ادا کیا جا رہا ہے لیکن اس سونے کو طے شدہ مدت تک بطور امانت ہی جمع رکھا جائیگا اور اگر وہ چاہے تو اسے رائج تھوک بھاؤ کے مطابق فروخت شدہ سونکی قیمت لو اکرنے پر اس کا مال واپس کر دیا جائے گا۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں بہت سے دوسرے معاملات بھی اسی طرح بڑی آسانی کے ساتھ حل کئے جاسکتے ہیں۔

و کفی ہر بک ہادیا و نصیر

یہ ساری باتیں صرف اس کے لئے ہیں جو اس کے لئے ہیں۔
 یہ ساری باتیں صرف اس کے لئے ہیں جو اس کے لئے ہیں۔
 یہ ساری باتیں صرف اس کے لئے ہیں جو اس کے لئے ہیں۔

حضرت حسین رضی

قطب الدین سلا ایم، اے، بی، ایڈ فاضل دینیات،
ادیب کامل، ۱۹۷۷ء-۲۴۴ کامت گلی، لاہور۔ ۵۹۰۰۰۲

ایک ایسی شخصیت جس کی محبت و عظمت ہر فرد امت کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، آج کی محبت میں اسی عظیم اور مثالی شخصیت حضرت حسینؑ کے بارے میں کچھ لکھنے کی سعادت بہ توفیق خداوندی حاصل کر رہا ہوں۔

ولادت :- حضرت حسینؑ ۵ شعبان المعظم ۴ھ کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور اقدس ﷺ نے شہد چٹایا اور انکے مبارک منہ کو اپنی برکت والی زبان سے ترکیا۔ خوب دعائیں دیں اور حسین نام رکھا۔

والد محترم : حضرت حسینؑ کے والد محترم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جو حضور اقدس ﷺ کے اہل بیت میں ہیں۔ حضرت علیؑ، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اور ان دس خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں یعنی جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی۔ اور خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ ہیں۔

والدہ محترمہ : حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں جو حضور اکرم ﷺ کی سب سے لاڈلی اور چھیتی بیٹی تھیں۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔

جد امجد : حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا نام ابو طالب اور ددوی کا نام فاطمہ اسدیہ ہے۔ پڑدادا کا نام عبدالمطلب اور پڑدوی کا نام فاطمہ بنت عمر ہے۔

نانا، نانی: حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا خود حضور اقدس ﷺ ہیں جو تمام انبیائے کرام علیہم السلام کے سردار اور خدا کے بعد سب سے افضل ہیں۔ نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں جو عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہیں۔ پر نانا حضرت عبد اللہ اور پر نانی حضرت آمنہ ہیں۔ (۱)

شکل و شباهت: ان تمام باتوں سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ آپ حسب نسب کے اعتبار سے کتنے بلند مرتبہ پر تھے۔ اس کے علاوہ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس ﷺ سے بہت مشابہہ تھے۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسنؑ سر سے سینہ تک اور حضرت حسینؑ سینہ سے قدمائے مبارک تک اپنے نانا کے مشابہہ تھے۔ (۲)

حضور مکی محبت: حضور اقدس ﷺ کو اپنے دونوں نواسوں سے بڑی محبت تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز حضور اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر چڑھ کر کھیل رہے تھے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ! آپ کو ان دونوں سے اتنی محبت ہے۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا۔ کیوں نہیں۔ یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا حسنؑ و حسینؑ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ (۳)

ایک مثالی عابد: حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عبادت گزار تھے۔ نماز، روزہ اور حج کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ آپ نے پانچ سو ۲۰-۲۵ حج کئے۔

کسنی اور اسلام کے اہم واقعات: جس وقت حضور اقدس ﷺ کا وصال ہوا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف چھ سال چند ماہ کی تھی۔ اس لیے آپ کو اسلام میں سبقت کا دین کی خاطر ہجرت کا، غزوہ بدر میں شرکت کا اور صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان کا موقع نہیں ملا تھا ان تمام باتوں کی بڑی بشارتیں آئی ہیں۔ مثلاً۔

۱۔ نسب کی یہ تفصیلات ”رحمة للعالمین“ سے ماخوذ ہیں۔

۲۔ سہم لکھی، مسز مولانا سید ابوالحسن علی ندوی دام ظلہ بحوالہ ابن کثیر ج ۸ صفحہ ۳۳۔

۳۔ سہم لکھی، صفحہ ۳۳۔

ہجرت کی فضیلت: دین کی خاطر اپنے وطن اور گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنا یہ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہجرت کے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح احادیث میں مروی ہے۔

اَلْاِسْلَامُ يَهْدِمُ مَالَكَانَ قَبْلَهُ وَالْهَجْرَةُ تَهْدِمُ مَالَكَانَ قَبْلَهَا

یعنی مسلمان ہونا پچھلے سب گناہوں کے انبار کو ڈھا دیتا ہے۔ اسی طرح ہجرت کرنا پچھلے سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ (۱)

مہاجرین و انصار کی فضیلت: اور جو لوگ ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے اور ہجرت کی ان کے مرتبہ کو بعد والے نہیں پہنچ سکتے۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَ
نَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (۷۴)

ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے گھر چھوڑے اور لڑے اللہ کی راہ میں اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی۔ وہی ہیں سچے مسلمان ان کے لیے بخشش ہے اور روزی عزت کی۔ (۲)

بہر حال ان آیات میں مکہ سے ہجرت کرنے والے صحابہؓ اور ان کی مدد کرنے والے مدینہ کے انصارؓ کی تعریف و ثناء اور ان کے سچے مسلمان ہونے کی شہادت اور ان کی مغفرت اور باعزت روزی کا وعدہ مذکور ہے۔

شرکائے بدر کی فضیلت: مدینہ کی ہجرت کے بعد غزوہ بدر پیش آیا غزوہ اسلامی تاریخ میں اس جنگ کو کہتے ہیں۔ جس میں حضور اقدس ﷺ نے خود شرکت فرمائی ہو۔ اور جس لڑائی میں حضورؐ نے شرکت نہیں فرمائی اسے سر یہ کہتے ہیں۔ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کرنے کی بشارت سنائی ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف نظر فرمائی اور یہ کہہ دیا جو چاہے کرو جنت تمہارے لیے واجب ہو چکی ہے (۳)

۱۔ معارف القرآن جلد ہشتم صفحہ ۳۰۰-۲۹۹

۲۔ معارف القرآن جلد ہشتم صفحہ ۳۰۰-۲۹۹

۳۔ "سیرۃ المصطفیٰ" از مولانا دارالعلوم صاحب کاندھلوی جلد دوم صفحہ ۳-۶۰۳

حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا جو شخص بدر میں حاضر ہوا وہ ہرگز جہنم میں نہ جائے گا (۱)

ایک صحابیؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرئیل علیہ السلام، نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوال کیا کہ آپ اہل بدر کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا سب سے افضل و بہتر۔ جبرئیلؑ نے کہا اسی طرح وہ فرشتے جو بدر میں حاضر ہوئے سب فرشتوں سے افضل و بہتر ہیں۔ (۲)

بیعت رضوان: اور حدیبیہ میں جن لوگوں نے حضور ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی، حق تعالیٰ شانہ نے بلا کسی قید و شرط کے ان سے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان کیا ہے۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
ترجمہ: تحقیق اللہ راضی ہوا مومنین سے جس وقت کہ وہ آپؐ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ (۳)

مسند احمد میں جابر بن عبد اللہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جن لوگوں نے درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کی ہے ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے گا۔ (۴)

الغرض! حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہؓ ۳ھ میں پیدا ہوئے تھے۔ غزوہ بدر رمضان ۲ھ میں پیش کیا تھا۔ اس طرح ہجرت اور غزوہ بدر کے موقع پر آپؐ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ حدیبیہ میں بیعت رضوان کا واقعہ ۶ھ کا ہے۔ اس وقت حضرت حسینؓ کی عمر شریف سو لو و سال کی تھی۔ بہر حال یہ تمام عظیم بشارتیں آپؐ کے حصہ میں نہیں آئی تھیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپؐ کے مرتبہ کو بلند کرنے کے لیے شہادت جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ (۵)

واقعہ کربلا: حضرت حسینؓ کی میدان کربلا میں مظلومانہ شہادت یقیناً ان کی سعادت اور خوش

۱۔ "سیرۃ المصطفیٰ" جلد دوم صفحہ ۶۰۳

۲۔ "سیرۃ المصطفیٰ" جلد دوم صفحہ ۶۰۳

۳۔ "سیرۃ المصطفیٰ" جلد دوم صفحہ ۶۵

۴۔ "سیرۃ المصطفیٰ" جلد دوم صفحہ ۶۷

۵۔ یہ لفظ امام ابن حجرؒ نے بیان فرمایا ہے دیکھئے "واقعہ کربلا" از مولانا حقیق الرحمن سنہ ۱۳۳۲ھ

مختی کی بات تھی جس کی وجہ سے انہیں قرب خدو لوندی حاصل ہو۔ لیکن اس واقعہ میں شیعہ حضرات نے اپنی طرف سے رنگ آمیزی کر کے اس کو ایک افسوسناک موڑ دینے کی کوشش کی ہے۔ اصل واقعہ بس اتنا ہے کہ ----

شہادت حضرت عثمانؓ حضرت معاویہؓ کی خلافت اور یزید کی ولیعہدی : حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد سے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ اور آپس میں خون خرابہ ہونے لگا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد حضرت حسنؓ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے مسلمانوں میں مزید خون خرابہ نہ ہو اس خیال سے حضرت معاویہؓ سے صلح کر لی۔ اور اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو بلند پایہ صحابی تھے۔ اپنے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولیعہد بنایا۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ہی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چل بسے۔ اب حضرت معاویہؓ کے بعد کوئی ایسی آہنی شخصیت موجود نہیں تھی جو اس وقت کے حالات میں طوفانوں کے دھارے کو بدل سکے۔ اپنے بعد کے حالات کو سنبھالنے کے لیے کسی مناسب انتظام کا کرنا حضرت معاویہؓ کے لیے ضروری تھا اس موقع پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، عرب کے پانچ مشہور دور اندیشوں میں سے ایک تھے۔ یہ مہاجرین کے زمرہ سے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں شامل ہونے کی عزت بھی انہیں حاصل ہے۔ یہ غزوہ تبوک میں بھی شریک تھے۔ جن پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نظر فرمائی۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ٹہلیاں رہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں پہلے بحرین کا پھر بصرہ کا اور پھر کوفہ کا گورنر بنایا تھا۔ بہر حال! حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت مغیرہؓ نے سوچا کہ حضرت معاویہؓ کے بعد خلافت کے لیے پھر سے ایک بڑا انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کو روکنے کی تدبیر ایک امیر کی حیثیت سے حضرت معاویہؓ اپنی زندگی میں ہی کرتے جائیں۔ اس لیے انہوں نے حضرت معاویہؓ کو یہ رائے دی کہ یزید کو ولی عہد مقرر فرمائیں۔ کیونکہ یزید میں حکومت کے کاروبار سنبھالنے کی صلاحیت تھی۔ اور دوسری طرف عوامیہ ہی اہم کلیدی عہدوں پر فائز تھے۔ اور وہ کسی اموی شخصیت پر ہی مجتمع ہو سکتے تھے۔

اس تجویز کے سامنے آنے کے بعد حضرت معاویہؓ نے لوگوں سے مشورہ کے بعد یزید کو ولیعہد بنایا۔ اور اپنے انتقال کے وقت یزید کو نصیحت کی کہ مدینہ والوں کا خاص خیال رکھے اور خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت احترام کرے۔

خلافت یزید سے اختلاف اور اس کی وجوہات: حضرت معاویہؓ کے بعد جب یزید خلیفہ بنا تو حضرت عبدالرحمن بن ابوبکرؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجماعاً اس سے اختلاف کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا نام بھی بعض روایات میں آیا ہے۔ ان حضرات کے اختلاف کی اصل وجہ یہ تھی کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنے یہ قیصر و کسریٰ کا طریقہ تھا۔

دوسری بات یہ کہ فضیلت کے اعتبار سے بھی یزید ان حضرات کے مقابلہ میں کچھ نہیں تھا حضرت عبدالرحمنؓ تو صدیق اکبرؓ کے صاحبزادے تھے۔ باقی حضرات حضرت عمرؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت علیؓ، اور حضرت عباس رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے صاحبزادے تھے۔ اور یہ سب صحابہؓ کے زمرے میں تھے۔ اور ان سب کی حضور اقدس ﷺ سے قریبی رشتہ داریاں تھیں۔ یزید صحابی نہیں تھا۔ صحابی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں حضور اقدس ﷺ کو دیکھا ہو یا نبی ﷺ نے ان کو دیکھا ہو۔ یزید حضور اقدس ﷺ کے وصال کے ۱۴-۱۵ سال بعد ۲۵ھ یا ۲۶ھ میں پیدا ہوا تھا۔ اس لیے حضور اکرم ﷺ کو دیکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

یزید کے حصہ میں بظاہر ایک فضیلت آتی ہے کہ وہ قسطنطنیہ کے پہلے حملہ میں شریک تھا جس کے بارے میں حضور اقدس ﷺ نے فرمایا تھا کہ ---

”پہلا لشکر میری امت کا جو قیصر کے شہر پر حملہ آور ہو گا وہ مغفرت یافتہ ہے“

لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت حسین بن علیؓ اور حضرت ابویوب انصاریؓ وغیرہ حضرات مغفرت کے شوق میں آ کر لشکر میں شریک ہو گئے تھے۔ ان میں یزید بھی ایک تھا جو فوج کے ایک حصہ کا افسر تھا (۱)

یزید کے بارے میں عام طور پر غلو سے کام لیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو بڑھا چڑھا کر

صحابی اور نبی تک کہہ دیتے ہیں اور بعض لوگ نفرت اور مخالفت میں کافر و منافق تک کہہ دیتے ہیں لیکن محتاط علماء درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔

یزید کی اصل حیثیت: امام ابن تھیمہ اپنی مشہور کتاب منہاج السنۃ میں تحریر فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ----

”یزید کے سلسلہ میں لوگوں کے تین گروہ ہیں۔ ایک کا اعتقاد ہے کہ یزید صحابی بلکہ خلفائے راشدین میں سے یا بلکہ انبیائے کرام کے قبیل سے تھا۔ اس کے برعکس ایک دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ کافر اور بد باطن منافق تھا۔ اس کے دل میں بنو ہاشم اور اہل مدینہ سے اپنے ان کافر اعزاء و اقارب کا بدلہ لینے کا جذبہ تھا جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے تھے..... لیکن یہ دونوں قول ایسے غلط اور بے بنیاد ہیں کہ ہر سمجھدار اس کا بخوبی اندازہ کر سکتا ہے۔ یزید حقیقت میں ایک مسلمان فرمانبردار اور بادشاہانہ خلافت والے خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھا۔ نہ وہ صحابی یا نبی تھا اور نہ ہی کافر و منافق“ (۱)

بہر حال! ان حضرات کے مقابلہ میں یزید کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس لیے ان حضرات نے یزید کی مخالفت کی۔

حضرت حسینؑ کی مکہ روانگی اور کوئی سرگرمیاں: مدینہ کے حاکم نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کے لیے بیعت لینا چاہی تو آپ مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ چلے گئے یہ بات کوفہ والوں کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت حسینؑ کو لانے کے لیے ڈیڑھ سو (۱۵۰) خطوط لکھے اور لکھا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں فوراً کوفہ چلے آئیں۔ حضرت حسنؑ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو حالات معلوم کرنے کے لیے کوفہ بھیجا۔ وہاں پر اٹھارہ ہزار کوفیوں نے حضرت حسینؑ کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ حال دیکھ کر مسلم بن عقیل نے، حضرت حسینؑ کو فوراً کوفہ آنے کے لیے لکھا۔ ابن زیاد کی زیادتیاں: کوفہ میں مسلم بن عقیل کی سرگرمیوں کا حال یزید کو معلوم ہوا تو اس نے حالات کو اپنے قابو میں لانے کے لیے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ یہ

ایک سخت گیر حکمران تھا۔ اس کے نزدیک حکومت کی مخالفتوں کو ختم کرنا اور حالات کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہی سب سے زیادہ اہم بات تھی۔ شخصیات کا اور ان کی عظمتوں کا احترام اس کے دل میں بالکل نہیں تھا۔ تو ابن زیاد نے عمر بن سعد بن وقاص کو ایک لشکر دیکر بھیجا کہ وہ حضرت حسینؑ کا راستہ روک لے۔ اور ادھر کوفہ میں اس نے اپنے جاسوسوں کے ذریعہ مسلم بن عقیل کا پتہ لگایا اور کچھ تو اپنی چالاکیوں سے اور کچھ تو لوگوں کو ڈرا دھمکا کر مسلم بن عقیل کے حامیوں کو منتشر کر دیا۔ وہ کوئی جنہوں نے ساتھ دینے کے اور جان دینے کے بڑے بڑے وعدے کئے تھے ایک ایک کر کے نکل گئے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ ان کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کافی تکلیفیں اٹھانی پڑی تھیں۔ ان کے ذریعہ حضرت حسنؑ بھی ستائے گئے تھے۔ اس موقع پر بھی انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئے گئے سارے وعدوں کو بھلا دیا۔ اور مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑ دیا اور وہ شہید کر دیئے گئے۔

حضرت حسینؑ گر بلا میں : ادھر حضرت حسینؑ، مسلم بن عقیل کا خط پا کر مکہ مکرمہ سے نکل پڑے تھے۔ اور کوفہ میں جو کچھ طوفان اٹھا تھا، اس کا ان کو بالکل علم نہیں تھا۔ راستہ میں حالات کا پتہ چلنے لگا۔ لیکن اٹھایا گیا قدم پیچھے ہٹانا مشکل تھا۔ بہر حال حضرت حسینؑ گر بلا میں پہنچے تھے کہ ابن سعد بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت حسینؑ سے مقابلہ کرے۔ اس لیے صلح و مفاہمت کی بات شروع ہوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تین باتوں میں سے کوئی ایک بات قبول کرو۔

۱۔ یا تو جہاں سے آیا ہوں وہاں مجھے جانے دو۔

۲۔ یا یزید کے پاس جانے دو

۳۔ یا سرحدوں کی طرف نکل جانے دو

حضرت حسینؑ کی عریضت : بدلے ہوئے اور یکسر بدلتے ہوئے حالات جس نقطہ عروج کے قریب پہنچ رہے تھے۔ ان حالات میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے پیش کردہ یہ تین شرائط اعتدال و دراندیشی پر مبنی تھیں۔ اور صلح و مفاہمت کے لیے اس سے بہتر کوئی شرائط نہیں ہو سکتی تھیں۔ حلیم کیا جاسکتا ہے کہ پہلی اور تیسری شرائط ابن زیاد کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی تھیں۔ لیکن دوسری شرط کو قبول نہ کرنا حضرت حسینؑ کی ضد اور بے جا

کو نہیں بلکہ ابن زیاد کی ناعاقبت اندیشی اور ہٹ دھرمی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر حال ابن زیاد نے یہ شرط رکھی کہ حضرت حسینؑ پہلے کوفہ آکر یزید کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ ابن زیاد کی اس بے جا ضد اور ہٹ دھرمی کا حضرت حسینؑ نے اپنے شایان شان جواب دیا کہ ”خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہوگا“

اور اپنے کو مرضی خدا کے حوالہ کر کے رول عزیمت پر ڈٹے رہے۔
شہادت حسینؑ: اب ابن زیاد نے شمر ذی الجوشن کو بھیجا کہ اگر ابن سعد کنزوری سے کام لے تو تم باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لو ابن سعد بھی مجبور ہو گیا۔ اب سوائے جنگ کے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جس کے نتیجہ میں جو انمر دی کے ساتھ لڑتے ہوئے آپ کے ساتھی شہید ہو گئے جن میں ۱۵-۲۰ آپ کے اہل بیت میں سے تھے۔ اور ایک تیرے آپ کی گود میں آپ کے ایک صاحبزادے بھی شہید ہو گئے۔ صرف حضرت زین العابدین جو بیمار اور صاحب فراش تھے بچ گئے۔ اور آخر میں حضرت حسینؑ بھی مظلومانہ طور پر شہید کر دیئے گئے۔ یہ جمعہ کا دن اور یوم عاشورہ تھا۔ یعنی ۱۰ محرم الحرام ۶۱ھ۔

یزید کا ردِ قتل: شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو دمشق بھیجا گیا۔ اس کو دیکھ کر یزید کو بھی افسوس ہوا اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا۔

”میں تو قتل حسینؑ کے بغیر بھی تم سے راضی رہتا۔ اللہ ابن سنیہ (یعنی

ابن زیاد) کو عارت کرے۔ بخدا میں اگر اس کی جگہ ہوتا تو حسینؑ سے درگزر

ہی کرتا۔ اللہ حسینؑ پر رحمت کرے۔“

اور حضرت حسینؑ کے سر لانے والے کو کوئی انعام وصلہ نہیں دیا۔

ابن زیاد کی نامرادی: تاریخ اسلام (جلد دوم صفحہ ۷۲) میں لکھا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کو اسید تھی کہ قتل حسینؑ کے بعد اس کی خوب قدر دانی ہوگی۔ لیکن یزید نے واقعہ کربلا کے بعد مسلم بن زیاد کو خراساں کا حاکم مقرر کر کے ایران کے بعض وہ صوبے بھی جو بصرہ سے تعلق رکھتے تھے، مسلم کے ماتحت کئے اور عبید اللہ بن زیاد کو لکھا کہ تمہارے پاس جس قدر فوج ہے اس میں سے چھ ہزار آدمی جس کو مسلم بن زیاد پسند کرے دیدو۔ ابن زیاد کو یہ بات ناگوار گذری اور وہ حضرت حسینؑ کے قتل پر افسوس کرنے لگا کہ اگر وہ ہوتے تو یزید کو میری ضرورت نہ ہتی اور وہ میری عزت میں کمی نہ کرتا۔“

کردار حسینؑ کے چند نمایاں پہلو: حضرات ایہ کربلا کی مختصر رودلو تھی۔ اس سے حضرت حسینؑ کے کردار کے چند نمایاں پہلو سامنے آتے ہیں۔

ایک تو یہ کہ جس کو حق سمجھا اس پر ہمیشہ قائم رہے۔ اس راستہ سے انہیں کوئی نہیں سکا۔ یہاں تک کہ اسی راستہ میں اپنے خاندان کے کئی افراد کے ساتھ جام شہاد نوش فرمایا۔

دوسرے یہ کہ بظاہر حضرت حسینؑ کو اپنے مشن میں کامیابی نہیں ہوئی لیکن آخرت کامیابی تو ضرور حاصل ہوئی۔ اس طرح معلوم ہوا کہ آدمی اگر حسن نیت کے ساتھ اور کوراضی کرنے کے جذبہ کے ساتھ حق پر جم جائے تو اللہ اسے دو میں سے ایک کامیابی ضرور دیتا ہے۔ دنیا کا نفع ملے نہ ملے آخرت کا نفع تو ضرور حاصل ہوتا ہے۔

تیسرے یہ کہ حالات چاہے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں حق کی حمایت اور اس کوشش میں لگ جانا چاہیے۔ چوتھے یہ کہ چاروں طرف حالات ناامیدی اور مایوسی کے ہوں بھی خدا سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار میدان کربلا میں نظر آتا ہے جہ ۱۰ محرم الحرام کی صبح دشمن کا لشکر آپہنچا تو آپ نے یہ دعا فرمائی۔

”خداوند! تو ہی میرا سہارا ہے، ہر تکلیف میں، میرا قبلہ امید ہے، ہر کلفت، میں اور تجھ ہی پر۔ ہر مہم میں جو مجھے درپیش ہے۔ میرا بھروسہ ہے۔ کتنے ہی حالات ایسے ہیں جن کے مقابلہ میں دل کمزور پڑ جاتا ہے اور تدبیر کی راہیں بند نظر آتی ہیں۔ دوست ان میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن طعنہ زنی کرنے لگتے ہیں۔ میں ان حالات کو تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں۔ اس لیے کہ تجھے چھوڑ کر کسی اور سے لو لگانا میں جانتا نہیں۔ پس تو حالات کی تکلیف اور ان کی ناسازگاری کو دور کرتا ہے اور راہ نکالتا ہے یقیناً تو ہی ہر نعمت کا مالک اور ہر بھلائی کا سرچشمہ اور ہر امید کا مرکز ہے۔“ (۱)

اس دعا کو پڑھنے کے بعد حضور اقدس ﷺ کی طائف والی دعا یاد آتی ہے جس وقت کہ حضور اقدس ﷺ نے ستارے والوں کی شکایت نہیں کی اور نہ ان سے فریاد کی بلکہ اللہ

سے حالات کی حکایت کی اور اللہ ہی سے امید باندھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق کو سمجھنے کی اور ہر حال میں حق کی حمایت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین!

حضرت حسینؑ کی علمی سرگرمیاں: یہ بات پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ حضور اقدس ﷺ کے وصال کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف قریباً چھ سال اور چند ماہ کی تھی۔ چھ برس کا بچہ دین کی باتوں کو کیا محفوظ کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت حسینؑ کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں۔ اور محدثین نے اس جماعت میں ان کا شمار کیا ہے جن سے آٹھ حدیثیں منقول ہیں۔

روایات حسینؑ: حضرت حسینؑ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس ﷺ سے سنا کہ کوئی مسلمان، مرد ہو یا عورت، اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہو پھر عرصہ کے بعد یاد آئے اور یاد آنے پر پھر وہ اناللہ وانا الیہ راجعون پڑھے تو اس کو اس وقت بھی اتنا ہی ثواب پہنچے گا جتنا کہ مصیبت کے وقت پہنچا تھا۔

یہ بھی حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ میری امت جب دریا پر سوار ہو اور سوار ہوتے وقت بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِبَهَا وَمُرْسَهَا اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ پڑھے تو یہ ڈوبنے سے امن کا ذریعہ ہے۔

ربیعہؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسینؑ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ کو یاد ہے۔ انہوں نے فرمایا۔ ہاں! میں ایک کھڑکی پر چڑھا جس میں کھجوریں رکھی تھیں۔ اس میں سے ایک کھجور میں نے منہ میں رکھ لی۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس کو پھینک دو، ہم کو صدقہ جائز نہیں۔

حضرت حسینؑ سے حضور اقدس ﷺ کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار کاموں میں مشغول نہ ہو۔

اس کے علاوہ بھی متعدد احادیث حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں (۱) ہمارا فرض: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا کہ حسینؑ بچہ تھے کہ نبی ﷺ نے ان کی دونوں کلائیوں کو پکڑا۔ اس وقت حسینؑ کے قدم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت قدم پر تھے۔ پھر فرمایا۔ چڑھو، چڑھو، حسینؑ لو پر کو چڑھتے جاتے حتیٰ کہ ان

کے پاؤں نبی صلعم کے سینہ پر تھے اور منہ کے برابر منہ تھا۔ پھر فرمایا منہ کھولو۔ انہوں نے منہ کھولا تو نبی صلعم نے ان کا منہ چوم لیا اور زبان سے فرمایا۔

اَللّٰهُمَّ اَحِبِّهٖ فَاَنِّیْ اَحِبُّهٖ

”اللہ! میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما“ (۱)

اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے اور ان کے ارشادات پر جو ابھی نقل ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وگرنہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتوں پر عمل کرتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی سچی محبت نصیب فرمائے کہ ان کے ارشادات پر عمل کی توفیق ملے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دین کی باتوں کو محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچانے کی دولت بھی نصیب ہو جائے۔ آمین یا رب العلمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین والحمد لله رب العلمین۔

۱۔ رحمة للعالمین جلد دوم صفحہ ۱۱۹، ایڈیشن اگست ۱۹۸۰ء

کتابت کی دنیا میں خوشنما انقلاب نوری نستعلیق، کمپیوٹر کا خوبصورت ترین خط
کمپیوٹر کے ذریعے عربی اردو کتابت اور ہندی انگلش کمپوزنگ کا

لیونند میں پہلا مرکز

نہرا زبیری کیشنز

بالمقابل نئی مسجد دارالعلوم، دیوبند

Ph. Resl : 01336-22822 Fax : 22228 PP.

علامہ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ حلبی شامیؒ

۱۳۳۶-۱۴۱۷ھ / ۱۹۱۷-۱۹۹۷ء

(خاکہ و تاثرات)

کچھ حسین یادوں کے اُجالے

از: مولانا نور عالم خلیل امینی

ایڈیٹر الداعی و استاذ ادب عربی دارالعلوم دیوبند

دوسری قسط

میں گرم تھا اور میرا مترجم سرد!

۳۱ / اکتوبر تا ۳ / نومبر ۱۹۷۵ء کو ندوۃ العلماء لکھنؤ کا پچاسی سالہ جشن منعقد ہوا، ۲ / نومبر کی شب میں شیخ ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر تھی، حدیث و سیرت و مغازی کے گہرے مطالعہ سے تراشیدہ، عمیق فکر اسلامی سے دھلی ہوئی، اسلامی درد اور دینی دلولوں میں بسی ہوئی اور معانی و بلاغت سے روٹی ہوئی۔ اُن کی زبان کا ترجمہ ایک ندوی فاضل کر رہے تھے۔ شیخ ہر چند عربی نڈو تھے لیکن علمائے بر صغیر سے کثرت ارتباط و افادہ و استفادہ اور اس دیار میں بار بار کی آمد و رفت کی وجہ سے اردو زبان کو کما حقہ نہ سمجھنے کے باوجود، یہ سمجھ جاتے تھے کہ مترجم سے فلاں بات رہ گئی اور فلاں خیال اپنی بی داری کے ساتھ لولہ ہو سکا یا جوش و جذبے کی گھل کاری اور افکار و خیالات کی نزاکتوں کا احاطہ نہیں ہو سکا ہے۔ اس سلسلے میں اُن کی عالمانہ حس اور محمد ثناءت بھی اُن کی راہ نمائی کرتی۔ اُن کا قیام دیگر عرب مہمانوں کے ساتھ دریائے گومتی کے کنارے حضرت محل پارک کے پہلو میں واقع ”بودھ کلارک“ ہوٹل میں تھا۔ ۲ / نومبر کی صبح کو مولانا برہان الدین صاحب سنبھلی استاذ حدیث و فقہ و تفسیر دارالعلوم ندوۃ العلماء اور راقم الحروف ان سے ملنے گئے۔ ان کی عالمانہ گفتگو و ظریفانہ دلولیانہ گل افشانی سے فائدہ اٹھانے اور لطف اندوز ہونے کا موقع ملا۔ اسی دور ان اُن کی شب کی

تقریر کا تذکرہ چل نکلا تو نہایت بلیغ جملے میں ترجمے کی خامی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ "كُنْتُ حَارًّا وَكَانَ مُتَرَجِّمِي بَارِدًا" یعنی میں گرم تھا اور میرا ترجمان سرد۔ میں کم و بیش پندرہ روز کی شبانہ روز کی اُن کی مجلس درس و محاضرات و تقریر میں شریک رہا ہوں، وہ اگر حدیث پاک، یا اصول حدیث، یا کسی موضوع پر درس دیتے تو وہ زیر بحث آنے والے دیگر علوم و فنون پر ایسی فاضلانہ، چشم کشا اور سیر حاصل کن گفتگو کرتے کہ سننے والے کو محسوس ہوتا کہ شیخ کا اصل موضوع یہی علوم ہیں اور انہی پر انہیں دست گاہ حاصل ہے۔ اُن کے درس و محاضرے میں بیٹھ کر ایسا لگتا کہ ہم ایک ایسے خوش سلیقہ گلستاں میں بیٹھے محو نظارہ ہیں جس میں ہر طرح کے خوش نماد دل ربا پھول اپنی جاں فزا خوشبوؤں کے ساتھ قلب و نگاہ کی آسودگی کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ علمائے سلف اور ائمہ کرام کی نیز دور آخر میں علامہ انور شاہ کشمیری وغیرہ کی مجالس درس کا تذکرہ سنا اور پڑھا تو تھا لیکن آنکھوں نے ان کی تصویر شیخ ابو غدہ ہی کے درس و تقریر میں دیکھی۔

علمی کمال اور دینی جمال کی بادِ بہاری

۱۳۹۹ھ مطابق ۱۹۷۹ء میں، جب کہ راقم الحروف ندوۃ العلماء لکھنؤ میں استاذ زبان عربی کی حیثیت سے کام کر رہا تھا؛ مخدوم گرامی حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ العالی کی دعوت پر، شیخ ابو غدہ دہلی کے پروفیسر کی حیثیت سے ندوہ تشریف لائے۔ جمعرات ۲۶ / جمادی الاخری تا منگل ۹ / رجب ۱۳۹۹ھ مطابق ۲۳ / مئی تا ۵ / جون ۱۹۷۹ء ندوہ ہی میں اُن کا قیام رہا۔ ذمہ داروں کے اصرار مسلسل کے باوجود انہوں نے شہر کے کسی ہوٹل میں قیام گوارا نہ کیا بلکہ عام ہندوستانی مدرسین کی طرح مٹی جون کی شدید گرمی میں وہ اس وقت کے سادے صمان خانے میں جمال اس زمانہ میں ضروری سامان راحت بھی دستیاب نہیں تھے علم و علماء کے درمیان اور دینی فضا میں قیام کو باصرار ترجیح دی۔

اُس موقع سے فخر ہند محدث عصر مولانا حبیب الرحمن اعظمی نور اللہ مرقدہ سے بھی یہاں تشریف لائے اور قیام فرمانے کی گزارش کی گئی تھی جو انہوں نے ازارہ نوازش قبول فرما کر شیخ ابو غدہ کے ساتھ طویل قیام فرمایا۔ علم و فضل اور حدیث و اسماء الرجال کے ان دونوں شاہ بازوں کے قرآن مجید اور اجتماعی قیام کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ علم و کمال کی بینہ

برس رہی ہے۔ ہر طرف علم و فن کی باتیں، علمائے سلف کے قصے، حدیث و اسماء الرجال کے تذکرے، علمی نکتے اور لطیفے، مطالعہ و کتب بینی کے مشغلے، ان دونوں بزرگوں کے ہمہ وقت کے علمی و مذاکرتی انہماک کی وجہ سے اس طرح قائم ہو گئے تھے جیسے علم و فکر کا موسم بہار آگیا ہو یا فیضانِ علمی و بخشش آگئی کی بادِ بہاری چلنے لگی ہو۔

صبح سے ۱۲ بجے تک ہمہ روزہ درس میں اکثر حضرت مولانا علی میاں، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہما اور ندوے کے اونچے درجے کے طلبہ کے علاوہ زیادہ تر اساتذہ بھی شریک ہوتے۔ شیخ ابو غدہ (جو دن میں اصول حدیث اور بطور خاص شروط ائمہ خمسہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی کا درس دیتے اور رات میں اکثر کوئی عام علمی محضرہ اتفاقاً فرماتے) کا ابر علم پرستا تو ایک ساتھ گوہر زبان و بیان اور علم و آگئی کا یاقوت و مرجان لٹا جاتا اور سامعین کا دامن ایک ہی نشست میں کھب باغِ بان اور دامنِ گل فردش سے زیادہ بھرا ہوا نظر آنے لگتا۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع سے اپنی ڈائری سے ایک حیرانگراں نقل کر دیا جائے جو راقم نے آج سے کم و بیش ۱۸ سال قبل شب یک شنبہ: ۲۹/۶/۱۳۹۹ھ مطابق ۲۷/۵/۱۹۷۹ء کو شیخ ابو غدہ کے درس کی ایک نشست میں شرکت کے بعد لکھا تھا۔

”ابھی ابھی محدث کبیر علامہ جلیل شیخ عبدالفتاح ابو غدہ استاذ شریعت اسلامی کالج امام محمد بن سعود یونیورسٹی ریاض، کے محضرے اور درس میں شرکت کی سعادت سے بہرہ ور ہو کر واپس ہوا ہوں۔ شیخ علم و عمل کی جامعیت، سچے مومن کی تواضع، انکساری، بے نفسی اور رقتِ قلب کے اعتبار سے نہ صرف عالمِ عرب بلکہ عالمِ اسلامی کی بے نظیر شخصیت ہیں۔ ہر چند کہ ان کا درس دراصل، اصول حدیث اور شروط ائمہ خمسہ کے موضوع پر ہوا کرتا ہے، لیکن وہ فقہ و تفسیر، ادب و لغت، نحو و صرف، قراءت و تجوید، حکمت بیانی، طلاعیہ لسانی، لطیف اشاروں اور ماہرانہ رموز و نکات کا جامع ہوا کرتا ہے؛ جس سے درس دہندہ کی سلیقہ مندی، کثرتِ علم، وسعتِ مطالعہ، ژرف نگاہی، پختہ مغزی، طولِ تجربہ، نگہِ و فن سے گہری مناسبت اور اپنے موضوع پر دیرینہ اوجیز بن کے ساتھ ساتھ براہِ اکتسابِ علم میں ان کی شب بیداری اور شمعِ شعاری و پروانہ مزاجی کا بخوبی اندازہ ہوتا

ہے۔ نیز ان کی ذہانت، قوتِ حافظہ، کثرتِ محفوظات، طلبہ و مستفیدین کے سامنے مواد و مضامین پیش کرنے کے حوالے سے اُن کی فن کاری اور چابک دستی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ان سب چیزوں پر مستزاد اُن کی شیریں بیانی، گلفتِ سخن، فصاحتِ بیانی، بلاغتِ شاعری، حاضر جوابی اور ادب و عرافت کے عناصر سے مرکب اُن کی وہ زبان ہے جس کے سامنے بہت سے پیشہ ور عربی لویوں اور خطیبوں کی صنعت کاری بچ معلوم ہوتی ہے۔ عرصہ نو سال سے میں ندوے میں مدرس ہوں لیکن اب تک میں نے آنے جانے والے کسی عربی ادیب و خطیب کی زبان میں وہ چاشنی، سلاست، نہر کی روانی، الفاظ کی شوکت، تعبیر کی لذت، طرزِ ادا کی نزاکت، جملوں کی حلاوت نہیں دیکھی جو میں ابوغدہ کے یہاں کئی روز سے دیکھ رہا ہوں۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اتنی بہت سی خوبیوں سے نواز دیتا ہے۔ اُن کا درس سنجیدگی و مزاح کا بھی حسین مخلوط ہوا کرتا ہے، علمائے سلف کے مسرت بخش لطیفوں کا مجلس درس کو زعفران زار بنائے رکھتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی جب بھی کسی عالمِ ہدایت، زلیخا، ممد، جلیل، فقیہ، بصیرت کا تذکرہ کرتے یا اُن کے حصولِ علم کی داستان اُن کی زبان پر آجاتی ہے یا راہِ علم میں بھوک پیاس سے بے پروا ہو کر اور راستے کی درازی و خطرناکی سے بے خوف ہو کر اُن کے سفرِ ہدایت کا حال سناتے ہیں یا اُن کے بے نظیر اخلاص، اپنے خدا اور اُس کے رسول سے اُن کی محبت و وفائیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں؛ تو وہ بار بار آبِ دیدہ بے قابو ہو جاتے ہیں اور کئی کئی منٹ تک سلسلہ درس منقطع ہو جاتا ہے۔

اس خاک کو اللہ نے بخشے ہیں وہ آنسو

کرتی ہے چمک جن کی ستاروں کو عرقاں

ہم نے محسوس کیا ہے کہ وہ اخلاص و وفا، رقتِ قلب، علم و عمل، بے نفسی و خاکساری، حیا و خجالت، ایمان و یقین، گدازی و نرم خوئی، دینی صلاحات اور ایمانی حرارت کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہیں۔ یہ خصائل اب کبریتِ احمر کی طرح خواص و علماء میں بھی کمیاب ہیں۔ عوام و چملا کا کیا ذکر۔

منگل ۹ / رجب ۱۳۹۹ھ مطابق ۵ / جون ۱۹۷۹ء کو آٹھ بجے صبح لکھنؤ کے ہوائی اڈہ پر انھیں طلبہ و اساتذہ کی بڑی تعداد نے جس خلوص و محبت و عقیدت کے ساتھ رخصت کیا

تھ اس کی ہلکی سی جھلک میں نے اپنی ڈائری میں بروز جمعہ ۱۲ / ۷ / ۱۳۹۹ھ - ۸ / جون ۱۹۷۹ء کو ریکارڈ کر لیا تھا۔ اس کی چند سطریں نذر ناظرین کر رہا ہوں :

”۹ / رجب بروز منگل کھنکھو کے ہوائی اڈے پر عالم جلیل، مومن مخلص اور محدث و محقق عبدالفتاح بن محمد بن بشیر ابو نعدہ طیبی (ولادت ۱۹۱۷ء) کو با چشم ہائے غم و بادل ہائے پر غم طلبہ و اساتذہ کے جم غفیر نے الوداع کہا، بعض طلبہ و فوری جذبات سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ بڑی مشکل سے انھیں دلاسا دلایا جاسکا۔ یہاں اپنی نو سالہ مدرسی کے دوران میں نے پچاسوں علماء و فضلاء کو استقبال و الوداع کہتے ہوئے دیکھا ہے لیکن کسی کے تئیں یہ والہانہ عقیدت و محبت دیکھنے کو نہ ملی۔ یہاں ۱۲-۱۳ روزہ قیام کے دوران طلبہ و اساتذہ نے جہاں ان کے گونا گوں علم و آگہی اور فکر و نظر سے استفادہ کیا وہیں لاشعوری طور پر ان کی روحانیت و ربانیت کے شیعوہ و جام سے بھی فیض یاب ہوئے۔ ایمان و اخلاص اور ہمت و عزیمت پر سان چڑھی، دلوں کا رنگ دور ہوا، عقل و خرد کو پاکیزگی ملی۔ کتب بینی، مطالعہ و علم کو شہی، شب و روز علمی انہماک اور افادے و استفادے کے بغیر کسی لمحہ کے ضیاع سے گریز اور تمام اوقات لیل و نہار کو علمی مباحثے، سوالات کے جوابات، علمی مسائل کی کھود کرید، کسی حاشیے کی تحقیق، کسی مغلطے کی تصحیح، کسی مضمون کی تیاری و تسوید میں ان کی عجیب و غریب مصروفیت سے (جس کا قصہ ہم دور آخر میں علامہ محمد انور شاہ کشمیری، حضرت حکیم الامت تھانوی، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا مناظر احسن گیلانی، علامہ سید سلمان ندوی وغیرہ کے متعلق سننے آئے تھے) ایسا لگتا تھا کہ علم کا سوتی عکاظ اور فکر و نظر کا ڈولجند و مجاز قائم ہو گیا ہے اور امام ابو حنیفہ و امام شافعی ایسے امام عظیم کے شاگرد یا شاگرد کے شاگرد نے تعلیم و تدریس کی بساط بچھا دی ہے۔“

ہندوستان میں علم کا شجر سایہ دار

۱۴۰۳ھ مطابق ۱۹۸۳ء میں راقم الحروف کو ۴-۵ مہینے ریاض و حجاز میں قیام اور حرمین شریفین کی زیارت کی اولین مرتبہ سعادت حاصل ہوئی۔ جس کا عنوان جامعہ الملک سعود ریاض میں عربی زبان کی تدریس کے سلسلے کے ایک پروگرام میں شرکت کرنی تھی۔ اس موقع سے جہاں متعدد علماء و ادباء نے عرب سے نیاز شرف ملاقات و تعارف حاصل ہوا

وہیں علامہ ابو غدہ سے بھی ایک روز تادیر اکتساب فیض کی فرصت ملی۔
 واقم الحروف نے اس ملاقات کا تذکرہ اپنے سفر نامے بعنوان ”تین مہینے سعودی
 عرب اور جوارِ حرمین میں“ کی ساتویں قسط شائع شدہ الداعی مورخہ ۴-۱۹/ ربیع الاول
 ۱۴۰۴ھ مطابق ۱۰-۲۵/ دسمبر ۱۹۸۳ء میں مختصر طور پر کیا تھا۔ اس کے چند جملے یہاں
 درج کیے جاتے ہیں :

”شب جمعہ و شنبہ ۲۹/ رجب و یکم شعبان ۱۴۰۳ھ مطابق ۱۲-۱۳/ مئی
 ۱۹۸۳ء کو چند احباب کے ساتھ علامہ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ استاذ (کلیہ اصول
 الدین) جامعہ امام محمد بن سعود ریاض، سے ان کی قیام گاہ واقع میدانِ دخنہ ریاض
 میں شرف ملاقات و استفادہ حاصل ہوا۔ شیخ علمائے ہند کے بڑے قدرِ دال اور علوم
 کتاب و سنت میں اُن کی گیرائی و گہرائی کے اور اسلامی علوم میں اُن کے متفردانہ
 رسوخ کے بے حد قائل ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ علامہ عبدالحی فرنگی
 محلی، علامہ کشمیری، مولانا بنوری اور مولانا بدر عالم میرٹھی وغیرہ کے بالخصوص
 بڑے مداح ہیں اور ان کے علمی تر کے سے استفادے کا بہیم تعلق رکھتے ہیں۔
 دیوبند اور اس کے کتب فکر کو ہندی مسلمانوں کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اسی لیے
 جیسے ہی مجلس جمعی شیخ نے دارالعلوم دیوبند کا حال معلوم کرنا شروع کر دیا اور فرمایا کہ
 یہ ہندوستان میں ”علم کا شجر سایہ دار“ ہے اس نے فکر اسلامی اور عقیدت دینی کی بے
 حساب خدمت کی ہے، ہم اس کی بقا و ترقی اور مزید فیض رسانی کے لیے دعا کرتے
 ہیں۔ شیخ نے طلبہ و اساتذہ کی تعداد، نئی تعمیرات اور کتب خانے میں موجود
 مخطوطات کی نئی فہرست کی تیاری کی بابت معلوم کیا۔ جب ہم نے یہ کہا کہ ہم
 لوگ اور اساتذہ و طلبہ دارالعلوم آپ سے حد درجہ محبت و عقیدت رکھتے ہیں تو
 فرمایا کہ مجھے بھی دارالعلوم سے ناقابل بیان محبت ہے اور میں تو اُس کے علاوہ مشن کا
 خوش چیں رہا ہوں۔ اس موقع سے شیخ نے اپنی ایک غلط فہمی کا اظہار فرمایا کہ آپ
 کے ہاں عربی زبان و ادب کے ایک فاضل ہیں میں اُن کا بہت مداح ہوں لیکن
 معلوم ہوا ہے کہ وہ دارالعلوم کو چھوڑ کر سعودی سفارت خانے میں منتقل ہو گئے
 ہیں، ان کا نام مولانا وحید الزماں کیرانوی ہے، عرض کیا گیا کہ شیخ آپ کو اس سے
 غلط فہمی ہوئی ہو گی کہ ان کے بھائی مولانا محمد الزماں کیرانوی عرصے سے وہاں

ملازم ہیں اور نام کے تشابہ اور کیزانوی کے اشتراک سے آپ نے یہ سمجھ لیا ہو گا۔
غریب المحدث! مجھے اس غلط فہمی سے بے حد تکلیف تھی، وہ بڑے ذہین، قادر الکلام
اور عربی کے باصلاحیت اہل قلم ہیں انھیں دارالعلوم ہی میں رہنا چاہیے، ہندوستان
والہی پر انھیں میرا سلام ضرور پہنچا دیجئے۔

مولانا بدر عالم میرٹھی اور ایک عرب بدو کا واقعہ

”اس موقعہ سے شیخ نے اپنی تحقیق کے ساتھ طبع شدہ ابن قیم الجوزیہ متونی
۱۷۵۱ء کی کتاب ”النار المین فی الحج والعمرة“ حقر کو ہدیہ کی، اپنی مغنودہ تواضع
و محبت کے ساتھ، ناچیز نے ان سے ہدیہ کے الفاظ اپنے قلم سے تحریر فرما دیے
کی درخواست کی تو انھوں نے صحیح اور مکمل نام معلوم کیا۔ راقم نے (نور عالم خلیل
الامینی) بتایا تو گراں قدر دعا دی کہ خدا آپ کو ہدایت کا نور اور تاریکیوں کو کافور
کرنے والا بنائے۔ پھر ایک دلچسپ قصہ سنایا کہ آپ لوگ علامہ بدر عالم میرٹھی کو
تو اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ وہ دارالعلوم کے ایک ذی علم فاضل اور ہندوستان
کے کبار علماء میں تھے۔ ایک روز وہ مسجد نبوی میں مواجہہ شریف میں بیٹھے ہوئے
تھے کہ ایک عربی بدو آیا اس نے صلاۃ و سلام کے بعد ان کو سلام کیا اور ان سے
معارف ہونا چاہا اور بدویانہ لہجے میں پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے ”بدر عالم“
بتایا تو اس نے ناز و اعتماد کے عجیب و غریب ایمان افروز و محبت فروز لہجے میں کہا:
نہیں تم بدر عالم (دنیا کا ماہ تمام) نہیں ہو سکتے، دنیا کا ماہ تمام اور بدر عالم تو یہ ہیں۔
اس نے حضور اکرم ارواحنا فداه صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے کہا۔ مولانا بدر عالم پر اس کا شیعہ حقیقت جملے سے جذب و مستی کی کیفیت
طاری ہو گئی وہ میرٹھی سر دھتے اور واہ واہ کرتے رہے۔“

از دل خیزد، بردل ریزد

۲۹-۳۱ مارچ ۱۹۸۵ء کو دارالعلوم حیدر آباد میں ”حدیث و سیرت نبوی“ کے
موضوع پر عالمی مجلس مذاکرہ منعقد ہوئی، تو اس میں امام حرم شیخ عبد الرحمن السدیس اور دیگر
عربی و خود کے ساتھ، ہم لوگوں کی خوش قسمتی سے شیخ ابو نعیمہ بھی تشریف لا کر مجلس کی
روحانی وقار کا سبب بنے، ایک نشست سیرت نبوی کے موضوع پر ان کی پر مغز و برجستہ

تقریر ہوئی، عربی زبان کو سمجھنے اور نہ سمجھنے والے دونوں طرح کے سامعین، مقرر کے حسن بیان، فصاحت و بلاغت کے عطر و غنم سے دھلی ہوئی اور حب نبوی سے منور زبان سے حد درجہ متاثر ہوئے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اُن کی تقریر پر جتنے شور اچانک ہوگی اور نہ ٹیپ کرنے کا انتظام ضرور کرتا۔ تقریر کے بعد اُن سے ملنے کو پروہا، میں نے علیک سلیک کے بعد شیخ سے پوچھا کہ شاید آپ مجھے نہیں پہچان سکے ہوں گے فرمایا: ”ومن الذی لا یزکک من المتعلمین الذین یتابعون الداعی“ ”الداعی“ کو پابندی سے پڑھنے والا کون لکھا پڑھا آدمی ہو گا جو آپ کو نہ جانے؟ پھر اپنے ساتھ اپنی قیام گاہ چلنے کا حکم فرمایا اس طرح اپنے گہنی احباب کے ساتھ ڈیڑھ دو گھنٹے تک اُن کی بزم منور سے ہر میاب ہونے کا موقع ملا۔

دارالعلوم دیوبند کی ختم نبوت کانفرنس

۲۶-۲۷ / صفر ۱۴۰۷ھ مطابق ۲۹-۳۱ / اکتوبر ۱۹۸۶ء کو دارالعلوم دیوبند نے عالمی مؤتمر برائے تحفظ ختم نبوت کے انعقاد کا فیصلہ کیا تو رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے اُس وقت کے سکریٹری جنرل ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیف (حال نائب صدر مجلس شوریٰ، سعودی عرب) کو مؤتمر کے افتتاح کے لیے اور علامہ ابوعدہ کو اس کی صدارت کے لیے مدعو کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حضرت مہتمم صاحب کی طرف سے راقم الحروف نے دیگر اور بھی عرب فضلاء کو خطوط لکھے ڈاکٹر صاحب نے بخوشی دعوت کو قبول فرمایا لیکن سابقہ مشاغل کی وجہ سے ۳۱ / اکتوبر کی نشست میں رونق افروز ہو سکے۔ اور گرامرال قدر خطاب سے جلے کی معتبریت میں اضافہ فرمایا۔ ان کی مکمل تقریر پور دارالعلوم کی طرف سے ان کو دیے گئے پاس نامے کا متن الداعی کے خصوصی شمارہ ”ختم نبوت“ مورخہ ۱۰-۲۵ / نومبر ۱۹۸۶ء کے مشترکہ شمارہ میں پڑھا جاسکتا ہے۔

شیخ ابوعدہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی پہلے سے طے شدہ ناگزیر مصروفیات کی وجہ سے شریک مؤتمر نہ ہو سکے جس کا اظہار انھوں نے مہتمم صاحب کے نام معذرت نامے میں کیا تھا۔ اُن کا یہ مکتوب گرامی اُن کی تقریر ہی کی طرح اُن کی خلقت نگاری اور اُن کی ابتداء تحریر کا بہترین نمونہ ہے۔ اردو ترجمے میں چوں کہ اس کی خوبیوں کو کما حقہ منتقل نہیں کیا جاسکتا اس لیے اسے قلم انداز کیا جاتا ہے، الداعی کے ختم نبوت نمبر میں اس کا مکمل عربی متن محفوظ ہے وہاں دیکھا جاسکتا ہے۔

رابطہ عالم اسلامی کی تیسری عمومی اسلامی کانفرنس

اور لازوال مقدس و بابرکت یادیں

حیدر آباد کی ملاقات کے بعد طویل عرصے تک شیخ کی زیارت سے محروم رہا تا آن کہ ۱۸-۲۲ / صفر ۱۴۰۸ھ مطابق ۱۱-۱۵ / اکتوبر ۱۹۸۷ء کو رابطہ عالم اسلامی نے مکہ مکرمہ میں تیسری عمومی اسلامی کانفرنس منعقد کی جس میں دنیا کے سات سو سے زیادہ علماء و مفکرین اور اہل علم و صحافت مدعو تھے، ہندوستان سے بھی مدعوین کی ایک قابل لحاظ فرست تھی جن میں سر فرست رابطے کے رکن تاسیسی مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ تھے۔ دارالعلوم دیوبند سے وابستہ افراد میں راقم الحروف اور مولانا سید اسعد مدنی مدظلہ بھی مدعو تھے۔

رابطے نے مسلمانوں کے قیام کے لیے ہوٹل انٹرکانٹینٹل (جس کے قاعدۃ التخاصن الاسلامی میں موتمر کے تمام پروگرام ہوئے) جو حرم سے خاصے فاصلے پر ہے، نیز فندق الجہاد میں انتظام کیا تھا، یہ ہوٹل حرم پاک سے صرف چند قدم کے فاصلے پر تھا، خوش قسمتی سے راقم المحرم کو حرم پاک سے متصل اسی ہوٹل میں جگہ ملی جس سے کعبۃ اللہ کا بار بار طواف اور حرم میں بیچ وقتہ نماز کی ادائیگی میں سہولت رہی فالحمد للہ علیٰ ذلک۔

اتفاق سے اسی ہوٹل میں شیخ ابو غنہ رحمۃ اللہ علیہ کی فرد گاہ بھی تھی اور مؤتمر گاہ آتے جاتے ہوئے اکثر ایک ہی بس یا کار میں جگہ مل جاتی تھی، میرے لیے یہ انتہائی سعادت کی بات تھی کہ خدا کے اس مقدس ترین شہر اور خانہ خدا کے پڑوس میں ہونے والی اس کانفرنس کے طفیل میں بڑے بڑے علماء و دانشوروں کے ساتھ ساتھ شیخ ابو غنہ ایسے علامہ بیگانہ و خدایار سیدہ اور محبت رسول و عاشق علم و علماء کی طویل صحبت اور پیہم ملاقاتوں کی فرصت نصیب رہی۔ حسن اتفاق سے ہوٹل میں ان کا اور میرا کمرہ ایک ہی منزل پر واقع تھے اس لیے ان کی فرصت کے اوقات میں بھی اپنے بعض احباب کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کے بحر علم و کمال کی موج ہائے بے پناہ کا تماشا ہی سعی دیکھ کر دل کو فرحت اور دماغ کو لطف ملتا۔

حیف کہ اس کے بعد شیخ سے کبھی ملاقات کی سعادت حاصل نہ ہو سکی، کئی بار ریاض

جانا ہوا لیکن میری حاضری کے وقت وہ اتفاقاً وہاں موجود نہ ہوتے کسی علمی اور ضروری سفر پر ہوتے۔

اے بسا آرزو کہ خاک شدہ

حضرت مہتمم صاحب دارالعلوم دیوبند (مولانا ترغوب الرحمن صاحب مدظلہ) کا برابر اصرار رہا اور ہم اساتذہ دارالعلوم کی خواہش بے پناہ بھی کہ شیخ کو دارالعلوم میں کسی موقع سے ایک دو ماہ کے لیے بلایا جائے تاکہ طلبہ واساتذہ اُن سے استفادہ کر کے اپنے مشائخ و اکابر سے فیض یاب ہونے کی یاد تازہ کر سکیں۔ لیکن ہم لوگ یہ سوچتے ہی رہے، آج کل کرتے کرتے وقت بہت آگے نکل گیا اور شیخ کی عمر عزیز کا قافلہ سبک خرام رواں دواں اپنی منزل کو چالیا۔ وقت کس کا انتظار کرتا ہے؟ اور لیل و نہار کی گردش کس کے لیے تھمتی ہے؟ رہے نام اللہ کا۔ خدا انھیں صلحا و تقیا اور اپنے برگزیدہ انبیاء کے ساتھ جنت الفردوس کا مکیں بنائے اور ان کے تمام اعز و اقرباء، مظلوم و مظلومین، متعارفین اور ان کے لیے دعا کنندہ کو صبر جمیل دے اور اجر جزیل سے نوازے۔ اے خدا ہم تجھی سے سارا الیتے اور تیری طرف رجوع ہوتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں جانا ہے۔ خدا کا درود و سلام اور رحمت و برکت نازل ہو ہمارے حضرت ہمارے نبی ہمارے شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل و اولاد پر اور اللہ کے تمام اصحاب پر۔ ساری تعریفیں صرف سارے جہان کے پان ہار کے لیے ہیں۔

علامہ عبدالفتاح ابو غدہ کی اہم تالیفات و تحقیقات

تصنیف کردہ کتابیں :

۱. صفحات من صبر العلماء علی شدائد العلم والتحصیل / ۴ ایڈیشن
۲. العلماء العزّاب الذین آثروا العلم علی الزواج / ۴ ایڈیشن
۳. قيمة الزمن عند العلماء / ۶ ایڈیشن
۴. الرسول المعلم وأسالیه فی التعليم
۵. لمحات من تاریخ السنة و علوم الحديث / ۲ ایڈیشن
۶. أمراء المؤمنین فی الحديث

۸. الإسناد من الدین و معہ : صفحہ مشرقہ من تاریخ سماع الحدیث عند المحدثین

۸. الستة النبوية و بیان مدلولها الشرعی
۹. تحقیق اسمی الصحیحین و اسم جامع الترمذی
۱۰. منهج السلف فی السؤال عن العلم و فی تعلیم ما یقع و ما لم یقع
۱۱. من أدب الإسلام
۱۲. نماذج من رسائل أئمة السلف و أدبهم العلمي
۱۳. كلمات فی كشف أباطیل و افتراءات
۱۴. مسألة خلق القرآن و أثرها فی صفوف الرواة و المحدثین و كتب الجرح و التعديل

تحقیق کردہ کتابیں :

۱. الرفع و التكمیل - فی الجرح و التعديل / علامہ عبدالحی فرنگی محلی / ۳ ایڈیشن
۲. الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة / علامہ فرنگی محلی / ۲ ایڈیشن
۳. تحفة الأخبار بإحياء ستة سيد الأبرار / علامہ فرنگی محلی
۴. نخبة الأنظار على تحفة الأخبار / علامہ فرنگی محلی
۵. المنار المنيف فی الصحيح و الضعيف / امام ابن قیم جوزیه / ۵ ایڈیشن
۶. المصنوع فی معرفة الحديث الموضوع / امام علی قاری / ۳ ایڈیشن
۷. قواعد فی علوم الحديث / شیخ ظفر احمد تھانوی / ۲ ایڈیشن
۸. قاعدة فی الجرح و التعديل / تاج الدین سبکی / ۵ ایڈیشن
۹. المتکلمون فی الرجال / حافظ سخاوی / ۴ ایڈیشن
۱۰. ذکر من يعتمد قوله فی الجرح و التعديل / حافظ ذہبی
۱۱. الموقظة فی علم مصطلح الحديث / حافظ ذہبی / ۲ ایڈیشن
۱۲. قفر الأثر فی صفو علم الأثر / ابن الحنبلی

- ۱۳۔ لغۃ الأریب فی مصطلح آثار العریب / حافظ زبیدی
- ۱۴۔ جواب الحافظ المنذری عن أسئلة فی الجرح والتعديل
- ۱۵۔ توجيه النظر إلى أصول الأثر / شیخ طاهر جزائری
- ۱۶۔ ظفر الأمانی فی شرح مختصر الجرجانی / علامہ فرنکی محلی
- ۱۷۔ كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاری علی بعض الناس / الغنیمی
- ۱۸۔ مكانة الإمام أبی حنیفة فی الحديث / مولانا نعمانی
- ۱۹۔ التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن / علامہ جزائری
- ۲۰۔ تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة / علامہ احمد شاکر
- ۲۱۔ تحفة النساك فی فضل السواك / علامہ میدانی
- ۲۲۔ العقيدة الإسلامية البتی ینشأ علیها الصغار / ابو زید قیروانی
- ۲۳۔ الحلال والحرام و بعض قواعدهما فی المعاملات السالیه / شیخ الاسلام ابن تیمیہ
- ۲۴۔ رسالة المسترشدين / امام حارث محاسبی / ۷ ایڈیشن
- ۲۵۔ التصريح بما تواتر فی نزول المسيح / علامہ محمد انور شاہ کشمیری / ۵ ایڈیشن
- ۲۶۔ الأحكام فی تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام / امام قرافی / ۲ ایڈیشن
- ۲۷۔ الترقيم وعلاماته / احمد زکی پاشا
- ۲۸۔ سباحة الفكر بالجهر بالذكر / علامہ فرنکی محلی
- ۲۹۔ قصیده "عنوان الحكم" لأبى الفتح البستی
- ۳۰۔ رسالة الألفه بین المسلمين / امام ابن تیمیہ و معها رسالة فی الإمامة / امام ابن حزم طابری
- ۳۱۔ إقامة الحجة علی أن الإکتار من التعبد لیس بدعة / علامہ فرنکی محلی
- ۳۲۔ فتح باب المعنایة بشرح کتاب البقیة "فقه حنفی" / ملا علی قاری
- ۳۳۔ فقه أهل العراق و حديثهم / علامہ زاهد کوثری
- ۳۴۔ خلاصة تهذيب الکلام فی أسماء الرجال / حافظ خزرجی

دارالعلوم کی نئی جامع مسجد

اللہ تعالیٰ کا بیحد و حساب شکر ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی نئی جامع مسجد پروگرام کے مطابق تعمیری مراحل طے کرتے ہوئے پہلے تکمیل کے قریب پہنچ رہی ہے اور اب اس کے اندرونی حصوں کو دیواروں اور فرش کو سنگ مرمر سے مزید پختہ اور مزین کیا جا رہا ہے، یہ کام چونکہ اہم بھی ہے اور بڑا بھی اس پر رقم بھی کثیر خرچ ہوگی محبین و مخلصین کی رائے ہوئی کہ آئے دن رنگ و روغن کرانے کے خرچ سے بچنے کے لئے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ اچھی رقم لگا دی جائے، اسی احساس کے پیش نظر اتنا بڑا کام سرانجام دینے کا بوجھ اٹھالیا گیا ہے، ہمیں امید ہے کہ تمام حضرات معاونین نے جس طرح پہلے خصوصی تعاون دے کر مسجد کو تکمیل کے قریب پہنچایا ہے، اسی طرح بلکہ مزید سرگرمی کے ساتھ دست تعاون بڑھا کر اس مرحلہ کو پہلے تکمیل تک پہنچانے میں لوا رہ کی مدد فرمائیں گے۔

یہ مسجد بین الاقوامی اہمیت کی حامل در سگاہ دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد ہے جس میں نہ جانے کس کس دیار کے نیک لوگ آکر نماز لو آ کریں گے خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جنہی کچھ بھی رقم اس مسجد میں لگ جائے، اس لئے اپنی جانب سے اور گھر کے ہر فرد کی جانب سے اس کار خیر میں حصہ لیکر عند اللہ ماجور ہوں اور دوسرے احباب و اقرباء کو بھی اس کی ترغیب دیں۔

اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائیں اور دن دوئی رات چو گئی ہمہ جہتی ترقیات سے نوازتے ہوئے تمام مصائب و آلام سے محفوظ رکھے۔ آمین

پتہ

ڈرافٹ وچیک کے لئے: "دارالعلوم دیوبند" اکاؤنٹ نمبر 30076

اسٹیٹ بینک آف انڈیا لاہور

منی آرڈر کے لئے: (حضرت مولانا) مرغوب الرحمن صاحب رحمہ دارالعلوم دیوبند 247554

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

دارالعلوم

ماہ محرم و صفر ۱۴۱۷ھ مطابق ماہ مئی، جون ۱۹۹۷ء

جلد نمبر ۵۲ شمارہ نمبر ۱۰ فی شمارہ ۶ سالانہ ۶۰

نگران مدیر

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاضی

مہتمم دارالعلوم دیوبند استاذ دارالعلوم دیوبند

ترسیل زر کا پتہ: دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، سہارنپور۔ بریلی

سالانہ ۵۰ روپے سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ ۸۰ روپے
پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰ روپے ہندوستانی رقم ۸۰ روپے
ہندوستان سے ۶۰ روپے اشتراک

Ph. 01336-22429 Pm-247554

Composed by Naveez Publications, Deoband

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	نگارش نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	حضرت عمرؓ و حضور اکرمؐ کے مابین تعلقات کی نوعیت	پروفیسر بدرالدین الحافظ	۱۵
۳	دارالعلوم کی فقہی خدمات	مولانا عطاء الرحمن	۲۷
۴	جماعت اسلامی کے نئے خصوصی دعوت...	عبدالحفیظ رحمانی	۳۴
۵	رسول اکرمؐ کو رقص شمر	سید امتیاز جعفری	۴۵
۶	علم اور حکمت کی باتیں	ابراہیم یوسف ہادارنگونی	۶۱
۷	جنت و جہنم میں دخول کے اسباب	ابو جندل قاسمی	۶۶
۸	امت اسلامیہ کے خلاف یہودی سازشیں	ڈاکٹر محمد یوسف قادری	۷۳
۹	گہری بے راہ روی	مولانا عبدالحمید نعمانی	۸۲
۱۰	الامام الکبیر حضرت مولانا قاسم بانو توی	مولانا عبدالقیوم حقانی	۸۷
۱۱	رحمت اللہ کیراتوی	محمد عزیز احمد عبدالحمید قاسمی	۹۸
۱۲	عارف باللہ حضرت شاہ سلیمان لاچوری	عبدالقدوس لاچوری	۱۰۵
۱۳	ربیع الثانی اور تاریخی	محمد حسان مسعودی	۱۱۲

○ یہاں پر اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔

- ہندوستانی خریداری میں آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
- چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لئے وی پی میں صرف زائد ہوگا۔
- پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ دارالعلوم لاہور شاخ آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کر دیں۔

- ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔
- بلکہ دینی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سفیر دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شفیع الاسلام قاسمی مالی باغ جامعہ پوسٹ شانتی گھر ڈھاکہ ۱۲۱۷ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

کمپنڈ ٹرکٹات توازیلی کمیشن دیوبند

بسم الله الرحمن الرحيم

جوابدہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں
ملک دبیر و ن ملک کے علمی و دینی حلقوں میں یہ خبر بڑے رنج و غم کے ساتھ سنی گئی
ہوگی کہ عالمی شہرت کے حامل نامور مصنف اور تبحر عالم دین حضرت مولانا محمد منظور نعمانی
۲۶/ ذی الحجہ ۱۴۱۷ھ - ۴/ مئی ۱۹۹۷ء کو بوقت ۸ بجے شب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔
اناللہ وانا الیہ راجعون ، اللہم اغفرلہ وارحمہ واعف عنہ واکرم نزلہ
یوسع مدخلہ وانزل علی روحہ وجسدہ شایب رحمتک وراجعلہ من
عبادک المقربین - آمین یا ارحم الراحمین

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے وہ عصر حاضر کی
ان ممتاز ہستیوں میں سے تھے جن کی زندگی ایک مستقل تاریخ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علمی و عملی
نخطاط کے اس دور میں جب کہ جانے والا اپنا کوئی بدل چھوڑ کر نہیں جاتا موصوف کی وفات
ایک ایسا سانحہ ہے جس پر اظہار کرب و الم کے تمام الفاظ بے معنی معلوم ہوتے ہیں۔ یہ صرف
مولانا مرحوم کے اعزہ کا نہیں پورے ملک کا، برصغیر کا بلکہ پورے عالم اسلام کا حادثہ ہے۔

مولانا نعمانی قدس سرہ کی ذات گرامی دلراعلوم دیوبند کے اس بابرکت عہد کی دلکش
یادگار تھی جس نے حضرت شیخ الہند حضرت حکیم الامت، حضرت مولانا حبیب الرحمن چشتی،
حضرت محدث عصر علامہ انور شاہ کشمیری، وغیرہ علم و عمل کے مجسم پیکروں کے جلوہ جہاں آرا
کو یکجا تلاورن میں سے اکثر کے علمی و عملی حسنت و برکات سے براہ راست استفادہ کیا تھا۔

ان کے رگ و پے میں یہ یقین پیوست تھا کہ اکابر علماء دیوبند اس عہد میں ”مانا علیہ واصحابی“ کی عملی تفسیر تھے اور ان کا ہم دین اس دور میں خیر القرون کے مزاج و ذوق سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اسی لیے وہ اکابر دیوبند رحمہم اللہ کے علم و عمل اور فکر و نظر کے مظہر اتم اور امین و نقیب دارالعلوم دیوبند میں تحصیل علم کے لیے داخلہ کو ”باب رحمت“ میں داخلہ سے تعبیر کرتے تھے دارالعلوم اور اس کے اکابر سے ان کی وابستگی و گرویدگی عشق کی حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ وہ دارالعلوم کی خدمت کو ایک دینی و ملی فریضہ تصور کرتے ہیں اور جس بات کو وہ دارالعلوم کے حق میں مفید و بہتر باور کرتے تھے اس کے اظہار و بروئے کار لانے میں اپنے دیرائے کسی کی پروا نہیں کرتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کا ایسا بے لوث محبت شاید اب ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے۔

ولادت اور دور تعلیم و تحصیل :

مولد، موصوف ۱۸ / شوال ۱۳۲۳ھ کو اپنے آبائی وطن سنبھل ضلع مراد آباد میں ایک ایسے خوش حال گھرانے میں پیدا ہوئے جس میں دینداری بھی تھی چنانچہ مولانا موصوف اپنی کتاب تحدیث نعمت میں لکھتے ہیں۔

”سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے جس احسان عظیم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نے مجھے ایک ایسے گھرانے میں پیدا فرمایا جس میں دیوبند معیشت کے لحاظ سے خوشحالی کے ساتھ اس کی توفیق سے دینداری اور خدا ترسی بھی تھی۔ میرے والد صوفی احمد حسین صاحب مرحوم ایک متوسط درجے کے دولت مند تھے زمینداری بھی اچھی خاصی تھی اور تجارتی کاروبار بھی خاصا وسیع تھا اسی کے ساتھ ان کی آخرت کی فکر دنیا کی فکر پر غالب تھی اور وہ کاروبار میں مشغولی کے ساتھ ”لذا کرین اللہ کثیراً“ میں سے تھے۔“ (ص ۲۱-۲۲)

ابتدائی تعلیم اپنے وطن سنبھل کے مختلف مدارس میں مختلف اساتذہ سے حاصل کی جن میں مولانا مفتی محمد نعیم لدھیانوی بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ چنانچہ مولانا مرحوم خود لکھتے ہیں۔

”۱۳۳۸ھ کی بات ہے جبکہ میری عمر پندرہ سال ہو گئی تھی والد صاحب کو معلوم ہوا کہ شہر کے فلاں مدرسے میں ایک نئے پنجابی استاد آئے ہیں اور وہ بہت

توجہ سے پڑھاتے ہیں۔ والد صاحب نے مجھے ان کے پاس بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ مولانا مفتی محمد نعیم صاحب لدھیانوی تھے اللہ ان کو بہترین جزاء دے، ان کی بدولت میری گاڑی اب پہلے دن سے پڑی پر پڑ گئی اور بد شوقی اور بے دلی دور ہو گئی ذہن اور حافظہ بھی اللہ نے بہت اچھا دیا تھا اس لیے طالب علمی کے سفر شوال ۱۳۳۸ھ سے شعبان ۱۳۴۲ھ تقریباً چار سال کی مدت میں بہت بڑا حصہ تیزی سے طے کر لیا۔“ (ص: ۲۴)

متوسّات اور فنون کی اکثر کتابیں اپنے وطن کے مشہور صاحب درس عالم حضرت مولانا کریم بخش سنبھلی سے مدرسہ عبد الرب دہلی اور دارالعلوم متوخلع اعظم گڑھ میں پڑھیں دارالعلوم مؤ میں بعض کتابیں حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب محدث اعظمی اور حضرت مولانا عبداللطیف نعمانی سے بھی پڑھیں پھر تکمیل کے لیے شوال ۱۳۴۳ھ میں دارالعلوم دیوبند حاضر ہوئے اور دو سال یہاں رہ کر فقہ، حدیث، تفسیر وغیرہ علوم دین کی تحصیل و تکمیل کی۔

دارالعلوم دیوبند میں داخلہ کے عنوان کے ذیل میں لکھتے ہیں
”بہر حال میری طالب علمی کا سفر بہت ہی تیزی سے طے ہوتا ہوا اس منول پر آگیا کہ توفیق الہی سے ۱۳۴۳ھ میں علوم دین، فقہ اور حدیث کی آخری اور تکمیل تعلیم کے لیے مجھے دارالعلوم دیوبند جانا نصیب ہو گیا جو ہندوستان ہی میں نہیں پورے عالم اسلام میں اس وقت ان علوم کی تدریس و تعلیم کا عظیم ترین مرکز تھا اور جہاں ان علوم کے وہ ماہر اساتذہ جمع تھے جو اپنے فن میں امتیاز و کمال رکھتے تھے اور ساتھ ہی صلاح و تقویٰ میں اسلاف کا نمونہ تھے“
چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں

”یہ داخلہ میرے لیے تو بابر رحمت کا داخلہ تھا ہی میرے والد کے لیے بھی اس کے ذریعہ ہل حق سے عقیدت و تعلق اور اصلاح عقائد کا راستہ کھل گیا۔“

دارالعلوم دیوبند میں مولانا مرحوم نے پہلے سال مشکوٰۃ شریف، ہدایہ آخرین وغیرہ وہ کتابیں پڑھیں جن کا دورہ حدیث سے پہلے پڑھنا ضروری ہے اور دوسرے سال دورہ حدیث کی تکمیل کر کے شعبان ۱۳۴۵ھ میں فارغ التحصیل ہو گئے اسی دور ان خارج لوقات میں

حضرت مولانا علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے معقول کی اہم ترین کتاب ”شرح اشارات طوسی“ کا ایک معتد بہ حصہ پڑھا آپ کے دارالعلوم کے اساتذہ میں حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی، حضرت مولانا سرانج احمد رشیدی، حضرت شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب امر دھوی، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی (اجازۃ) حضرت محدث عصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہم اللہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضرت محدث کشمیری قدس سرہ سے آپ کو خصوصی عقیدت و محبت تھی اور ان کے علم و عمل سے بیحد متاثر تھے۔ چنانچہ تحدیثِ نعمت میں لکھتے ہیں۔

”دوسرے سال یہ عاجز دورۂ حدیث میں شریک ہوا یوں تو اس وقت دارالعلوم کے بھی بڑے اساتذہ باکمال، اپنے اپنے فن کے امام اور صلاح و تقویٰ اور تعلق باللہ میں بھی صاحب مقام تھے لیکن ان میں صدر المدرسین شیخ الحدیث استاذنا العلام حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری قدس سرہ کا خاص الخاص مقام تھا جنہوں نے نہیں دیکھا وہ غالباً یہ تصور بھی نہ کر سکیں گے کہ چودھویں صدی ہجری اور بیسویں صدی عیسوی کا اس شان کا کوئی تاجر عالم ہو سکتا ہے..... جن اصحاب نظر نے حضرت ممدوح کو کچھ مدت تک قریب سے دیکھا ہے ان سب کا احساس یہی ہو گا کہ وہ علوم دین کے بحر و خار اور ورع و تقویٰ کے لحاظ سے ان خاصانِ خدا میں سے تھے جن کی منجانب اللہ منکرات و مصیبات سے حفاظت فرمائی جاتی ہے صورت بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی حسین جمیل اور معصومانہ بنائی تھی کہ دیکھنے والا بے ساختہ کہہ اٹھے

”إِنَّ هَذَا أَلَمَلَكٌ كَرِيمٌ“ (ص: ۳۳-۳۴)

اسی حسنِ عقیدت کی بنا پر امتحان سے فارغ ہوتے ہی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی درخواست نہیں بلکہ نیاز مندانہ اصرار کیا جسے حضرت شاہ صاحب نے خلافِ عادت قبول فرمایا اور توبہ کی تلقین اور تسبیحات و شغل پاس انفاس کی تعلیم فرمائی مولانا مرحوم نے اپنے تعلیمی دور کی بہت ساری تفصیلات ایک رسالہ ”میری طالبہ علمی“ میں جمع کر دی ہیں جو مکتبہ الفرقان سے شائع ہو چکا ہے طلبہ و علماء کے لیے اس کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔

دور عمل :

تعلیم و تحصیل سے فراغت کے بعد اپنے وطن مدرسہ محمدیہ سنبھل سے درس و تدریس کا آغاز کیا اس کے بعد یہاں سے مدرسہ چلہ امروہہ چلے گئے اور تقریباً تین سال تک وہاں بھی تدریسی مشغلہ جاری رہا۔ لیکن ملک کے حالات اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے حق میں اس قدر تشویشناک تھے کہ ان حالات میں مولانا مرحوم جیسے حساس اور دعوت و تبلیغ کا ذوق و مزاج رکھنے والے کے لیے مدرسہ کی چار دیواری میں محصور ہو کر صرف درس و تدریس پر قناعت کر لینا مشکل تھا اس لیے وہ تعلیمی و تدریسی مشغلہ کو تا دیر قائم نہ رکھ سکے۔ اس وقت کے حالات کا تذکرہ خود مرحوم کے الفاظ میں ملاحظہ کیجئے۔

”یہ وہ زمانہ تھا کہ ہندوستان میں اسلام کو چند شدید قسم کے فتنوں سے سابقہ تھا جن میں بعض داخلی تھے اور بعض خارجی۔ خارجی فتنہ آریہ سماج کی شدھی و گھٹن تحریک کا تھا۔ داخلی فتنوں میں ایک طرف قادیانیت کی یلغار تھی ہر طرف ان کے مناظر اور مبلغ پھیل رہے تھے اور امت کے عقیدہ ختم نبوت کی جڑیں کھود دینا چاہتے تھے اور دوسری طرف بریلوی مکتب شرک و بدعت نے سر اٹھا رکھا تھا..... ہمارا ضلع مراد آباد اس زمانے میں بریلوی فرقے کے مشہور زعمی و رہنما مولوی نعیم الدین صاحب کی وجہ سے اس فتنے کا خاص مرکز تھا گلی کوچے بلکہ گھر گھر یہی چہ چاہتا۔

چنانچہ ان فتنوں کے مقابلہ کے لیے مولانا مرحوم میدان عمل میں نکل نہیں بلکہ کود پڑے اور بالخصوص بریلوی فرقے کا ایسا کامیاب تعاقب کیا کہ اس فرقہ کے بڑے بڑے بھگاداری مولانا موصوف کا نام سن کر گھبرا جاتے تھے اور جلسہ مناظرہ میں آنے سے پہلے ان کے دل تھرا جاتے تھے۔

اس زبانی بحث و مناظرہ کے ساتھ یہ ضرورت سمجھی گئی اس فتنہ کی سرکوبی کے لئے ایک رسالہ بھی جاری کیا جائے تاکہ دین خالص اور سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی جو آواز مولانا بلند کر رہے ہیں اسے ملک کے ہر ہر گوشے میں مزید مؤثر انداز میں پہنچایا جائے۔ الفرقان کا اجراء کے تحت مولانا خود رقم طراز ہیں۔

”ماہنامہ الفرقان جس کی اشاعت کا اس وقت (رمضان ۱۴۱۷ھ) ہاسٹواں

سال چل رہا ہے اس کا اجراء بھی فی الواقع احقاق حق اور ابطال باطل کے لئے اس عاجز بندے کے فکر و عمل کی ایک کڑی تھی اس دور میں بار بار تقاضا ہوتا رہا تھا کہ ایک ماہنامہ جاری کیا جائے لیکن ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر اور مقدر ہے اس لئے عملی شکل نہیں بن پاتی تھی حتیٰ کہ وہ وقت مقرر آگیا اور ذی الحجہ ۱۳۵۲ھ میں استخارہ مسنونہ کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ انشاء اللہ محرم ۱۳۵۳ھ سے ایک ماہنامہ الفرقان نامی بریلی سے جاری ہوگا۔“ (ص: ۴۹)

الفرقان کے اجراء اور پھر اس کی بقاء کے لئے مولانا موصوف نے کس قدر مشکلات برداشت کیں اور انتھک محنتیں کیں وہ بجائے خود ان کی زندگی کا ایک محیر المقول باب ہے۔ جس سے ان کی لولوا العزیز راے کی پختگی اور حمد و عزیمت کا پتہ چلتا ہے۔ الفرقان غے رد بریلویت کے سلسلے میں جو کارہائے نمایاں انجام دیئے ہیں وہ برصغیر کے جرائد و رسائل کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں اور آج بھی اس موضوع پر کام کرنے والوں کے لئے اس زمانہ کے الفرقان کے شمارے اہم ترین مآخذ و معاصر کی حیثیت رکھتے ہیں جن سے صرف نظر کر کے اس موضوع کو مکمل نہیں کیا جاسکتا۔

اسی دور میں الفرقان کے دو خصوصی نمبر بھی منصفہ شہود پر آئے ایک ”محمد الف جانی نمبر“ اور دوسرا شاہ ولی اللہ نبرہ دونوں خصوصی شمارے بھی اپنی افادیت و جامعیت کے لحاظ سے علمی و تحقیقی دنیا میں ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ ان دونوں شماروں میں حضرت مجدد الف جانی اور حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ کے فکر و عمل، نظریات تعلیمات اور ان کی علمی دینی خدمات کا ایسا جامع و مستند تعارف آگیا ہے جس سے عام نڈ کروں کا دامن خالی ہے۔ ان دونوں خصوصی نمبروں کی ترتیب و اشاعت بھی مولانا مرحوم کا ایک عظیم علمی کارنامہ ہے۔

زندگی کا ایک اور رخ :

دین حق کی دعوت و اشاعت کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اسی جذبہ کی بنا پر انہوں نے مدرسہ کی یک گونہ یکسو زندگی کو خیر باد کہہ کر تقریر و تحریر اور بحث و مناظرہ کی ولوی ہنگامہ خیز میں قدم رکھا تھا اسی جذبہ خیر سے مغلوب ہو کر ایک زمانہ میں وہ مولانا مودودی صاحب سے بھی متاثر ہو گئے اور تاثر آہستہ آہستہ اتنا بڑھا کہ وہ نہ صرف ان کے ہم

سفر بن گئے بلکہ ان کی جماعت اسلامی کی تشکیل و تنظیم میں بنیادی کردار ادا کیا۔ خود لکھتے ہیں۔

”اس جماعت کی بنیاد ڈالنے کی کوشش میں۔ میں مودودی صاحب سے بھی کچھ

آگے ہی تھا۔ نیز لوگوں کو بڑی قوت سے اس کی طرف دعوت دی تھی اور

اعتراضات کے مقابلے میں اس کی بھرپور مدافعت کی تھی“ (ص: ۷۹)

لیکن ان کا علم صحیح و فہم سلیم فکر و نظر کی اس لغزش کو زیادہ دنوں تک برداشت نہ کر سکا
اور وہ جلد ہی ہی اس راستہ سے الٹے پاؤں واپس ہو گئے جس کی مکمل رد و ردو ”مولانا مودودی

صاحب سے میری رفاقت کی سرگزشت“ کے نام سے مرتب کر کے شائع بھی کر دی

اس کے بعد وہ اپنے اسی جذبہ دعوت و تبلیغ کے تحت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب
کاندھلوی نور اللہ مرقدہ سے وابستہ ہو گئے اور ان کی قائم کردہ جماعت تبلیغی کے ایک سرگرم
رکن کی حیثیت سے ملک کے طول و عرض میں گھوم پھر کر دین حق کی دعوت و اشاعت میں
نہلیاں حصہ لیا اور جب تک پیروں سے معذور نہیں ہو گئے عملی طور پر تن دہی اور مستعدی
کے ساتھ اس کام میں لگے رہے۔

اور اسی کے ساتھ اس وقت کے مشہور صاحب نسبت بزرگ حضرت مولانا عبد القادر
صاحب رائے پوری سے تجدید بیعت کر کے سلوک و احسان کی منزلیں بھی طے کر لیں
اور حضرت رائے پوری کی جانب سے اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔

مولانا موصوف نے دین کے اسی شعبہ کی راہ سے بھی قابل قدر خدمات انجام دیں
لکن اور اس کے قرب و جوار کے اضلاع کے بہت سے لوگ مولانا سے اصلاحی تعلق رکھتے
تھے۔

تصنیف و تالیف :

مولانا کا تعلق اگرچہ درس و تدریس سے کم ہی رہا لیکن ان کی علمی استعداد نہایت پختہ
اور ٹھوس تھی اور ان کا مطالعہ بہت وسیع و عمیق تھا اس لئے ان کا علم محض تھا اور علمی مسائل
پر اس طرح تفصیلی و محققانہ گفتگو کرتے تھے گویا ابھی انہوں نے اس موضوع پر تیاری کی
ہے۔ مولانا نے دینی موضوعات پر جو کتابیں تحریر فرمائی ہیں ان سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ
ان کا علم کسی قدر پختہ اور ہمہ گیر تھا وہ بڑے سے بڑے اہم اور دقیق علمی مسائل کو اس طرح

سادہ سلیس عام فہم اور کثافتہ عبادت میں سمجھا دیتے ہیں کہ قاری کو ان کی وقت کا احساس تک نہیں ہوتا بالخصوص اپنی مشہور سات جلدوں میں پھیلی ضخیم تالیف معارف الحدیث میں احادیث کے انتخاب اور پھر ان کی توضیح و تشریح میں جس زرف نگاہی اور لطافت فہم کا ثبوت دیا ہے وہ ان کی وسعت علم اور مہارت فن کا ایک بین ثبوت ہے علماء سلف میں امام نووی، امام بدر الدین عینی، علامہ سیوطی اور ہندوستانی علماء میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی سہل نگاری اور تفہیم و تقریب میں بطور خاص شہرت رکھتے ہیں اردو زبان میں یہی خصوصیت مولانا نعمانی قدس سرہ کو حاصل ہے۔

مولانا نعمانی علیہ الرحمۃ نے مختلف علمی و دینی موضوعات پر چھوٹی بڑی تقریبات ڈھائی درجن کتابیں لکھیں جن میں معارف الحدیث اسلام کیا ہے؟ دین و شریعت، ایرانی انقلاب امام خمینی اور شیعیت، شاہکار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مولانا کی ان ساری کتابوں کی زبان نہایت کثافتہ، سلیس اور عام فہم ہے اس لئے عام و خاص ہر حلقے میں مقبول ہیں۔ مولانا مرحوم کی تحریر کی ایک اور نمایاں خصوصیت اس کی اثر انگیزی ہے ان کی گفتگو بھی نہایت مؤثر ہوتی تھی لیکن تقریر کے مقابلہ میں ان کی تحریر زیادہ پرکشش اور مؤثر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کچھ کہتے یا لکھتے تھے اس کا تعلق محض الفاظ و بیان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے تھا۔ اور تاثیر کی یہ قوت زبان و بیان پر قدرت کی رہین منت نہیں بلکہ یہ ان کے اخلاص اور سوز و دردوں کی کرشمہ سازی ہے۔

دارالعلوم دیوبند اور دیگر اداروں سے مولانا کے روابط :

دارالعلوم سے مولانا کا ایک تعلق تو تحصیل و تعلیم کا تھا جس کا ذکر گذر چکا ہے دوسرا ضابطہ کا تعلق تعلیم سے فارغیت کے اٹھارہ سال بعد ۱۳۶۳ھ میں مجلس شوریٰ کی رکیت کی شکل میں قائم ہوا جو زندگی کے آخری لمحہ تک جاری رہا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد قدس سرہ، حضرت مفتی اعظم مولانا کفایت اللہ دہلوی شاہجہا پوری وغیرہ اساطین علم اور ارباب ورع و تقویٰ کی موجودگی میں یہ انتخاب ہوتا رہا ہے کہ مولانا نعمانی قدس سرہ کے علم و فہم اور دیانت و امانت پر حضرات اکابر کو پورا پورا اعتماد تھا۔ اور اس اعتماد کو مولانا مرحوم نے کبھی مجروح ہونے نہیں دیا اور مشکل سے مشکل تر حالات میں بھی انھوں نے اپنے شعور

واٹر آف کی حد تک کسی بھی معاملہ میں دارالعلوم کے مفاد پر کسی چیز کو مقدم نہ ہونے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا مرحوم کے مشورے اور رائے کو مجلس شوری کے ارکان اہمیت دیتے تھے۔ اجلاس صد سالہ کے بعد دارالعلوم میں جو ہنگامہ رونما ہوا اس موقع پر مولانا مرحوم کے اعتماد ہی پر اکثر ارکان شوری ان کے ساتھ رہے اور مولانا کے فیصلوں کی بھرپور تائید و حمایت کی۔

دارالعلوم دیوبند کے علاوہ دارالعلوم ندوہ لکھنؤ اور دیگر بہت سارے مدارس دینیہ کے رکن اور سرپرست اور نگران رہے۔ رابطہ عالمی اسلامی سعودی عرب کے بھی رکن رکین تھے اور جب تک سفر کے لائق رہے اس کے اجلاس میں شرکت بھی کرتے تھے۔ ان علمی و ملی اداروں کے علاوہ مسلم مجلس مشاورت سے بھی مولانا کا بنیادی تعلق تھا۔ اور اس کی تشکیل و تاسیس کی جدوجہد میں براہ راست شریک رہے۔ چنانچہ اس مجلس کے قیام کے تحت لکھتے ہیں۔

”اس مجلس کا بنیادی تخیل ایک پرانے نیشنلسٹ لیڈر ڈاکٹر سید محمود کی طرف سے ان دنوں سامنے آیا جبکہ جنوری ۱۹۶۳ء میں بنگال، بہار اور اڑیسہ تین صوبوں میں پھیلی ہوئی چار سو میل کی پٹی میں اس درجے کا بھیاںک مسلم کش فساد ہوا کہ جس کا کوئی تصور انسانوں کی بستی میں نہیں کیا جاسکتا..... ڈاکٹر صاحب کا تخیل سامنے آیا تو دل نے اسے قبول کیا یہ نہایت تعمیری ہونے کے ساتھ ایک انقلابی تخیل بھی تھا دل و دماغ نے جب اس سے اتفاق کیا تو اپنی الفت و طبع کے مطابق اسے لوڑھ ہی لیا اور شعور کی حد تک آخرت کے اجر و ثواب کی امید میں لوڑھا۔“ (ص: ۹۳)

لیکن بعد میں اس مجلس سے وہ توقعات پوری نہیں ہوئیں جو اس کے ابتدائے قیام میں قائم کی گئی تھیں اور تجربے نے بتادیا کہ ہندوستان کے موجودہ حالات میں کوئی خالص مسلم سیاسی تنظیم بار آور نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے لیڈروں نے بھی اجتماعی کاموں میں جس صلاحیت اور کردار کی بلندی کی ضرورت ہوتی ہے اس کا مظاہرہ نہیں کیا تو مولانا اس سے دل برداشتہ ہو گئے اور اپنے آپ کو اس سے بے تعلق کر لیا۔

ابتداء میں مولانا جمعیت علماء ہند سے وابستہ رہے اور اپنے احوال و ظروف کے اعتبار سے جمعیت کے کاموں میں مہمل حصہ بھی لیتے رہے لیکن بعد میں وہ اپنے تقریری و تحریری

کاموں میں اس طرح منہمک ہو گئے کہ جمعیت سے یہ وابستگی باقی نہ رہ سکی البتہ جمعیت کے اکابر سے گہرے تعلقات ہمیشہ استوار رہے۔

انفردی اور ذاتی طور پر مولانا مرحوم کے جن شخصیتوں سے گہرے روابط اور تعلقات تھے ان میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی دامت برکاتہم سرفہرست ہیں اور حضرت مولانا علی میاں مدظلہ العالی بھی مولانا مرحوم پر بھرپور اعتماد کرتے تھے اور ان کے مشوروں کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔

مہتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مرحوم صاحب الرحمن صاحب دامت برکاتہم پر بھی مولانا مرحوم کو بہت زیادہ اعتماد تھا اور فہم تدبیر سمجھ بوجھ اور دور دراز پر ہیزگاری کے بڑے معترف تھے۔ حضرت مہتمم صاحب کا مدارس کے انتظام و انصرام سے بظاہر کوئی عملی تعلق نہیں تھا اس کے باوجود مولانا نعمانی رحمہ اللہ نے ان کے ذاتی اوصاف و کمالات کی بنا پر دارالعلوم دیوبند کے اہتمام کے لئے مجلس شوریٰ کے ارکان میں سے انہیں کا نام پیش فرمایا۔ مولانا کی اس تجویز پر دارالعلوم دیوبند کے بعض قدیم اور بڑے اساتذہ نے دوران گفتگو خود بندہ سے اظہار حیرت کیا لیکن واقعات یہ ہیں کہ مولانا مرحوم کی یہ تجویز کس قدر درست تھی جاننے والے جانتے ہیں ہنگامہ فرد ہو جاتے کے بعد مجلس شوریٰ کی نگرانی اور حضرت مہتمم صاحب کے انتظام و انصرام کے تحت دارالعلوم نے جب اپنا سفر شروع کیا تو اس کی راہ میں کیسی کیسی اڑچنیس آئیں کیسے کیسے کشن حالات سے دوچار ہونا پڑا خارجی اور داخلی فتنوں نے دارالعلوم کے تعلیمی و انتظامی ماحول کو کس طرح تاراج کرنا چاہا مگر حضرت مہتمم صاحب عزیمت کا پہاڑ بن کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنے حسن تدبیر اور خدا و ملا جیتوں سے دارالعلوم کی کشتی کو ان طوفانی تہیزوں سے اس طرح محفوظ و سلامت باہر نکال لائے کہ اسے سوچ کر بھی حیرت ہوتی ہے اور دل پکارا تھا ہے کہ حضرت مولانا نعمانی قدس سرہ کی یہ تجویز بلاشبہ الہامی تھی۔

حضرت مولانا نعمانی نور اللہ مرقدہ کی ایک اور صفت جس سے بندہ بیحد متاثر ہوا وہ ان کی آخرت کی جوابدہی کی فکر ہے دارالعلوم کے اسی ہنگامہ کے دور میں بندہ کو مولانا سے ملنے کا بار بار اتفاق ہوا۔ اور ہنگامہ سے نینے سے متعلق طویل طویل گفتگو کی بھی نوبت آئی مگر مولانا کو کبھی آخرت کی جوابدہی کے فکر سے خالی نہیں پایا جبکہ ایسے معاملات میں عام طور پر اچھے

دیندار اور پرہیزگار لوگ بھی تسال سے کام لے لیا کرتے ہیں۔

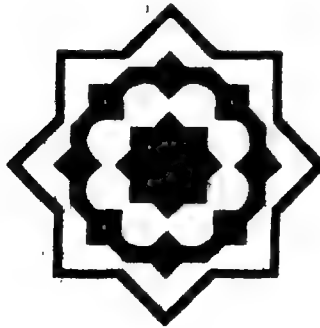
اسی طرح مولانا کی دوسری خصوصیت جس سے بندہ بہت متاثر ہوا وہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اپنی رائے اور موقف سے رجوع ہے اس سلسلے میں خود بندہ کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا۔ دارالعلوم ہی سے متعلق ایک کام تھا مولانا مرحوم کی رائے تھی کہ یہ کام ضرور ہونا چاہیے اور فرماتے تھے کہ اگر میری صحت اجازت دیتی تو خود میں اس کام کو انجام دیتا لیکن اپنی مجبوری کی بناء پر یہ کام وہ مجھ سے لینا چاہتے تھے اس سلسلے میں انھوں نے حضرت مہتمم صاحب اور بعض دوسرے اکابر سے گفتگو بھی فرمائی تھی اور ان بزرگوں کے ذریعہ اپنی رائے بلکہ حکم سے مجھے مطلع بھی کر دیا مگر اس بارے میں میری رائے یہ تھی کہ وقتی طور پر اگرچہ یہ کام دارالعلوم کے لیے مفید ہو جائے مگر بعد میں اس کے اثرات نہایت نقصان رساں ہو گئے اس لیے میں اس کام کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا تھا مگر حضرت مولانا مرحوم کو اس پر اصرار تھا بالآخر انھوں نے اس پر گفتگو کے لئے مجھے لکھنؤ طلب کیا۔ میں حاضر ہو گیا تو انھوں نے اپنی بات نہایت تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی اور اس کام کی افادیت و ضرورت کو بڑے مؤثر انداز میں میرے سامنے رکھا خاموشی اور توجہ سے مولانا کی پوری بات سننے کے بعد میں نے مؤدبانہ عرض کیا کہ اگر یہ اکابر کا حتمی فیصلہ ہے اور اس بارے میں اب کسی گفت و شنید کی گنجائش نہیں ہے تو بندہ اس کام کے لئے تیار ہے لیکن اگر اس سلسلے میں ابھی غور و فکر کی کچھ گنجائش ہے تو بندہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ حضرت مولانا نے زیر لب تبسم فرماتے ہوئے بوجب تک کوئی کام کرنے لیا جائے اس میں غور و فکر کی گنجائش تو رہتی ہی ہے کو تمہارا اس سلسلہ میں کیا موقف ہے میں نے مختصر طور پر اپنی رائے بیان کر دی جسے سکر وہ ایک دم خاموش و ساکت ہو گئے ان کے چہرے سے ایسا مظلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہیں اس سکوت کے تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ مولوی صاحب تمہاری بات بھی غور طلب ہے چھاپا اس وقت جاؤ صبح ناشتہ پر گفتگو ہوگی۔ میں حسب حکم ناشتہ کے وقت حاضر ہو گیا اور مولانا کے کمرے میں پہنچا تو مجھے دعائیں دیں اور بار بار دعا کہیں دیں اور فرمایا کہ بسالوقات بعض باتیں اس طرح دل دماغ پر حاوی ہو جاتی ہیں کہ دوسرے پہلو کی جانب توجہ ہی نہیں جاتی جزاک اللہ تم نے دوسرے پہلو کو بھی سامنے کر دیا میں نے اس مسئلہ پر رات کو کئی بار غور کیا اور بالآخر اس نتیجہ پر پہنچا کہ تمہارا خیال صحیح ہے۔

میں مولانا کے اس طرز عمل سے بیحد متاثر ہوا کہ ایک فیصلہ کو جس پردہ تقریبات میں چار ماہ سے منشرح تھے کس طرح ایک اپنے سے ہر حیثیت سے کمتر کی رائے پر بدل دیا۔ آج جبکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے ان کی یہ عظیم تراویحیں بار بار یاد آرہی ہیں اور زبان پر یہ دعائیہ مصرع جاری ہے۔ ”خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں“۔

حضرت مولانا نعمانی کی وفات بلاشبہ پوری امت کے لیے ایک سانحہ ہے اور ہم میں سے ہر شخص پر ان کا حق ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق انہیں ایصالِ ثواب کرے۔

اللہم اکرم نزلہ ووسع مدخلہ وابدله دارا خیر من دراه واهلاً خیر
امن اہله ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابيض من الدنس وباعد بیثہ
وبین خطایاہ کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اللہم لاتحرمننا اجرہ
ولا تقتنا بعدہ۔

یوں تو عالم اسلام کا ہر فرد اس حادثے پر مستحق تعزیت ہے لیکن دارالعلوم دیوبند کے خدام خاص طور پر حضرت مولانا مرحوم کے اہل و عیال کے خدمت میں پیغام تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو مقعد صدق میں یمیم ترقی و درجات عطا فرمائیں پسماندگان کو مبر جلیل کی توفیق بخشیں اور انہوں نے اپنی تصانیف کے ذریعہ تعلیمات و ہدایات کا جو ذخیرہ چھوڑا ہے ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی فرمائیں آمین۔

فاروق اعظمؓ اور رسول اکرم ﷺ کے مابین

تعلقات کی نوعیت

نامور مصری ادیب شاعر عباس محمود العقاد کی تالیف
عبقریۃ عمر کے ایک باب عمر والنبیؐ کا ترجمہ و تلخیص

از پروفیسر بدر الدین الحافظ، جامعہ عمر، نئی دہلی

فاروق اعظمؓ کی ایمانی زندگی، حب رسول پھر ان کی فکر، دانشوری اور غیر معمولی ذہانت کے درمیان ان کے اور رسول اکرمؐ کے مابین تعلقات کی سطح کا تلاش کرنا یا اس کی گہرائی کا متعین کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ وہ بیک وقت عشق خداوندی اور احکام الہی کی تعمیل میں بھی غرق رہتے، حب رسول اور اجل صحابہ کے اعزاز و اکرام کا بھی پاس لحاظ تھا اور ایک مکمل اسلامی ریاست کو فروغ دینے کی لگن بھی لگی ہوئی تھی اس کے علاوہ ان سب اقدار میں انھوں نے ایسا اعتدال قائم کیا تھا جہاں تک ہر شخص کی رسائی مشکل ہے۔ پھر جہاں اس عظیم شخصیت کے ہیبت و جلال سے روم و ایران کے سلاطین لرز اٹھتے تھے وہاں اس کی انکساری اور فروتنی کا یہ حال بھی تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے دربار رسول میں حاضر ہو کر نہایت عاجزی سے عمرہ ادا کرنے کے لیے سفر کی اجازت چاہی تو سردار کائناتؐ کے لب مبارک سے اجازت مرحمت فرمانے کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا۔ یا لا اخی تنسانا من دعائک۔ ”اے میرے بھائی اپنی دعا میں ہمیں مت بھول جانا“ بس یہ کلمہ حضرت عمرؓ کی زندگی کے لیے حرز جاں بن گیا، یہ کلمہ سن کر آپ پر کیف و سرور کی وہ کیفیت طاری ہوئی کہ زندگی بھر نہایت ادب سے اس کو دھرتے رہے اور فخر کرتے رہے کہ حضورؐ نے مجھے اپنا بھائی کہہ دیا، کیونکہ اس لفظ کی حقیقت اور اس کی عظمت و گہرائی کو وہی سمجھ سکتے تھے۔ مگر اس کے ساتھ اعتدال کا لفظ بھی ہمارے سامنے آتا ہے جو فاروق اعظمؓ کے فکر و عمل کا ایک اہم جزو ہے کبھی کبھی آپ اپنے غرور کو توڑنے کے لیے اپنے نفس سے مخاطب ہو کر اس کی حقیقت سناتے رہتے ایک مرتبہ آپ مکہ معظمہ کے قریب اپنے اصحاب کے ساتھ جنگل

سے گزر رہے تھے کہ اچانک ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم مجھے اس پہاڑی راستے میں دیکھ رہے ہو یہاں میں خطاب کے اونٹ چر لیا کرتا تھا اور میرے بدن پر ایک گاڑھا کپڑا ہوتا تھا اور آج میں اس حال میں ہوں کہ میرے اوپر کوئی نہیں ہے لیکن یہ جملہ ان کے صاحبزادے کو ناگوار گذر اتوا انھوں نے کہا یا امیر المومنین اس کے کہنے کے کیا ضرورت تھی آپ نے فرمایا ہاں تیرے باپ کو اس کے نفس نے غرور میں مبتلا کر دیا تھا اس لیے اس کی اصلی حالت بتادی۔ یہاں باپ اور بیٹے کے جلوں کا فرق اور ان کی فکر اس لیے قابل غور ہے کہ بیٹا باپ کے کلمات کو محض سطحی نظر سے دیکھ رہا تھا اور اس وقت اس طرح کی کسر نفسی اور اپنی قدیم معمولی حالت کا اظہار اس کے نزدیک غیر ضروری تھا۔ اس کے مقابلہ میں والد بزرگوار کی معتدل نگاہ صرف اس حقیقت پر مرکوز تھی کہ اگر کسی لمحہ نفس کو معمولی سے غرور میں بھی مبتلا ہونے کا خطرہ محسوس کرے تو اس کو ایک مضبوط لگام سے جھٹکا دیدے تاکہ وہ سیدھا چلتا رہے اور یہ ایک ایسی قوت کی علامت ہے جو ہر نفس میں نہیں پائی جاتی نہ اس کا مظاہرہ ممکن ہوتا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمرؓ قوی نہیں بلکہ قوی الاقواء تھے جن کو اپنے نفس پر پوری طرح قابو ہوتا ہے وہ عادل تھے اور ان کا عدل ایک بالاترشی تھا کیونکہ ان کی قوت اور اعتدال میں کوئی ناقص نہ تھا نہ باہم نزاعی کیفیت تھی جو بہت مشکل سے کسی میں جمع ہوتی ہے انہی کیفیات کے درمیان فاروق اعظمؓ اور رسول اکرمؐ کے مابین تعلقات کی گہرائی اور شہ مصاحبت کی مضبوطی جھلکتی نظر آتی ہے۔

بادجودے کہ فاروق اعظمؓ ایک کڑی نگاہ رکھنے والے فیصلہ کن بات کہنے والے ایسے بے باک اور جری انسان ہیں جن کے بے روک ٹوک خیالات و افکار دربار رسولؐ میں بھی بے جھجک دکھائی دیتے ہیں مگر صحابہ کرام میں اہل الرائے ہونے کا جو شرف انہیں حاصل ہے وہ کسی کو نہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فاروق اعظمؓ گھر میں آنحضرتؐ کے مشیر کار ہیں شرعی معاملات میں بھی اپنی ذہنی رائے رکھتے ہیں اور اکثر ان کے مشورہ اور روحی الہی میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ مشہور ہے جب نبی کریمؐ نے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کا قصد فرمایا تو سب سے زیادہ مخالفت کا رخ لیے ہوئے حضرت عمرؓ ہی تھے اور اصرار کر رہے تھے کہ حضور اس شخص نے دین کو نقصان پہونچانے کی بے انتہا کوشش کی ہے آپ ایسے آدمی کے لیے دعاء مغفرت فرما رہے ہیں اس پر حضور مسکراتے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عمر ہٹ جاؤ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ستر مرتبہ سے زیادہ

دعا مغفرت کرنے سے اس شخص کی مغفرت ہو جائے گی تو میں اس پر اضافہ کر دوں گا اس کے بعد آپ نے اس کی نماز بھی ادا کی اور تدفین میں بھی شرکت فرمائی مگر اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی وہ حضرت عمرؓ کی رائے کے مطابق تھی۔ ولا تصل علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ (۹-۸۴) لورنہ ان میں سے کسی پر نماز پڑھ جو مر جائے لورنہ اس کی قبر پر کبھی کھڑا ہو۔ مگر اس کو ہم سرکارِ دو عالمؐ کی مخالفت نہیں کہہ سکتے بلکہ دینی جذبہ کے تحت ایک دشمنِ اسلام سے رحم و کرم اور مروت نہ کرنے کا موقف تھا جس پر وہ مضبوطی سے قائم تھے اور روحی الہی نے اس کی تصدیق بھی کر دی۔

اسی طرح کا ایک واقعہ اور پیش آیا جس میں فاروقِ اعظمؓ کی رائے مناسب تھی اس میں ہوا یہ کہ ایک مرتبہ آنحضرتؐ نے حضرت ابو ہریرہؓ کو مسلمانوں کی طرف بھیجا اور کہا کہ اس دیوار کے پیچھے تمہاری جس سے ملاقات ہو وہ لالہ الا اللہ کی یقین گے ساتھ شہادت دے تو اس کو جنت کی بشارت ملے، یہ فرط مسرت میں نکل پڑے اور اتفاق سے جو پہلا شخص ملا وہ حضرت عمرؓ تھے آپ نے یہ پیغام سنا تو ان کو سختی سے روکا اور حضورؐ کے پاس لے کر آئے اور سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے ابو ہریرہؓ کو یہ پیغام لے کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا ہاں بس اس جواب پر بغیر کسی تاخیر کے حضرت عمرؓ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ ایسا نہ کریں کیونکہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ آپ انھیں عمل کرنے سے روک دیجئے، آنحضرتؐ نے بغیر کسی چون و چرا کے فرمایا اچھا چھوڑ دو، یعنی عمل کرنے دو۔ یہی حال صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا کہ رسول اکرمؐ نے دور اندیشی کو ملحوظ رکھتے ہوئے آنے والے حالات کے پیش نظر صلح منظور فرمائی اور اتنے قریب آنے کے بعد مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپسی پر رضامند ہو گئے، اس بات کا فاروقِ اعظمؓ کو انتہائی رنج و ملال تھا کیونکہ وہ اس کو اسلام اور رسول خدا کی کھلی توہین سمجھ رہے تھے اور بے تابی کے عالم میں حضرت ابو بکرؓ سے کہہ رہے تھے کیا یہ ہمارے دین کی توہین نہیں ہے کیا ہم حق پر اور دشمن باطل پر نہیں ہیں مگر جو نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر فرمایا ابے ابن خطاب میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ سمجھے کسی ضائع نہیں کرے گا، پھر ساتھ ہی انھیں محسوس ہوا حالات کچھ بھی ہوں مگر حق قریب ہے بس وہ مکمل رضامندی کا چیکر بن گئے، اور پھر کوئی سوال نہیں کیا، یہاں بظاہر فاروقِ اعظمؓ کی دینی حیثیت اور رسول اکرمؐ کی دور اندیشی میں ایک طرح کا تضاد پیدا ہو گیا تھا مگر اس کو آنحضرتؐ کے ایک پرسکون جملہ نے دوسری ہی کیفیت عطا کر دی،

”اے امین خطاب میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ضائع نہ ہونے دے گا“ ان مثالوں میں حضرت ابو ہریرہؓ والی روایت میں رسول اکرمؐ نے حضرت عمرؓ کی رائے کے مطابق اپنے ارادہ سے مراجعت فرمائی مگر صلح حدیبیہ اور عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ میں حضورؐ اپنے پختہ فیصلے پر جتے رہے اور فاروق اعظمؓ کو اپنے ارادہ سے مراجعت کرنی پڑی لیکن یہاں کسی طرح کی معصیت، نافرمانی یا ذاتی وقار کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ ہر شخص اپنی ذات سے بلند اٹھ کر صرف دینی حیات کے لیے اپنی بات پر مستقل مزاجی سے جما ہوا تھا، جب بات صاف ہو گئی، تھی سلجھ گئی تو باہم تعلقات یا احترام میں فرق آجانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ آنحضرتؐ کے آخری وقت میں پیش آتا ہے جب حضورؐ نے مسلمانوں کے حق میں کچھ لکھوانے کے لیے قلم دوات یا لکھنے کا سامان طلب فرمایا، یہاں حضرت عمرؓ کی دانشوری نے کچھ پر خطر حالات کی رہنمائی کی اور غالباً انھوں نے سوچا کہ آنحضرتؐ اس وقت تکلیف کی حالت میں ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تحریر سے بعد میں کچھ دشواری پیش آئے اس لیے آپؐ نے فوراً کہا حضورؐ پر اس وقت تکلیف اور درد کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب کافی ہے اس کے بعد حضورؐ بھی اسی کی طرف مائل ہو گئے اس لیے پھر لکھنے کا سامان طلب نہیں فرمایا اور اگر واقعی آنحضرتؐ یہ محسوس فرماتے کہ کچھ لکھوانے کی ضرورت ہے اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے تو حضرت عمرؓ اسی لمحہ سب سے پہلے لبیک کہنے والوں میں ہوتے، اس کے علاوہ فاروق اعظمؓ کی یہی عادت آنحضرتؐ کی حیات میں اور وصال کے بعد بھی رہی آپؐ جہاں کسی مسئلہ میں اپنی رائے کو مناسب خیال فرماتے وہاں اس کا اظہار فرمادیتے اور ضرورت ہوتی تو اس سے مراجعت بھی بلا تکلف کر لیتے سوائے وحی کے مسائل کے ان میں بے چون و چرا اس سر تسلیم خم کر دیتے اور آنحضرتؐ کا تحریر لکھوانے کا معاملہ کوئی الہامی مسئلہ نہیں تھا۔ اسی طرح آنحضرتؐ کے وصال کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا جس میں فاروق اعظمؓ نے دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ اپنی رائے سے مراجعت کرنے میں تکلف نہ کیا اور یہ واقعہ خلیفہ اول کے دور میں اُسامی لشکر کی روانگی کا تھا، اس معاملہ میں فاروق اعظمؓ دوسرے جلیل القدر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ حضرت اُسامہؓ کم عمر ہیں، کسی اور عمر دار اور تجربہ کار صحابی کو بھیجا جائے اس پر حضرت ابو بکرؓ نے سختی سے اپنے موقف پر جتے رہے اور ان لوگوں کی تجویز کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ جس کام کو رسول اللہؐ نے شروع کیا تم مجھے حکم دے رہے ہو کہ روک دوں، بس فاروق اعظمؓ نے فوراً اطاعت سے

سر جھکا لیا۔ کیونکہ یہاں ایک سپاہی اور فوجی کے لیے اپنے سردار کے حکم کے سامنے مکمل فرماں برداری کا پیکر بن جانا ہی لازم تھا مگر چونکہ فاروق اعظمؓ کی موافقت اور مخالفت محض دینی جذبہ کے تحت خالص لوجہ اللہ تھی اس لیے پھر ایک موقع پر سبب اور علت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے صدیق اکبرؓ کی مخالفت کی جب آپ نے عیینہ بن حصین اور اقرع بن حابس کو قطعات زمین عطا کرنے چاہے تو فاروق اعظمؓ نے نہایت وضاحت سے مؤلفۃ القلوب یعنی مصارف صدقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض تم دونوں کی تالیف قلب کے سبب یہ عطیہ دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا اور تم نے اسی زمانہ میں اسلام قبول کیا تھا اس لیے تالیف قلب کی ضرورت تھی مگر یہ اس دور کی بات ہے جب اسلام نہایت کمزور حالت میں تھا اور نئے مسلمانوں کی دلجوئی کی ضرورت تھی اب الحمد للہ اسلام عزت و عظمت حاصل کر چکا ہے اس لیے تم لوگ جاؤ اور اپنی کوشش سے روزی حاصل کرو گویا جب وہ سبب ہی نہیں رہا تو تالیف قلب کی ضرورت کیا ہے۔ اسی طرح اسباب کے فوت ہو جانے پر آپ نے متعہ (دقی شادی اور بعض مناسک حج کے باقی رہ جانے پر حلال ہو جانے سے روک دیا حالانکہ آنحضرتؐ کے زمانہ میں یہ دونوں جائز تھے۔

رسول اکرمؐ کی غایت درجہ شفقت

بصیرت نبویؐ نے فاروق اعظمؓ کی غیر معمولی صلاحیتوں کو کس انداز سے دیکھا اور پرکھا تھا اس کا اندازہ کچھ ان زرین کلمات میں ممکن ہے جو آنحضرتؐ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے۔

فدکان قبلکم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء فان یکن فی امتی احد فعمرو۔ ”تم سے پہلے بنی اسرائیل میں بہت سے لوگ (نبیوں جیسی) گفتگو کرتے تھے حالانکہ وہ انبیاء نہیں تھے تو اگر میری امت میں بھی کوئی ایسا شخص ہوتا تو وہ عمر ہوتے“ اسی طرح ایک مرتبہ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمرو بن الخطاب۔ ”اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔“ اسی طرح آپ کا ارشاد ہے۔ ان الله جعل الحق علی لسان عمرو قلبه۔ ”بے شک اللہ پاک نے عمر کے قلب اور زبان کو حق بنایا“

آپ نے فرمایا۔ عمر بن الخطاب معی حیث احب وانا معہ حیث یحب والحق بعدی مع عمر بن الخطاب حیث کان۔ عمر جب اور جہاں بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں اور میں جب اور جہاں ان کے ساتھ ہوتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہو گا وہ جب اور جہاں بھی ہوں گے۔ (۱) یہ اس ہستی کے لب مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جس کا ہر کلمہ الہامی بصیرت کا ترجمان، معرفت الہی کا پیغام اور پاکیزہ ضمیر کی آواز تھا وہ فاروق اعظم کی دینی حمیت قلبی کیفیات جذبہ ایمانی، حب رسول اور ان کے جلیبی اور فطری تقاضوں سے بخوبی واقف تھا اور نہ کیا بات تھی کہ ابھض وقت جس کام کو خود نبی اکرم اپنی وسیع القسمی اور وسیع النظری سے مناسب سمجھتے تھے مگر فاروق اعظم کی موجودگی میں گوارہ نہ فرماتے جیسا کہ ایک مرتبہ اسود بن شریح شاعر کا واقعہ پیش آیا ہر شخص آنحضرت کو کچھ مدحیہ اشعار سنارہا تھا کہ اتنے میں فاروق اعظم تشریف لے آئے اس پر حضورؐ نے فوراً دو مرتبہ اسے پڑھنے سے روکا اور وہ چیخ پڑا آخر یہ کون شخص ہے جس کی آمد پر حضورؐ نے مجھے روک دیا اس پر حضورؐ نے فرمایا یہ عمر ہیں اور یہ وہ شخص ہیں جو باطل کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک باطل کام کو خود رسول اللہ پسند کر رہے ہیں اور حضرت عمرؓ نا پسند کر رہے ہیں، یہ ایسا لغو کلام ہے جس کو سننے سے عمر گریز کرتے ہیں اور حضورؐ سماعت فرماتے ہیں گویا ایک حادی جو اپنے اصحاب کو باطل سے نفرت کی تعلیم دیتا ہے وہ خود اس کا مرتکب کیوں ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ایک حادی اور معلم کی صلاحیت متعظم سے کیسے زیادہ ہوتی ہے، ایک حادی اور مرشد کا قلب جس قدر وسعت اور قدرت کا متحمل ہوتا ہے ایک متعظم اور مرید کے لیے اس کا اور اک سہل نہیں ہے اس لیے مرید کو بچانا ہی مناسب ہے، اس کے علاوہ اس واقعہ میں شاعر کو روکنے سے عام مسلمانوں میں فاروق اعظم کے ایک رعب و دبدبہ کو ابھارنا بھی عین ممکن تھا دوسرے یہ کہ خود حضرت عمرؓ کو باطل کے مقابلہ میں ایک بار رعب سپاہی کی حیثیت سے تیار کرنا بھی، جیسا کہ بعد کے حالات نے ثابت کر دیا، اس کے علاوہ اور بھی نکات پوشیدہ نظر آتے ہیں مثلاً معلم اور متعظم کے دو انداز فکر یعنی یہ کہ حضرت عمرؓ اس طرح سامنے آتے ہیں جیسے باطل کے مقابلہ میں ایک مسلح سپاہی جو جہاں باطل کی معمولی سی چنگاری دیکھتا ہے بغیر کسی مصلحت بینی کے اس کو بجھانے مٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کے مقابلہ میں ایک معلم و ہادی حضرت محمدؐ جو اس کو برا تو سمجھتے ہیں مگر فوری

تہتیار نہیں اٹھاتے اس لیے کہ وہ باطل کی مختلف اقسام اور انکار کے مختلف طریقوں سے واقف ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا اور بین فرق ہے وہ ہے ایک انسان عظیم اور ر جل عظیم کے درمیان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی صرف ایک ر جل عظیم یا عظیم مرد نہیں ہو سکتے بلکہ ان کو ایک عظیم انسان ہی ہونا چاہیے جس میں انسانیت کی تمام صفات و خصائص موجود ہوتی ہیں اور ان کی مدد سے وہ بنی نوع انسان کے جملہ مفادات اور اصلاحی تدابیر کے بارے میں سوچتا اور موقعہ محل کے لحاظ سے قدم اٹھاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنے قلبی اور روحی انکار و کراہت کے باوجود وقتی طور پر اپنے اندر رحم و کرم اور مہربانی کی صفت کو غالب پاتا ہے اور آفاقی انداز فکر کے تقاضے کے مطابق وسعت قلبی کا ثبوت دیتا ہے پھر یہی وسعت قلبی اور کشادہ نظری اسے ایسا مہربان بنا دیتی ہے جیسے بچہ کی غلطی پر سزا کی قدرت رکھنے والا سرپرست بھی مصلحتاً کبھی ڈھیل دینے کی پالیسی کو وقتی طور پر مناسب سمجھتا ہے اور پھر ایک عظیم انسان کو تو زندگی بھر معمولی، معمولی آدمیوں کی کتنی چھوٹی موٹی غلطیاں، دھوکے فریب نظر انداز کرنے پڑتے ہیں اس کا شمار ہی مشکل ہے، ان فریبوں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں شاعر کی مدح سرائی میں، فنکار کی تصویر میں، عورت کے حسن و جمال میں بوڑھے کی دراشت میں، احمق کے بے جا غرور میں، جاہل کی نادانی میں، اور اس طرح کے کتنے خوشنما فریبوں کا ایک عظیم انسان سامنا کرتا ہے اور اس پر صبر و سکون تحمل و برداشت کرنے والوں کے لیے ایک انمول پیغام چھوڑ جاتا ہے۔ یہی منظر ہمیں فاروق اعظم کی ذاتی اور سیاسی زندگی میں نظر آتا ہے جس کو انھوں نے زندگی بھر ایک مشعل ہدایت کی طرح سامنے رکھا اور اس کی مثال عبد اللہ ابن ابی ابن سلول کا واقعہ ہے جو مسلمانوں میں اپنی فتنہ پردازی سے کافی فساد پھیلا رہا تھا اور فاروق اعظم نے اس کو قتل کرنے کی آنحضرت سے اجازت چاہی تھی اور آپ نے روک دیا تھا پھر کچھ ہی دن بعد ایسے حالات پیش آئے کہ خود اس کی قوم اس کی دشمن بن گئی اور جب اس کی خبر حضور کو پہنچی تو آپ نے فاروق اعظم سے کہا عراب تہمدی کیارائے ہے اگر تم نے اس کو اسی روز قتل کر دیا ہوتا؟ اس پر فاروق اعظم نے فرمایا خدا کی قسم آج مجھے معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ میرے لیے کتنی برکت کا حامل ہے اور اسی طرح عبد اللہ بن ابی کا معاملہ جس کے کفن کے لیے حضور نے اپنا کرتا عطا فرمایا تھا نیز اس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی حالانکہ یہ فاروق اعظم کی مرضی کے خلاف تھا مگر بعد میں خود اس کے بیٹے نے صدق دلی سے اسلام قبول کیا اس کے

علاوہ بعض بروایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آنحضرتؐ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اس کو اپنی قمیص عطا کی حالانکہ وہ کافر تھا تو آپ نے فرمایا میری قمیص ہر گز اسے اللہ کے عذاب سے نہ روک سکے گی۔ ہاں میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس سبب سے بہت سے لوگ حلقہ مجوش اسلام ہو جائیں گے چنانچہ یہی ہوا اور ہزاروں خارجی لوگوں نے یہ دیکھ کر اسلام قبول کیا کہ خود ان کے عظیم لیڈر کی شفاعت کے لیے رسول اکرمؐ کا تبرک کپڑا حاصل کیا گیا اور اس واقعہ سے خود صحابہ کرام نے بھی درس عبرت لیا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کے واقعات سے حضرت عمرؓ نے جو اثر قبول کیا وہ ان کی قدیم خصلت سے بالکل جدا تھا اور فتح تسعر کے موقعہ پر جب لوگوں نے ان کو خبر کی کہ فلاں شخص مرتد ہو گیا تھا اس لیے اسے قتل کیا گیا تو اس پر آپ نے ملامت کی اور کہا تم نے اس کو گھر میں کیوں نہ داخل کیا اسے بند کر دیتے، اچھا کھانا کھلاتے تب تم اسے توبہ کے لیے آمادہ کر سکتے تھے۔ اے اللہ میں اس سے بری ہوں نہ میں حاضر تھانہ میں نے اس کا حکم دیا نہ اس خبر سے خوش ہوا۔

ان تمام واقعات اور امثلہ سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم ترین انسان تھے مگر ان کا مطلب یہ بھی نہیں کہ حضرت عمرؓ عظمت سے متصف نہ تھے۔ حضرت عمرؓ ایک طاقتور انسان تھے مگر ان کی طاقت اور قوت ارادی کا دوسرے قوی اور مضبوط لوگوں سے موازنہ اور مقابلہ مشکل ہے، حضرت عمرؓ کی قوت ارادی اتنی مضبوط و مستحکم تھی کہ انھوں نے باوجود انتہائی شاق ہونے کے صرف ایک مرتبہ ارادہ کر کے شراب نوشی بالکل ترک کر دی حالانکہ یہ عمل دوسروں کے لیے شائق ہو سکتا تھا، اور اس کی وجہ یہ ممکن ہے کہ عام طور پر عوام اپنی طاقت اور صلاحیت کا موازنہ اپنے جیسے لوگوں کی صلاحیت پر قیاس کے ذریعہ کرتے ہیں جبکہ فاروق اعظمؓ کی فکر عہد نبویؐ میں صرف یہ تھی کہ بدیہی طور پر جو بات سمجھ میں آئے اور اپنا ضمیر اس پر مطمئن ہو جائے بس یہ قوت کا اصل سرچشمہ ہے اور بس اس کے بعد کسی اہم اقدام کے لیے ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ تھی مگر اس سے یہ بھی گمان ہونا چاہیے کہ فاروق اعظمؓ کی ضرورت سے زیادہ حسین تصویر پیش کی جا رہی ہے بلکہ سچی تصویر تو وہ ہے جو خود انھوں نے اپنے الفاظ میں بیان فرمائی ہے آپ نے بارہا اس کا ذکر کیا کہ وہ تو ہیئت رسول اللہؐ کے لیے ایک نگوار کی مانند تھے چاہے اس کے ذریعہ آپ مارنے کا کام لیں یا اپنے نیام میں رکھیں، یا آپ رسول اللہؐ کے سامنے رہنے والے ایک چاق و چوبند سپاہی کی طرح تھے اور سپاہی کی مثال بھی یہ نہیں کہ وہ اپنی

طاقت کے جوہر دکھانے سے کم یا زیادہ دیر تک رکھا رہے وہ تو ہر لمحہ اپنی قوت کا مظاہر کرنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ اسے رکنے کا حکم دیا جائے اور پھر وہ اپنی پرسکون حالت کی طرف لوٹ آئے اور بالکل اس کی تائید کی حضرت ابو بکرؓ کے بیان سے ملتی ہے جب لوگ ان سے فاروق اعظمؓ کی سخت مزاجی کی شکایت کرتے تو آپؓ فرماتے کہ بے شک وہ اس وقت سخت ہوتے ہیں جب مجھے کسی معاملہ میں نرم پاتے ہیں ویسے کمزوروں کے لیے ان میں قطعاً سختی نہیں ہے۔

آنحضرتؐ کے مرض و وفات میں صدیق اکبرؓ کی امامت

یہ بات اچھی طرح واضح ہے کہ رسول اکرمؐ کے مرض و وفات میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کو امامت کی دعوت دیا جانا کوئی اچانک نہیں تھا نہ ایسا تھا کہ شیخین کو مساوی درجہ دیتے ہوئے کسی ایک کو اختیار کیا جا رہا ہو بلکہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق خاص طور پر حضورؐ نے فرمایا کہ ابو بکرؓ کو حکم دو، وہ لوگوں کی امامت کریں اس پر حضرت عائشہؓ کو تامل ہوا اور انھوں نے کہا کہ ابو بکرؓ فقیہ القلب ہیں جب وہ آپؐ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کی آہ و بکا نہ سن سکیں گے اگر آپؐ عمرؓ کو حکم دیں؟ اس پر پھر حضورؐ نے ناگواری کے ساتھ وہی جملہ دہرائے۔ اس کے علاوہ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن زمعہؓ کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلالؓ نے حضورؐ کو نماز کے لیے بلایا تو آپؐ نے فرمایا کہ کسی سے کہو نماز پڑھائے چنانچہ میں نکلا اور لوگوں میں دیکھا کہ عمرؓ موجود ہیں ابو بکرؓ نہیں ہیں تو میں نے عمرؓ سے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ لہذا وہ کھڑے ہو گئے اور نماز شروع کر دی مگر جو نبیؐ حضورؐ نے تکبیر کی آواز سنی جو حضرت عمرؓ کی تیز آواز تھی تو فرمایا کہ ابو بکرؓ کہاں ہیں فوراً ابو بکرؓ کو بلایا گیا وہ آئے تو نماز ہو چکی تھی مگر انھوں نے پھر نماز پڑھائی، حضرت عبداللہ بن زمعہؓ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب حضرت عمرؓ سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے سختی سے کہا ابو زمعہؓ یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا میں تو یہ سمجھا تھا کہ حضورؐ نے تمہیں حکم دیا ہو گا میری امامت کے لیے میں نے کہا خدا کی قسم مجھے حضورؐ نے حکم نہیں دیا تھا لیکن جب میں نے ابو بکرؓ کو نہیں پایا اور تمہیں دیکھا تو موجود لوگوں میں تمہیں سب سے زیادہ امامت کا مستحق سمجھا۔ ان دونوں روایتوں سے واضح ہے کہ حضورؐ نے قصد ابو بکر صدیقؓ کو امامت کے لیے پسند فرمایا اور اس میں آنکندہ خلافت کا شاہدہ بھی موجود تھا اور صرف یہی نہیں بلکہ حضورؐ کے ایک جملہ

میں تو حضرت عمرؓ کی اس لامت پر تکلیف و کراہت بھی معلوم ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا یاہی اللہ ذلک والمسلمون، یعنی اللہ تعالیٰ اور مسلمان سب ہی اس کو ناپسند کریں گے اس کا انکار کریں گے لیکن اس جملہ کو ہم خود آنحضرتؐ حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ اور تمام مسلمانوں کے حق میں بنظر استحسان ہی دیکھتے ہیں۔ (جیسا کہ آئندہ حالات کی روشنی میں یہ ایک بہتر فیصلہ معلوم ہوتا ہے) اس کے بعد اگر یہاں یہ کہا جائے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کو خلافت کے لیے مقدم رکھنے میں وجہ ترجیح کیا ہے اور وہ کون سی خصوصیت ہے جس نے حضرت عمرؓ کو مؤخر کر دیا تو اس سلسلہ میں یہ کہنا مناسب ہو گا کہ فضائل میں تو تفریق مناسب ہے ہی نہیں دونوں برابر ہیں لیکن صدیق اکبرؓ، عمر اور قبول اسلام میں مقدم ہیں اس کے علاوہ انہیں یار غار ہونے کا شرف حاصل ہے اس لیے اگر حضورؐ کے اشارے ان کے حق میں تھے تو بے جا نہ تھے پھر یہ کہ حضورؐ کی وفات کے بعد جو حالات پیش آئے اور ان کو حضرت ابو بکرؓ نے اپنے اصحاب کے مشورہ سے اور خود اپنی اصابت رائے سے حل کیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضورؐ کی ان تمام عواقب پر نگاہ تھی اس لیے آپ نے صدیق اکبرؓ کے لیے میلان ظاہر فرمایا اس صورت حال میں اب یہاں کسی طرح کے مقابلہ کی شکل پیدا کرنی مناسب نہ ہو گی پھر یہ بھی ممکن ہے کہ آنحضرتؐ نے اپنی بصیرت افروزی سے صدیق اکبرؓ کی عمر اور تجربات کی روشنی میں یہ غور فرمایا کہ پہلے انکی صلاحیت سے اسلام کو فائدہ پہونچے اور فاروق اعظمؓ کی عمر میں تو اتنی گنجائش ہے کہ ان کی خصوصیات اور بھرپور صلاحیتوں سے بعد میں فائدہ اٹھایا جائے جبکہ دشمنوں کی مداخلت میں سختی کی ضرورت ہو گی اس وقت صرف نرمی کافی نہ ہو گی۔

حضرت عمرؓ اور اہل بیت کے تعلقات

اس موضوع پر تاریخ میں بہت سے اقوال ملتے ہیں جس سے فاروق اعظمؓ کی شخصیت کہیں ہلکی نظر آتی ہے کہیں موزوں و مناسب مگر صحیح واقعات کی روشنی میں دیکھا جائے تو حضرت عمرؓ نے ہمیشہ اہل بیت کے معاملات کو بالکل صاف اور واضح رکھا نہ جانبداری سے کام لیا نہ کوئی حق تلفی کی اور واجبات کی ادائے گی میں پورے انصاف سے کام لیا ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے اصحاب نبیؐ کو لباس تقسیم کئے لیکن ان کپڑوں میں کوئی کپڑا حضرت حسینؓ اور حسینؓ کے لیے مناسب نظر نہیں آیا تو آپ نے خاص طور پر ایک آدمی کو یمن بھیج کر

دوسرا کپڑا منگایا اور جب دیکھا تو کہا اب میرا دل خوش ہوا۔ اس طرح فاروق اعظم جب شام کے سفر پر جانے لگے تو مدینہ کا نظم و نسق۔ بحیثیت خلیفہ کے حضرت علیؓ کے سپرد فرمایا اور بسالوقات آپ مختلف مسائل اور معاملات میں حضرت علیؓ سے رجوع فرماتے اور مدینہ کے لوگوں کو بھی آپ کے پاس بھیجتے، آپ حضرت ابن عباس سے بھی رجوع فرماتے اور ان کی رائے کو وقعت دیتے کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ سے کوئی سوال کیا جاتا اور حضرت ابن عباسؓ اس مجلس میں موجود ہوتے تو آپ ان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے علیکم بالخیر بہا۔ اس مسئلہ میں تمہیں ایک شخص سے رجوع کرنا چاہیے جو بہت اچھی معلومات رکھنے والا ہو اس کے علاوہ آپ کبار صحابہ کی عمر کا خیال رکھتے ہوئے ان کا احترام تو کرتے تھے مگر بسا لوقات ان سے غنودر گذر کا معاملہ بھی فرماتے اس کے علاوہ جہاں تک آنحضرتؐ کے آخری وقت میں وصیت لکھانے یا حضرت علیؓ کی خلافت کا مشورہ دینے کی باتیں کسی جاتی ہیں ان میں حضرت عمرؓ پر الزامات بے بنیاد ہیں کہ وہ اس ارادہ میں رکاوٹ بنے حضرت عمرؓ نے حضورؐ کی فرمائش پر قلم دوات فراہم کرنے کی مخالفت ضرور کی مگر ان میں ان کی کسی بدعتی کو دخل نہیں تھا کیونکہ اس واقعہ کے بعد حضورؐ کئی دن بقیہ حیات رہے اور اس دوران اگر آپ چاہتے تو کسی طرح کا اشارہ فرما سکتے تھے جبکہ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ زوجہ حضرت علیؓ آپ کے پاس موجود تھیں مگر آپ کو لامت کے ذریعہ جو کچھ اشارہ کرنا تھا پہلے ہی کر دیا تھا اس لیے فاروق اعظمؓ کو مورد الزام قرار دینا تاریخی حقائق کے خلاف ہے اور جہاں تک اپنے بعد کسی خلیفہ کے انتخاب کا مسئلہ ہے تو اس سلسلہ میں فاروق اعظمؓ نے قصد کچھ نہیں کیا بلکہ انھوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے اصحاب اور احباب کا مشورہ تھا جیسا کہ بعض اصحاب نے فرمایا، یا عمر خدا کے حضور کیا جواب دو گے جب تم سے خلافت کے رائے میں سوال کیا جائے گا اس پر زخم کی تکلیف کے باعث اور غور و فکر میں ڈوب جانے کی وجہ سے سر جھکا لیا پھر سر اٹھا کر فرمایا اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کرنے والا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر میں نے کسی کو خلیفہ نہیں بتایا تو یہ حضورؐ کی سنت ہو گئی اور اگر میں کسی کو خلافت کے لیے کہتا ہوں تو حضرت ابو بکرؓ نے ایسا کیا ہے اور پھر آپؐ نے خلافت کے معاملہ کے لیے جو مجلس شوریٰ بنائی وہ صحابہ کرام کی ایسی چنیدہ جماعت تھی کہ اگر آپؐ بھی بتاتے تو ہر شخص اس جماعت کے ہر رکن کو اس اہم منصب کے لیے پسند کرتا پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ آپؐ نے خلافت کے معاملہ میں جو شوریٰ بنانے کی خدمت انجام دی اس میں بنی ہاشم یا ان کے علا

ہ لوگوں میں سے کسی طرح تفریق نہیں کی اور اپنے صاحبزادہ کو خلیفہ بنانے سے قطعی انکار کیا، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کو اس کمیٹی میں رکھا مگر دونوں کو خاص طور پر اللہ کے خوف کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی ذمہ داری سونپی جائے تو خدا کا خوف رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ بنو ہاشم یا بنو معیط مسلمانوں کی گردن پر بوجھ بن جائیں ایک روایت کے مطابق بنو معیط کی جگہ بنو امیہ ہے۔

فاروق اعظم کو برابر اس کا خیال رہتا تھا کہ کہیں اسلام میں بادشاہت نہ آجائے اور ایک شخص عوام پر حکومت نہ کرنے لگے اس لیے خود آپ اپنے لیے سلطان بننے سے پناہ مانگتے تھے۔ فاروق اعظم آخری وقت میں خلیفہ کے انتخاب کے لیے بغیر کسی لاگ لگاؤ کے نہایت مقتدر اور کبار صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنائی جس کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان میں سے پانچ کسی ایک پر متفق ہو جائیں اور ایک شخص اختلاف کرے تو اس کی گردن مار دینا اسی طرح اگر چار کسی ایک پر متفق ہوں اور دو اختلاف کریں تو ان دونوں کی گردن اڑا دینا ہاں اگر تین آدمی اپنی جماعت سے کسی ایک پر اتفاق کریں تو اس میں عبد اللہ کو حکم بتا دینا وہ جس پر فیصلہ دیں اور اگر کوئی گروپ عبد اللہ بن عمر کے فیصلہ کو بھی فرماتے تو اس گروپ کے ساتھ ہو جانا جس میں عبد الرحمن بن عوف ہوں اور باقی کو قتل کر دینا یہاں پر یہ بات بھی طوطا رہے کہ عبد اللہ بن عمر کو صرف اس لیے حکم کی حیثیت دی کہ ان کو خلیفہ کے استحقاق سے تو پہلے ہی الگ کر دیا گیا تھا۔ اس طرح فاروق اعظم نے خلافت کمیٹی کی تشکیل میں بھی بغیر کسی لاگ لگاؤ یا طرف داری کے صرف عدل و انصاف پر اپنا فیصلہ صادر فرمایا تھا تاکہ بروز قیامت وہ آنحضرتؐ کے اس فرمان پر پردے اتریں کہ میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہو گا وہ جہاں بھی ہوں گے۔

دارالعلوم دیوبند

کی فقہی خدمات

اور فقہ حنفی کی ترجیحات

از مولانا عطاء الرحمن

مہتمم مدرسہ تجوید القرآن رحمانیہ خانو خیل، چشمہ روڈ: ضلع ڈیرہ اسماعیل خان

یہ مقالہ منعقدہ فقہی کانفرس ۱۷-۱۸ اپریل ۱۹۹۶ء زیر اہتمام المرکز الاسلامی بنوں میں پڑھا گیا، جو کہ دارالعلوم دیوبند کی فقہی خدمات تا ۱۳۹۳ء پر مشتمل ہے۔ کوئی صاحب موجودہ مدت تک تکمیل فرمادیں تو بہتر ہوگا۔

ہندوستان میں جب اسلامی حکومتیں ختم ہو گئیں اور انہی کے ساتھ باقیماندہ جو اسلامی نظام رائج تھا وہ بھی جاتا رہا۔ انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں دینی مدارس و مراکز کو جس طرح برباد کیا وہ ایک دل گداز اور لمبی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو جزائے خیر عطا کرے جنہوں نے پرائیویٹ طور پر اسلامی نظام کی یادگار کو کسی نہ کسی شکل میں باقی رکھا خواہ وہ کتابوں اور فتویٰ کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ انگریزی دور حکومت میں جن علماء کرام نے افتاء کے فرائض ذاتی طور پر انجام دیئے ان میں سب سے زیادہ مشہور حضرت شاہ/عبد العزیز محدث دہلوی کا نام نامی ہے، جن کے فتویٰ کا مجموعہ فتویٰ عزیزی کے نام سے چھپا ہوا ہے۔ نیز ان علماء کرام میں سے حضرت مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی لکھنؤ کی ذات گرامی بھی ہے، جن کے فتویٰ کا مجموعہ طبع ہو کر ایک عرصہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔

دارالعلوم دیوبند

انگریزی دور حکومت میں جب ۱۸۵۷ء کے بعد انگریز پوری قوت سے ہندوستان پر مسلط ہو چکا تھا توجہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چند رفقاء کے ساتھ مل کر ۱۵ محرم الحرام ۱۲۸۳ھ (۳۰ مئی ۱۸۶۶ء) کو ”مدرسہ اسلامی عربی“ کے نام سے ایک دینی ادارہ کی بنیاد رکھی، جس نے تھوڑے عرصہ میں ایک اسلامی یونیورسٹی کی حیثیت اختیار کر لی۔ جو آج تک دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے دارالعلوم میں

دیگر شعبہ جات کے علاوہ ”دارالافتاء“ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ ابتداء میں کچھ عرصہ استفسارات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتے رہے۔ بعد میں انھوں نے تاکید کر دی کہ استفسارات حضرت گنگوہیؒ کی خدمت میں بھیجے جائیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے حضرت گنگوہی کو ”ابو حنیفہ عصر“ کا لقب عطا فرمایا۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے تھے کہ اب سے ایک صدی پہلے تک اس شان کا فقیہ انفس علماء کی جماعت میں نظر انہیں آتا۔ اور مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فی الدین میں علامہ شامی اور صاحب درمختار سے آگے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا گنگوہی کو فقہ حنفی کا ایک راسخ القدم امام اور مجتہد پایا۔ حضرت گنگوہی نے جو فتویٰ اور رسائل مذہب حنفی کی تائید میں تحریر فرمائے ہیں ان کے مطالعہ سے آپ کی ذہانت، قوت استنباط اور ملکہ استخراج کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ ابتدائی سالوں میں اساتذہ دارالعلوم بالخصوص حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی قدس سرہ حسب ضرورت و موقعہ فتویٰ تحریر کرتے رہے۔ لیکن کام کی ذمہ داری نوعیت و اہمیت نے اس بات پر مجبور کیا کہ کسی مناسب شخصیت کو باقاعدہ مفتی نامزد کر کے دارالافتاء کو مستقل حیثیت میں قائم کیا جائے۔ چنانچہ ۱۳۱۰ھ میں قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ نے مجلس میں تجویز پیش کی۔ مجلس کی منظوری کے بعد اس جلیل القدر منصب کے لیے جس کو نامزد کیا گیا، اسی کے حالات نے ثابت کر دیا کہ یہ نہ صرف اسی منصب کے لیے موزوں تھے بلکہ اسی کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ یہ عظیم المرتبت شخصیت حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب قدس سرہ کی تھی، جنھوں نے ۱۳۱۰ھ سے تادم آخر یعنی ۱۳۴۶ھ تک صدر مفتی کی حیثیت سے عوام و خواص کو دردزدہ کے فرق کے بغیر فیض پہنچایا۔ افسوس کہ ۱۳۲۹ھ تک نقول فتویٰ کا کام دارالافتاء میں نہیں کیا گیا۔ اسی طرح انیس ۱۹ سال تک برآمد ہونے والے فتویٰ کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کتنے تھے؟

۱۳۳۰ھ سے نقول فتویٰ کا باقاعدہ نظام قائم ہوا۔ دارالعلوم جو واحد مرکزی دینی یونیورسٹی بن چکا تھا اس کی مرکزیت کا لازمی اثر دارالافتاء پر بھی پڑا، سوالات کے جواب میں تحریر کئے جانے والے فتویٰ عددی کثرت کے اعتبار سے بھی اور علمی دینی ہمہ گیری اور ساتھ ہی ان کی مقبولیت کے لحاظ سے بھی ایک بے مثل تاریخی ریکارڈ بن گئے۔ عددی کثرت کا یہ حال ہے کہ ۱۳۳۰ھ سے ۱۳۹۴ھ کے اختتام تک چونسٹھ سال کے عرصہ

میں دارالافتاء سے موصولہ سوالات کے جو جوابات روانہ ہوئے ان کی مجموعی تعداد چار لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو ستاون (۳۱۵۸۵۷) ہے، بلاشبہ یہ ایک زبردست علمی سرمایہ ہے اور تاریخ دارالعلوم میں جلی حروف سے لکھا جانے والا قابل فخر کارنامہ ہے۔ آغاز دارالافتاء سے ۱۳۹۳ھ تک جن حضرات مقیم کرام نے بحیثیت صدر مفتی و نائب مفتی کام کیا ہے ان کی مدت کارکردگی اور شعبے کی رفتار کو بیک نظر سماعت و ملاحظہ فرمائے۔

اسمائے گرامی حضرات صدور افتاء مدت کارکردگی ہر دور کے فتویٰ کی تعداد

- ۱- مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی ۱۳۳۰ھ تا ۱۳۸۲ھ ۲۲۵۱۹
 - ۲- مولانا محمد اعزاز علی صاحب ۱۳۲۷ھ تا ۱۳۸۲ھ ۲۲۲۸
 - ۳- مولانا مفتی ریاض الدین صاحب ۱۳۲۹ھ تا ۲۳۵۳
 - ۴- مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان ۱۳۵۰ھ تا ۱۳۵۳ھ ۱۸۳۹۵
 - ۵- مولانا مفتی محمد سہول صاحب ۱۳۵۵ھ تا ۱۳۵۷ھ ۱۵۱۸۵
 - ۶- مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب میرٹھی ۱۳۵۸ھ تا ۵۸۴۰
 - ۷- مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، کراچی ۱۳۵۹ھ تا ۱۳۶۳ھ ۱۸۶۸۷
 - ۸- مولانا مفتی محمد فاروق صاحب ۱۳۶۲ھ تا ۱۳۶۳ھ ۸۴۲۷
 - ۹- مولانا مفتی محمد اعزاز علی صاحب امر وہی ۱۳۶۳ھ تا ۱۳۶۶ھ ۲۲۳۰۷
 - ۱۰- مولانا مفتی سید مہدی حسن صاحب شاہجہان پوری ۱۳۶۷ھ تا ۱۳۸۶ھ ۱۸۱۳۹۶
 - ۱۱- مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی ۱۳۸۷ھ تا ۱۳۹۴ھ ۹۶۰۰۰
- حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب اعظمی
حضرات تاجمین

- ۱- مولانا قاضی مسعود احمد صاحب دیوبندی از ۱۳۳۳ھ
 - ۲- مولانا مفتی سید احمد علی صاحب گینگوہی از ۱۳۵۹ھ
 - ۳- مولانا مفتی محمد جمیل الرحمن صاحب سیوہاروی از ۱۳۷۴ھ
- موجودہ مفتی حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی کے فتویٰ کا مجموعہ حیرہ جلدوں میں "فتویٰ محمودیہ" کے نام سے شائع ہو چکا ہے جب کہ دارالعلوم دیوبند کے اولین مفتی حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب عثمانی کے فتویٰ کا مجموعہ بارہ جلدوں میں فتویٰ

دارالعلوم دیوبند کے نام سے مطبوعہ موجود ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ نے مفتی اول دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ ایک جلد میں عزیز الفتاویٰ کے نام سے شائع فرمائے اور دوسری جلد امداد المفتین کے نام سے اپنے فتاویٰ کو مرتب فرما کر شائع فرمایا۔ حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند کے فتاویٰ کا مجموعہ ”نظام الفتاویٰ“ کے نام سے دو جلدوں میں شائع ہو چکا ہے۔ نظام الفتاویٰ کے نام سے دو جلدوں میں یہ مجموعہ مفتی صاحب کے تحریر فرمودہ ہزاروں فتاویٰ میں سے منتخب کر کے نئے زمانہ کی نئی ضرورتوں سے متعلق حوادث الفتاویٰ پر مشتمل ہے۔ علماء دیوبند میں سب سے پہلے حضرت تھانوی قدس سرہ نے حوادث الفتاویٰ کو علیحدہ مرتب فرمایا۔ آپ کے بعد آپ کے مسرشد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ نے اس سلسلہ میں قابل قدر کارنامہ سرانجام دیا۔ نظام الفتاویٰ اسی مبارک سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ حوادث الفتاویٰ کے سلسلہ میں ایک خاص بات قابل لحاظ یہ ہے کہ چونکہ ان کا حل کتب فقہیہ میں صراحۃً نہیں پایا جاتا، بلکہ مفتی زمانہ اخذ و استنباط سے کام لے کر حل پیش کرتا ہے۔ اس لیے اس میں غلطی کا احتمال بہ نسبت دیگر جوابات کے زیادہ پایا جاتا ہے۔ ائمہ مجتہدین کو بھی ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑا لیکن جب بھی ان کے سامنے اپنی غلطی واضح ہو گئی تو انھوں نے اپنی رائے سے رجوع فرمایا۔ حضرت تھانوی قدس سرہ کے یہاں تو ماہنامہ ”النور“ میں ترجیح الراجح کا ایک مستقبل عنوان تھا جو ہمارے حضرات کے تدین و تقویٰ کی دلیل ہے۔ یہ تفصیل ان فتاویٰ کے بارے میں ہے جو دارالعلوم دیوبند سے جاری ہوئے۔ اگر دوسری طرح بات کی جائے تو دارالعلوم کے فتویٰ کی ابتداء ”فتاویٰ رشیدیہ“ سے ہوتی ہے۔ جو حضرت گنگوہی کے فتاویٰ پر مشتمل ہے۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی نے بھی چونکہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کی زیر تربیت - ۱۳۰۱ھ سے پہلے دارالعلوم ہی میں افتاء کا کام شروع کر دیا تھا۔ پھر اسی دارالعلوم کے فرزند بھی تھے اور بعد میں سرپرست بھی۔ اس لیے چھ جلدوں پر مشتمل امداد الفتاویٰ بھی دراصل اسی سلسلہ کی کڑی ہے، اور یہ بھی اسی عظیم الشان دینی ادارہ کا فیضان ہے۔ اسی طرح مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی قدس سرہ بھی دارالعلوم کے تلمیذ رشید تھے اور برابر مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند کے رکن خصوصی بھی رہے، اس لیے آپ کی خدمت افتاء بھی اسی دارالعلوم کی ایک شاخ ہے۔ آپ کے فتاویٰ کا مجموعہ ”کفایت المفتی“ کے نام سے نو جلدوں میں شائع ہو چکا ہے۔

حضرت مفتی صاحب کے بارے میں آپ کے نامور اور لائق شاگرد سہمان الہند حضرت مولانا احمد سعید صاحب دہلوی فرماتے ہیں کہ ہمارے مفتی صاحب کو لہجے جن کی ذہانت اور نقاہت ضرب المثل ہے۔ اگر میرا تجزیہ غلط نہیں ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کم و بیش پچاس ہزار فقہ کی جزئیات تو حضرت مفتی صاحب قبلہ کو زبانی یاد ہوں گی۔ یعنی اگر آپ پچاس ہزار مختلف فتاویٰ ایک وقت میں ان کے سامنے پیش کر دیں تو وہ بدوں کتاب دیکھے ہوئے خدا کے فضل و کرم سے لکھ دیں گے۔ اس نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس عظیم الشان لوہارہ کے فیضان سے روئے زمین کا کوئی ملک بھی خالی نہیں ہوگا۔ لیکن دارالعلوم کے احاطہ میں بیٹھ کر شعبہ دارالافتاء کی مر سے جو فتاویٰ ملک اور بیرون ملک بھیجے گئے اس کی ابتداء حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ اور ہماری پیش کردہ تفصیل اسی نقطہ نظر سے کی گئی ہے۔

فقہ حنفی اور علماء دیوبند

سر زمین پاک و ہند میں نوے فیصد مسلمان فقہ حنفی کے مقلد ہیں۔ تیرہویں صدی ہجری میں علماء احناف کے پاس اصحاب ترجیح کے کچھ متون رہ گئے تھے۔ جن سے فقہ حنفی کی تدریس باقی تھی۔ ان میں مرکزی کتاب ہدایہ تھی جسے علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیرایہ میں لکھا تھا کہ دین کی اصل جہت ائمہ مجتہدین نہ سمجھے جائیں بلکہ طالب دین کا مرکز توجہ کتاب الہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہو۔ علامہ ابن ہمام اور صاحب بحر کے بعد فقہ حنفی کا مدار درمختار، عاصمیری، طحطاوی اور شامی پر رہ گیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ ان کتابوں میں فقہ حنفی کے فتاویٰ نہایت سچے اور قابل اعتماد صورت میں ملتے ہیں، لیکن فقہ کے طالب العلم ان کتابوں میں فقہ کے مجتہدینہ ذوق کا ادراک نہ کر سکتے تھے۔ فقہ کی اساس حضرت امام محمد رحمۃ اللہ کی کتابوں پر تھی اور ان کی ظاہر الروایات فقہ حنفی کا اصل خزانہ تھیں۔ امام محمد حضرت امام ابو حنیفہ کی وفات کے بعد مدینہ تشریف لائے اور حضرت امام مالک کے درس میں شامل ہوئے۔ آپ نے امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ تعالیٰ کے ذوق اجتہاد کا تقابلی مطالعہ کیا تو امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کو اصول سنت کے زیادہ قریب پایا۔ آپ نے اپنے ان احساسات پر الجحہ علی اہل المدینہ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ حضرت شیخ الہند کے نامور شاگرد حضرت مولانا مفتی مہدی حسن نے اس کتاب پر تحقیقاتی

کام کیا۔ پورے سال میں اس کے مسودہ کی تصحیح اور تعلیق مکمل کی۔ پوری کتاب چار جلدوں میں طبع ہو چکی ہے۔ علماء دیوبند کی فقہ حنفی کی خدمات میں یہ ایک تاریخ کا نامہ ہے امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب ”مبسوط“ جو ظاہر الروایہ میں کتاب الاصل کی حیثیت رکھتی ہے، دیوبند کے مقتدر عالم مولانا ابوالوفاء افغانی نے اس کتاب پر تحقیقاتی کام کیا اور تعلیق لکھی۔ وہ کتاب جسے دیکھنے کے لیے علماء ایک ہزار سال سے تجسس کر رہے تھے دیوبند کے فیض کا صدقہ منظر عام پر آئی۔ اس کتاب کی اشاعت سے فقہ کی طالب علم تحقیقات میں قرآن لول کی ذوق فقہ سے حصہ پار ہے ہیں فقہ میں سنت کی راہیں معلوم کرنے کے لیے آٹھویں صدی میں حافظ جمال الدین زملی نے علم حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ ”نصب الروایہ“ کے نام سے جمع کیا تھا۔ یہ عظیم علمی سرمایہ سالہا سال سے نایاب تھا۔ علماء دیوبند نے نہ صرف اسے دوبارہ طبع کرائے کا اہتمام فرمایا بلکہ اس پر ”بغیۃ الالمعی فی تخریج الزملعی“ کے نام سے ایک جلیل القدر حاشیہ تحریر فرما کر علماء حدیث پر ایک بڑا احسان فرمایا، محدث کبیر ملا علی قاری کی کتاب شرح نقایہ فقہ و حدیث کا عظیم سرمایہ تھی مگر زیور طباعت سے آراستہ نہ تھی۔ دیوبند کے شیخ الادب والمعدہ حضرت مولانا اعزاز علی نے ”محمود الروایہ“ کے نام سے اس پر ایک مستقل حاشیہ لکھ کر اسے بڑے اہتمام سے شائع فرمایا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی ہجرانی میں تمام فقہی ابواب کو احادیث و روایات کی روشنی میں مرتب کرنے کا کام ”اعلاء السنن“ کے نام سے حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی نے سرانجام دیا ہے۔ اس کا مقدمہ قواعد علوم الحدیث علماء شام نے بڑی آب و تاب سے شائع کیا۔ جہاں تک فقہ کی عام خدمت کا تعلق ہے یہ کہنا کافی ہو گا کہ علماء دیوبند نے کئی کتابوں پر مفید حواشی ارقام فرمائے۔ علامہ ابن ہمام کی کتاب ”تراذ العیر“ پر حضرت مولانا سید بدر عالم میرٹھی نے ایک مفید عربی حاشیہ تحریر فرمایا۔ حضرت مولانا محمد اعزاز علی نے نور الابصار، مختصر القدر وری، کنز الدقائق پر مفید عربی حواشی تحریر فرمائے محدث العصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کے درسی خصوصیات میں سے یہ بات نمایاں تھی کہ وہ نہ صرف مذہب حنفی کی طرف سے بہترین دفاع کرتے تھے، بلکہ تائید مذہب حنفی کے لیے محدثانہ طرز سے لوجی سطح کے کافی دلائل وبراہین جمع فرما دیتے تھے بعض اوقات خود فرمایا کہ میں نے مذہب حنفی کی بنیادوں کو اسی قدر مضبوط اور مستحکم کر دیا ہے کہ مخالفانہ و معاندانہ ریشہ و انیاں پکار ہو گئی ہیں۔ میرے نزدیک ایک دو مسئلوں کے سوا فقہ حنفی کے تمام مسائل کے دلائل وارجح دوسرے مذاہب سے زیادہ قوی ہیں۔

فقہ حنفی کی ترجیحات

بے شمار خصوصیات و ترجیحات ہیں۔ ان میں سے چند بطور مثال ملاحظہ فرمائے :

۱- فقہ حنفی کا نظریہ یہ تھا کہ نہ صرف اپنے وقت کے موجودہ مسائل کو طے کیا جائے، بلکہ جو حوادث و نوازل آئندہ بھی تاقیامت پیش آسکتے ہیں ان سب کا فیصلہ کیا جائے، بخلاف اس زمانہ کے دیگر محدثین و اکابر حتیٰ کہ امام مالک وغیرہ کا بھی نظریہ یہ تھا کہ صرف ان مسائل کی تحقیق کی جائے۔ جو پیش آچکے ہوں وہ فرضی مسائل کے جوابات بھی نہیں دیتے تھے۔ اس لیے یہ فقہ حنفی کی بڑی خصوصیت و فضیلت ہے۔

۲- فقہ حنفی کی تدوین ایک دو فرد نے نہیں کی بلکہ ایک بڑی جماعت نے کی ہے، جس کی ابتدائی تشکیل ہی میں کم از کم چالیس افراد کے نام آتے ہیں، جو اپنے وقت کے بڑے بڑے مجتہد اور اجلہ محدثین امام احمد، امام بخاری، امام مسلم وغیرہم کے شیوخ کے شیوخ اور استاذوں کے استاذ تھے۔ اور اسی لیے بعض مصنفین نے تصریح کی ہے کہ اگر صحاح ستہ اور دوسری مشہور کتب احادیث میں سے امام اعظم کے علاوہ کے سلسلہ کی احادیث و آثار کو الگ کر لیا جائے تو ان میں باقی حصہ بمعزلہ مفرورہ جائے گا۔

۳- حضرت علامہ کشمیری فرمایا کرتے تھے کہ حنفیہ کی اکثر جزئیات حدیث کے ماتحت نکلیں گی بخلاف دیگر مذاہب کے کہ ان کے یہاں تخصیصات زیادہ ہیں اسی لئے حنفیہ کا مذہب اسفر ہے۔ اسی وجہ سے اکابر محدثین نے ان کے اقوال پر فتویٰ دیا ہے اور ان کی فقہ کی توثیق کی۔ علامہ کردری نے مناقب میں ابن جریج کا قول نقل کیا ہے ”ما فتی الامام الامن اصل محکم“ امام صاحب کا ہر فتویٰ ایک اصل پر مبنی ہے یعنی قرآن و حدیث پر۔

۴- فقہ حنفی سے دوسری فقہوں نے بھی مدد لی ہے جس کی تفصیل بلوغ الامانی میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے اور امام شافعی کے اقوال اس پر گواہ ہیں۔

۵- فقہ حنفی جس طرح خواص ملل علم و فضل اور سلاطین اسلام کی نظروں میں بوجہ اپنی جامعیت و مقبولیت کے مقبول و محبوب ہوا عوام میں بھی بوجہ سہولت عمل و تشریح جزئیات و فروغ کثیرہ پسند کیا گیا، نیز مذہب حنفی میں ہر زمانہ کی ضروریات اور جدید سے جدید ترقیات کے ساتھ چلنے کی پوری صلاحیت موجود ہے اسی لیے ابتداً ہی سے اس کا نفوذ و شیوخ دور دراز ممالک میں ہو گیا تھا۔

(جماعت اسلامی کے لیے خصوصی دعوت)

صوفیائے کرام کا اتباع سنت

(عبدالحفیظ رحمانی لوہرن سدھارتھ نگر)

عربی کی ایک مشہور مثل ”برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی ٹپکتی ہے“ یہی حال قلب و دماغ کا بھی ہے۔ اس میں جو افکار و نظریات بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہی دل و دماغ سے زبان پر آتے ہیں۔ خواہ یہ نظریہ معتقدات و افکار سے تعلق رکھتا یا اعمال و افعال سے۔ آدمی کسی نہ کسی طرح اپنے نظریہ کا اظہار کر رہی دیتا ہے۔ کبھی براہ راست واضح انداز میں اور کبھی پیچیدہ انداز میں کبھی انداز استدلالی ہوتا ہے اور کبھی بے دلیل بات کہہ دی جاتی ہے۔ استدلال کے طریقے بھی متعدد ہوتے ہیں کبھی استدلال دو اور دو چار کی طرح واضح ہوتا ہے اور کبھی اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے بے جوڑ دلیلیں پیش کی جاتی ہیں اور اب تو علمی و عملی دنیا اس طرح کے حادثات سے مسلسل دوچار ہو رہی ہے کہ اپنے نقائص پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں.....

اقامت دین کی دعویٰ جماعت کے اہل قلم آج کل اسی کار خیر میں مصروف ہیں۔ آج اس شیخ کی گردن ناپی اور کل اس صوفی کی پگڑی اچھال دی۔ آج اس معتبر عالم دین کا اعتبار گھٹایا اور کل اس مصنف کا وقار مجروح کیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ اس جماعت کے وجود سے تنقیص نگاری، عیب جوئی اور صالحین کا مزاق اڑانا وابستہ ہے طرفہ تماشایہ کہ اس جماعت کے لوگ اس کو حقیقت پسندانہ حرکت سمجھتے ہیں۔

ہمارا خیال ہے کہ وہ بزم خود ان حرکتوں کو اقامت دین سمجھنے میں حق بجانب ہیں۔ کیوں کہ جس جماعت کی بنیادی فکر میں تنقید و تنقیص شامل ہو اور جس کے پانی مودودی صاحب نے اپنے ترکش کے سارے تیر انبیاء کرام حضرات صحابہؓ، صلحاء امت، مجددین

عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر برسانے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہ کی ہو۔ اس جماعت کے پیروکار کیا کچھ نہ کریں گے انہیں مودودی صاحب نے تصوف اسلامی کو چنیا بیگم کہہ کر مذاق اڑایا تھا اب یہ مذاق ان کے ہوا خواہوں کے لیے بحث و تحقیق کا موضوع بن گیا ہے کوئی اسلامی تصوف کا رشتہ ایران کے آتش پرستوں سے جوڑتا ہے اور کوئی فلسفہ ویدانت کا چہرہ کہنے میں تامل نہیں کرتا۔

لیکن میدان قلم کے ان پہلوانوں نے پیٹریے بدلتے اور داد شجاعت دیتے ہوئے ذرا بھی خیال نہ کیا کہ جن صوفیہ کو اہل ان لور ہندوستان کے مذہبی فلسفہ سے جوڑنے کی ناروا جسارت کی جا رہی ہے وہ پازند لوروید کی زبانوں سے بھی واقف تھے یا نہیں؟

جب کہ حضرات صوفیہ رحمہم اللہ کی اسلامی زندگی کے خدوخال اور ان کے دعوتی و اصلاحی کارنامے ان کی نظروں کے سامنے ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اسلام کی اشاعت فاتحین کی چمکتی ہوئی تلواروں سے نہیں حضرات صوفیہ رحمہم اللہ کے وعظ و نصائح اور دعوت سے ہوئی ہے۔ یہ حقیقت بھی ڈھکی چھپی نہیں بلکہ اسلامی تاریخ میں بالکل نمایاں ہے کہ ایک ایک وعظ میں ہزاروں افراد حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے حضرات صوفیہ رحمہم اللہ کے عقائد و اعمال کو ہدف بنانا انتہائی نازیبا حرکت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی عملی کوتاہیوں کو چھپانے اور اپنے اعتقادی اضمحلال کو دبانے کی خاطر صلحاء و اتقیا میں فی نکالنے کی حد درجہ کوشش کی جا رہی ہے۔

کتنا بھدا اور خوفناک ہے یہ الزام حضرات صوفیہ رحمہم اللہ پر کہ یہ حضرات اتباع سنت کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ اور تصوف صرف ایک مکتب فکر یا طرز زندگی کا نام ہی نہیں بلکہ اسلام سے قطعاً بیگانہ، ایک علیحدہ اور اسلامی تعلیمات کے منافی دین ہے۔ یہ جملہ کوئی پیچیدہ اور مغلط نہیں ہے بلکہ صاف اور واضح ہے کہ صوفیہ مسلمان نہیں تھے محاذ اللہ صمد ہار معاذ اللہ۔ اگر یہ پاک ہستیاں دائرہ اسلام سے خارج ہیں (جن کی رفتار و رفتار، نشست و برخاست اور عبادات و معاملات کتاب و سنت کے عین مطابق تھے) تو اسلام اور مسلمانی کہاں ہے؟ کیا اس طرح کی ہرزہ سرائی کرنے والے نبی آخر الزماں ﷺ کے اس ارشاد کے مصداق نہیں۔

لا یرمی رجل رجلاً بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم

يكن صاحبه كذا لك۔

ترجمہ :- کوئی شخص کسی کی تفسیق اور تکفیر نہ کرے کیونکہ اگر وہ آدمی فاسق اور کافر نہیں تو وہ بات اسی پر عائد ہو جاتی ہے۔ (بخاری، مشکوٰۃ باب حفظ الایمان)

اس مضمون کی تائید دیگر احادیث سے بھی ہوتی ہے اب وہ لوگ جو حضرات صوفیہ، رحمہم اللہ کے معتقدات اور اعمال کو ہدف بنا کر ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں وہ اپنے بارے میں اس حدیث کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ سواد اعظم ان کو کس نام سے پکارتے؟ اس لیے کہ امت مسلمہ حضرات صوفیہ رحمہم اللہ کو متقی اور پرہیزگار کتاب و سنت کا متبع سمجھتی ہے اور سواد اعظم ان قدسی صفات بزرگوں کے دعوتی کارناموں کا اعتراف کرتے ہوئے احسان مند ہیں کہ ان حضرات نے غلمت کدہ کفر و شرک میں اسلام کا چراغ جلا کر ہدایت کا سیدھا راستہ دکھایا۔ اب کسی کو چشم کو یہ خدمات نظر نہ آئیں تو قصور کو چشمی کا ہے نہ کہ ان بزرگوں کا۔ اسی طرح بات اپنے غیر اسلامی افکار و نظریات پر پردہ ڈالنے اور عیوب کو چھپانے کی ہے۔ ورنہ حضرات صوفیہ پر الزام لگانے والے بھی جانتے ہیں کہ ان مشائخ کے عقائد و اعمال کج نہیں کتاب و سنت کے مطابق ہیں اور انہوں نے دیدہ و دانستہ نہ ترک سنت کیا ہے نہ ہی سہو سنت چھوٹ جانے پر ڈھٹائی کی ہے۔

مگر اس عناد کو کیا کیا جائے کہ تزکیہ نفس کے ان سالکین پر انگلی اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی کوتاہ عملیوں کا کھلے بندوں مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی محسوس نہیں کرتے کہ وہ اقسام دین کی علم برداری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے اس خود ساختہ مسلک کے اعتقادی کمزور پہلوؤں کو دبائے کی یہ ایک تدبیر ہو۔ مثال کے طور پر حضرات انبیاء علیہم السلام کی عصمت کو ہی سامنے رکھ لیجئے جمہور امت انبیاء علیہم السلام کی عصمت کو دل و جان سے تسلیم کرتی ہے۔ اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس مقدس گروہ سے کبھی کوئی خطاء سرزد نہیں ہوئی۔ ان کا دامن ہر چھوٹے بڑے گناہ اور محصیت سے پاک ہے۔ لیکن جماعت اسلامی انبیاء علیہم السلام کی عصمت کو تسلیم نہیں کرتی بلکہ اس مقدس گروہ کو بھی اپنی تنقیص کا نشانہ بناتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس جماعت نے یہ عقیدہ یہود و نصاریٰ سے اخذ کیا ہو۔ یا اس کی اپنی ذہنی کد و کاوش کا نتیجہ ہو۔ بہر حال عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم نہیں ہیں۔

مودودی صاحب نبی آخر الزماں ﷺ کا منصب اور آپ کی حیثیت ظاہر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :

”وہ نہ فوق البشر ہے اور نہ بشری کمزوریوں سے بالاتر ہے“

ترجمان القرآن جلد ۸۵ شہدہ اپریل ۱۹۷۶ء

مودودی صاحب کی یہ عبارت جس مضمون ”اسلام کس چیز کا علمبردار ہے“ سے نقل کی گئی ہے علیحدہ بھی شائع کیا گیا ہے۔ ذرا تیز تو دیکھئے اس گستاخی کے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی حاکم وقت کسی اونٹنی حکوم کے بارے میں فیصلہ صادر کر رہا ہے۔ اور صاف الفاظ میں بتا رہا ہے کہ تم اچھے اخلاق و کردار کے حامل نہیں ہو۔ بشری کمزوریوں کا مفہوم اہل زبان یہی بتاتے ہیں کہ سونے جاگئے، کھانے پینے، اور بھول چوک کو بشری کمزوری نہیں کہتے یہ تو فطری ضروریات ہیں جو ہر شخص سے وابستہ ہیں۔ لیکن بشری کمزوری اس کے علی الرغم گندے اخلاق اور ناشائستہ حرکتوں کے لیے بولا جاتا ہے یہی الفاظ اگر اگر کسی موقع پر مودودی صاحب کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے لکھ دیئے جائیں تو بلی تھیلے سے باہر آجائے گی۔ ہاں مگر ٹھہریئے۔ مودودی صاحب کا انتہائی خطرناک اور بدترین حملہ نبی آخر الزماں ﷺ کے فرائض نبوت کے سلسلہ میں ہے ان کا خیال ہے کہ آنحضرت ﷺ فرائض نبوت کی ادائیگی میں غلطی کر رہے تھے ان کے الفاظ یہ ہیں۔

اور حضور کو تبلیغ کا صحیح طریقہ بتانے کے ساتھ ساتھ اس طریقے کی غلطی سمجھائی گئی ہے جو اپنی رسالت کے کام کی ابتداء میں آپ اختیار فرما رہے تھے۔

(تفہیم القرآن سورہ عبس)

مفہوم بالکل صاف اور واضح ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں نبی آخر الزماں ﷺ کا طریقہ تبلیغ غلط تھا۔ لیکن ذرا غور کیجئے تو یہ پہلو بھی آئینہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا طریقہ تبلیغ طبع زار تھا اور اللہ تعالیٰ نے بہت دیر میں اس غلط طریقہ پر تنبیہ فرمائی (العیاذ باللہ)۔

کیا کوئی صحیح العقیدہ انسان اس کا تصور بھی کر سکتا ہے کہ آپ کا طریقہ تبلیغ غلط تھا۔ اور اسلام کے ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ اس طریقہ کار کو دیکھتے رہے اور حبیہ نہ فرمائی۔ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ مودودی صاحب اور ان کے متبعین کا جذبہ تنقید ان کے عقائد و افکار پر اس درجہ مسلط ہے کہ جب تک یہ لوگ حضرات انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اور اولیاء عظام

رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید و حرف گیری کے ہاتھ نہ دکھادیں سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ پھر حضرات صوفیہ رحمہم اللہ ان کی تنقید سے کیسے بچ سکتے تھے؟ چنانچہ اس گروہ نے جس قدر ان قدسی صفات بزرگوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اور جتنی جولانی طبع ان کو مطعون کرنے میں دکھارہے ہیں وہ نہایت افسوس ناک ہے۔ حالانکہ یہ حضرات اتباع سنت کو حذر جان بنائے ہوئے تھے اور ان سے زیادہ سنت کی پاسداری اور اس پر عمل کے نمونے کہیں اور مشکل سے نظر آتے ہیں۔

آئیے چند مشہور عالم بزرگان دین حضرات صوفیہ کے اتباع سنت کو دیکھیں کہ ان کے یہاں سنن و مستحبات کی ادائیگی کا اہتمام کس حد تک تھا اور اپنے مریدین کو اتباع سنت کی کس قدر تاکید فرماتے تھے۔

دیکھئے یہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ۔ حضرت چشتیؒ نے اپنے شیخ کے ملفوظات کو اپنی انیس الارواح میں جمع کیا ہے اسی کتاب کی نویں مجلس کا چوتھا قول ہے۔

کسب کرنے والا دوست خدا کا ہے مگر وہ کسب کرنے والا جو نماز کے وقت سستی نہ کرے اور فوراً نماز میں حاضر ہو اور حد شرع سے ایک ذرہ قدم باہر نہ رکھے۔

پابندی شرع کی اس سے بڑھ کر اور کیا تاکید ہوگی؟ مگر مودودی صاحب اور ان کے متبعین کو یہ پابندی نظر نہیں آئی اور ان بزرگان دین کو تارکین شریعت کہتے ہوئے ذرا بھی نہیں سمجھتے۔

اب ذرا حضرت خواجہ معین الدینؒ کے دو ایک فرمودات پر نظر ڈال لیجئے اور دیکھئے کہ حضرت خواجہ اپنی مجلسوں میں کیا فرماتے ہیں۔

جو شخص خدا عز و جل کا فرض ادا نہیں کرتا خدا کی پناہ و حمایت سے نکل جاتا ہے۔ جو شخص رسول اللہ ﷺ کی سنتیں ادا نہ کرے اور ان سے تجاوز کرے وہ شفاعت رسول ﷺ سے محروم رہے گا۔ (دلیل العارفین بحوالہ السنۃ الخلیفہ ص: ۱۰)

فرائض و سنن کی ادائیگی کی تاکید بھلا اور کس طرح کی جائے؟ عصر حاضر کا کوئی نقاد ہی بتائے۔ اسی کتاب دلیل العارفین کی مجلس دوم کا پندرہواں قول ملاحظہ فرمائیے۔

اول سلوک کی یہ ہے کہ جو آدمی شریعت پر ثابت قدم ہو اور جو کچھ احکام شرع کے

ہیں ان کو بجالایا اور سرِ موان سے تجاوز نہ کیا تو اس کا مرتبہ آگے کو بڑھتا ہے اور دوسرے مرتبہ میں پہنچ جاتا ہے۔

یعنی تزکیہ نفس کی ترقی کا دار و مدار شریعت پر ثابت قدم رہنے میں ہے شریعت کے احکام کی تعمیل کے بغیر تزکیہ و تقویٰ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اب ایک اور صوفی خرت خواجہ قطب الدین کاکی کا بھی ارشاد بھی ملاحظہ فرمائیے۔

اے فرید تو نے دیکھا اگر منصور کامل ہو تا سر دوست کو ظاہر نہ کرتا۔ اسرار دوست سے صرف ایک ذرہ برابر ہی راز ظاہر کیا تھا کہ سر دے بیٹھا اور دنیا سے سفر کر گیا۔

(نوائد السالکین، بحوالہ السنۃ الحلبیہ ص: ۱۸)

دیکھا آپ نے کہ حضرت خواجہ کاکیؒ، منصور (الناحق کہنے والے) کو کامل نہیں ناقص بتا رہے ہیں اس لیے کہ اس نے ایسی بات کہی جو خلاف شریعت تھی۔ حضرت حکیم الامت تھانویؒ نے اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ ایسے اسرار کے جو ظاہر اشریت پر منطبق نہ ہوں ظاہر کرنے کو کس قدر ناپسند فرمایا۔ اب راحۃ القلوب سے ایک ارشاد حضرت خواجہ بابا فریدؒ شکرؒ کا بھی پیش خدمت ہے فرماتے ہیں کہ :

اہل سلوک فرماتے ہیں کہ جو مزید یا شیخ قانون مذہب اہل سنت والجماعت پر نہ ہوگا اور اس کی کیفیت و حالت و حکایت موافق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ نہ ہوگی وہ اس معنی میں راہزن ہے (السنۃ الحلبیہ ص: ۲۰)

کیا کتاب و سنت کے اس درجہ اتباع کرنے کی تاکید کے باوجود حضرات صوفیہ پر بدعات کو فروغ دینے کا الزام دھرا رہے گئے؟

ایک اور صوفی حضرت سلطان نظام الدین اولیاءؒ کا ارشاد ملاحظہ فرمائیے۔

مرید کو وہی کرنا چاہیے جو پیر حکم فرمائے اور پیر ایسا ہونا چاہیے جو احکام شریعت و طریقت کا عالم ہو تاکہ مرید کو کسی غیر مشروع چیز کا حکم نہ دے اور اگر کسی مختلف فیہ چیز کا حکم دے تو مرید بجالائے کیونکہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ اختلاف امتی رحمة یعنی میری امت کا اختلاف رحمت ہے مرید اپنے شیخ کو مجتہد سمجھ کر اس کا فرمان بجالائے۔ (دور نظامی، بحوالہ السنۃ الحلبیہ ص: ۳۶)

اس ملفوظ کے ذیل میں عصر حاضر کے سب سے بڑے شیخ اور عالم حضرت حکیم الامت

تھانویؒ نے جو کچھ لکھا ہے وہی پیش کر دینا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اطاعت کو اختلاف کے ساتھ مقید کرنے میں تصریح ہے کہ اگر وہ فعل بالاتفاق خلاف شرع ہے تو اس میں پیر کی اطاعت نہیں البتہ قواعد سے اس میں دوسری تفصیل ہے کہ اگر احیاناً ایسا ہوتا ہے تو ادب کے ساتھ عذر کر دے اور تعلق قطع نہ کر دے اور اگر بکثرت ایسا ہوتا ہے تو تعلق قطع کر دے مگر گستاخی پھر بھی نہ کرے۔

اب ملاحظہ فرمائیے حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلویؒ کا ایک ارشاد حضرت تھانویؒ نے اس کو خیر الجالس کی مجلس پنجم سے نقل کیا ہے کہ حضرت چراغ نے فرمایا۔ متابعت پیغمبر ﷺ کی ضرور ہے قولاً فعلاً و ارادۃً ہر طرح سے تا محبت حق تعالیٰ کی دل میں قرار پکڑے اس واسطے کہ محبت خدا ہے متابعت حضرت محمد ﷺ کے حاصل نہیں ہوتی

لوریہ آیت پڑھی۔ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحبکم الله۔ کتنی صاف اور صریح تاکید ہے اتباع شریعت کی کہ اس کے بغیر باطنی کمالات حاصل نہیں ہو سکتے انہی شیخ کا ایک قول مجلس ۹ میں یہ بھی مذکور ہے۔

جس نے سنن رسول اللہ ﷺ کو ترک کیا اس پر مواظبت نہیں کی اس نے رسول اللہ ﷺ کو اپنا محکم یعنی مدعی کیا ہے (السنۃ الخلیفہ ص: ۴۰)

کتنی شدید تاکید اور سخت و عید ہے سنتوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی پھر بھی الزام ہے کہ حضرت صوفیہ تارکین سنت اور مبتدع ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کا الزام عائد کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جی یہ وہ لوگ ہیں جن کو مس فاطمہ جناح میں کوئی عیب نظر نہیں آیا سوائے عورت ہونے کے اور جنرل ایوب میں کوئی خوبی نظر نہیں آئی سوائے مرد ہونے کے۔ یہ الفاظ جماعت اسلامی کے بانی علامہ مودودی صاحب کے ہیں۔ اور انہیں علامہ مرحوم کے زیر اہتمام لاہور میں خلاف کعبہ کی نمائش کا جلوس بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکالا گیا تھا۔ اور کیا کچھ ہوا اس جلوس میں اس کی تفصیل پاکستان کے امیر جماعت سے پوچھی جاسکتی ہے۔ یقیناً خلاف کعبہ کا کوئی حصہ ان کے ہاتھ میں بھی رہا ہو گا یہ تو ہے ان الزام عائد کرنے والوں کی ایک معمولی جھلک آئندہ سطروں میں کچھ اور نمونے سامنے آسکتے ہیں۔ سر دست ایک مشہور صوفی حضرت شیخ جلال الدین پانی پتیؒ کی ایک غیر مسلم جوگی کو اسلام کی دعوت دینے کا ایک منظر ملاحظہ فرمائیے واقعہ یوں ہے کہ :

ایک جوگی نے حضرت شیخ جلال الدین پانی پٹی کو پاس کی ایک پتھری دی تھی۔ شیخ کی برکت سے اس ایک پتھری سے پیشاب پتھریاں پیدا ہو گئیں۔ وہ جوگی پشیمان اور شرمندہ ہو کر اس جگہ سے نکلا اور وہ دونوں پتھریاں شیخ کے روبرو رکھ دیں اور سر کو قدموں پر ڈال دیا اور عرض کیا کہ حضرت مجھ کو بھی کچھ اپنے علوم و معارف میں سے عطا فرما دیجئے کہ جن کی وجہ سے آپ ایسی چیزوں سے مستغنی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ دولت بدون مسلمان ہوئے نہیں مل سکتی۔ یہ سن کر جوگی فوراً اکلہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا حضرت کی توجہ سے اس زمانہ کے لولیاں میں سے ہو گیا (اقتباس الانوار بحوالہ السنۃ الخلیہ ص: ۴۲)

غور کیا آپ نے؟ شیخ نے حقیقی کمالات کے لیے اسلام کو شرط قرار دیا اور اس طرح اسلام کی دعوت دیکر حلقہ بگوش اسلام بنالیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر جادوگروں نے بھی شکست تسلیم کر کے اسلام قبول کیا تھا۔ اب ایک نظر سلسلہ چشتیہ کے مشہور ترین شیخ حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوب ۳۶ پر بھی نظر ڈال لیجئے فرماتے ہیں۔

ہو شیار ہو اور کام میں استقامت رکھو اور شریعت پر قائم اور جبر ہو جب تک شریعت میں استقامت ہے اور کام میں لگا ہوا ہے انوار ہی انوار ہیں اور اسرار سے ہمید کی باتیں پیدا ہوتی ہیں (السنۃ الخلیہ ص: ۴۸)

دیکھا آپ نے انوار الہی کو شریعت کی پابندی پر موقوف کیا گیا ہے اور تاکید کی گئی ہے کہ استقامت کے بغیر انوار حاصل نہیں ہو سکتے۔ یہی شیخ اپنے مکتوب ۷۳ میں فرماتے ہیں کہ۔ ولی ہر چند ولی ہوتا ہے اور محقق بن جاتا ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی ہو جائے اور ذرہ برابر نبی کی اتباع کے خلاف کر سکے۔ یعنی ولی کا کوئی کام خلاف شریعت نہیں ہو سکتا ولایت کا مقام شریعت کے اتباع سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ انہیں کارشاد ہے کہ ہر ولی کو سید المرسلین علیہ السلام کے اتباع کا ایک عالی درجہ حاصل ہوتا ہے کہ دوسرا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اور اس کو نہیں سمجھ سکتا۔

پھر بھی ان حضرات مثل نوح پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ ان کا دین بھی اسلام سے الگ ہے اور ان میں اتباع شریعت کا پاس دلچاط نہیں تھا یہ اپنے وضع کردہ طریق کے پابند تھے کتنی

بڑی جسارت اور تاریخی دھاندلی ہے کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے لب کشائی کی جائے اور ہر نوع کے تصوف کو نشتہ بنایا جائے۔ یہی شیخ اپنے مریدوں کو تاکید فرماتے ہیں۔

”پس طاعت میں ثابت قدم رہو اور شریعت پر قائم رہو کیونکہ باطن کی صفائی اور اس جہاں کی نجات کے لیے اس وقت بجز شریعت کے کوئی شی صحت اور سبب نہیں“
(السنۃ الخلیفہ ص: ۴۹)

حضرات صوفیہ رحمہم اللہ پر یہ الزام بھی عائد کیا جاتا ہے کہ شیخ کے کسی عمل پر مرید کبیر نہیں کر سکتا بلکہ شیخ کے خلاف شرع عمل کو اپنا معمول بنانا پڑے گا۔ یہ الزام بھی سراسر بے بنیاد اور خلاف واقعہ ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی (یہ حضرت سلطان نظام الدین لولہاء کے اجل خلفاء میں شمار کئے جاتے ہیں) کے تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

”ایک روز سلطان نظام الدین لولہاء کے بعض مرید کسی مجلس میں جمع تھے اور عورتوں کا ڈاف سے گانا سنتے تھے۔ شیخ نصیر الدین محمود مجلس میں تھے اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ باہر چلے جائیں۔ یاران طریقت نے بیٹھنے پر زور ڈالا تو کہا کہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ لوگوں نے کہا کہ سماع کا انکار کرتے ہو اور پیر کے طریقہ کو چھوڑتے ہو کیا پیر کا طریقہ دلیل اور حجت نہیں قرآن اور حدیث سے دلیل بیان کرنی چاہیے۔ بعض مخالفوں نے اس واقعہ کی خبر شیخ کو کر دی کہ شیخ محمود ایسا کہہ رہے ہیں۔ شیخ کو ان کا صدق معاملہ معلوم تھا فرمایا شیخ محمود صاحب درست کہتے ہیں حق وہی ہے جو وہ کہتے ہیں۔“

اس واقعہ کی روشنی میں ہو سکتا ہے۔ الزام تراشی کرنے والے اپنی حرکتوں سے باز آجائیں اور اگر وہ اپنی روش پر گامزن رہتے ہیں تو کم از کم ان کی ہر زہ سرائیوں پر کان نہ دھریں۔ ہاں ایک الزام یہ بھی ہے کہ حضرات صوفیہ نماز اور دیگر لوکان اسلام کی طرف توجہ نہیں دیتے صرف لوراد و طائف میں مشغول رکھتے ہیں۔ یہ الزام بھی سراسر بے بنیاد اور حضرات صوفیہ کے صاف و شفاف دامن پر بد نما داغ لگانے کی جسارت ہے آئیے واقعات کی روشنی میں نماز و دیگر عبادت و معاملات میں حضرات صفیاء رحمہم اللہ کا موقف دیکھیں۔ گزشتہ صفحات میں آپ نے صرف حضرات صوفیہ رحمہم اللہ کے اقوال

ملاحظہ فرمائے ہیں۔ لب پیش خدمت ہیں اعمال۔ ایک نظر ان پر بھی فرما لیا جائے۔
 دیکھئے یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیریؒ ہیں ان کے تذکرہ نگار حضرت خواجہ
 قطب الدین بختیار کاکیؒ ہیں۔ یہ حضرت چشتیؒ کی خدمت گرامی میں رہا کرتے تھے۔ لکھتے ہیں
 کہ ایک مرتبہ حضرت چشتیؒ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم لور خواجہ اجل (عثمان ہاروٹی) بیٹھے تھے
 نماز مغرب کا وقت تھا۔ خواجہ تازہ وضو کرتے تھے انگلیوں میں خلال کرنا ان سے سوا فراموش
 ہو گیا صاف غیبی نے آواز دی لور ان کے کان مبارک میں کہا کہ اے اجل ہمارے رسول اللہ
 ﷺ کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہو لور ان کی امت سے کہلاتے ہو۔ ان کی سنت کو تم نے ترک
 کیا۔ اس کے بعد خواجہ اجل نے قسم کھائی کہ جس دن سے میں نے خدا سنی موت کے وقت
 تک کوئی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے متروک نہ ہوگی۔ پھر فرمایا کہ ایک
 وقت خواجہ اجل کو از حد متردد دیکھا لور پوچھا کیا حال ہے۔ فرمایا کہ جس روز سے انگلیوں کا
 خلال مجھ سے فوت ہوا ہے۔ مجھ کو حیرت ہے کہ کل کے روز قیامت میں خواجہ کائنات ﷺ
 کو یہ منہ کیوں کر دکھاؤں گا۔

حضرت تھانویؒ اس واقعہ کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

دیکھئے خلال کے ترک پر (لور وہ بھی سوا پھر سنت مؤکدہ بھی نہیں صرف
 مستحب) کس قدر قلق ہوا ہے؟ کیا یہ حضرات احکام شریعت کے تارک ہو سکتے
 ہیں۔ (السنۃ الخلیفہ ص: ۱۱)

لیجئے خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا اہتمام عیالوت اور بھول چوک کا کفارہ بھی دیکھ
 لیجئے۔

ایک مرتبہ وضو کے وقت دوبارہ ہاتھ دھونا بھول گئے لور نماز ادا کی۔ اسی رات
 حضرت رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا حضرت نے فرمایا اے فضیل بن عیاض
 تعجب ہے کہ وضو میں تجھ سے نقصان واقع ہو۔ خواجہ مارے ہیبت سے نیند سے جاگ
 پڑے لور از سر نو تازہ وضو کیا لور اس جرم کے کفارہ میں پانچ سو رکعت نماز ایک برس
 تک اپنے لو پر واجب کیں (دلیل العارفین بحوالہ السنۃ الخلیفہ)

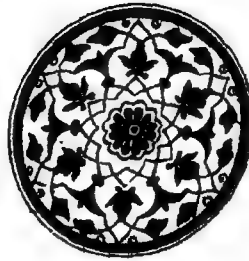
پہلی بات تو یہ کہ ہاتھ کا دوبارہ دھونا فرض ہے نہ واجب۔ ایک سنت چھوٹی وہ بھی
 بھول کر پھر بھی اس کا کفارہ ادا کیا کہ آخر چوک ہوئی کیوں؟ کتنی سنیں دانستہ چھوڑے ہیں

یہ الزام عائد کرنے والے، کیا ان کو بھی کبھی خفت محسوس ہوئی؟ جی نہیں خفت تو کیا محسوس ہوتی۔ ڈھٹائی سے ترک سنت کی ترغیب دیتے ہیں۔ آخر داڑھی کے معاملہ میں مودودی صاحب اور ان کے قبیحین کا کیا رویہ ہے؟ یہی خواجہ صاحب نماز کی تاکید اپنے مسٹر شدین کو کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اور جو نماز کا حق نہیں بجالاتا ہے اور ارکان نماز کے نگاہ میں نہیں رکھتا تو اگر فرشتے چاہتے ہیں اس کی نماز کو اوپر لے جاویں تو اس کے لیے دروازے آسمان کے نہیں کھلتے اور حکم آتا ہے کہ اس کی نماز کو یہاں سے لے جاؤ۔ (السنۃ الخلیفہ ص: ۱۲)

اور کسے کہتے ہیں اتباع شریعت؟ کیا نماز اسلام کی اہم ترین عبادت نہیں ہے؟ اور مقصود کے ساتھ تقرب الی اللہ کا ذریعہ نہیں ہے لیکن یہ معترضین نماز کو پریڈ اور جماد تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جی ہاں سیاسی اور دینی نقطہ نگاہ سے اسلام کو سمجھنے کا دعویٰ کرنے والے یہی کہیں گے خیر اس جماعت کے لوگ نماز اور دیگر ارکان اسلام کی کچھ بھی تعبیر کریں۔ نئی آخر الزماں ﷺ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جو کچھ سمجھایا وہ یہی ہے کہ نماز اہم ترین عبادت ہے۔

(باقی آئندہ)

رسول اکرم ﷺ اور فن شعر

سید اختیار جعفری (ایڈیٹر) نیا وکلیپ (ہندی ماہنامہ) آگرہ

فاطر فطرت نے نفس انسانی کی اصلاح اور ارتقاء کے لیے جو مختصائے وقت اور مقام رہنا بھیجے ان کو ایک نظام اور اس نظام عمل کی تعمیل کے ذرائع بھی دیئے۔ تاکہ اس سے مخالف قوتوں کو دبا سکیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا کہ وہ اپنے عصا کو چلنا پھرتا زہا بنادیں۔ اور جادو گروں کی آنکھیں کھولیں۔ یہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو اور جادو گردوں کا بہت زور تھا، جو رسی اور لکڑی کو سانپ ظاہر کر کے دکھا سکتے تھے۔ دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جالینوس کے اصول طب پر بڑا ناز کیا جاتا تھا، جس سے خدا فروشی اور مادہ پرستی عام ہو چلی تھی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا روحانی معجزہ ملا کہ وہ بیماروں کو صرف چھو کر اور مردوں کو دو حرف کہہ کر زندہ کر سکتے تھے۔

پیغمبر عالم اور رسول عربی ﷺ کے زمانے میں کمالت اور شاعری کا بڑا زور تھا۔ خاص طور پر شعراء عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پر اتنا غرور تھا کہ وہ اپنے مقابلے میں دیگر تمام ممالک کو عجم (گوٹھا) کہتے تھے۔ بعض کو تو یہ زعم تھا کہ ان جیسے شعر کہنا ناممکن ہے۔ چنانچہ سات قصیدہ کعبہ اللہ کے دروازے پر اسی دعویٰ سے لٹکائے گئے تھے ایسے زمانہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شانا شروع کیا تو۔ فصاحت و بلاغت اور جامعیت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ نہ اس کو شعر کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ اس کا انداز بیان شعراء کے اصولی موضوع کے مطابق نہ تھا۔ نہ یہ ممکن تھا کہ اس کو شعر نہ کہیں، اس لیے کہ الفاظ اور معانی کا حسن، ترتیب کلمات کی امتداد، ہم قافیہ جملوں کا توازن، تشبیہ

کتاب، استعارہ اور تمثیل کی دل کشی، حقائق و جذبات کا اہتمام غرض ان کے مسلمات کے مطابق جو امور کسی کلام کو شعر بنا سکتے ہیں۔ بجز ایک مفروضہ وزن کے وہ بھی اس میں موجود تھے اور اعلیٰ درجے کے نمونے موجود تھے۔ بلکہ کہیں کہیں متفرق جملے انتہائی موزونیت کے ساتھ بھی موجود تھے۔

ان میں بھی سب سے اہم بات یہ کہ ہر بات تاثیر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی جو پیشین گوئیاں کی جاتی تھیں وہ بھی بالکل صحیح ثابت ہوتی تھیں۔ اس لیے سب نے آپ کا اعجاز کلام تسلیم کر لیا۔ اور وہ آپ (رحمۃ اللہ علیہ) کو کاہن اور شاعر کہنے پر مجبور ہوئے۔

کاہن اور شاعر

کہانت اور شاعری ان میں معیوب نہ تھی۔ بلکہ موجب فخر بھی جاتی تھی۔ لیکن چونکہ اعجاز نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کو (نعموذا اللہ) کاہن اور شاعر کہتے تھے۔ اس لیے اس فریب کو بھی قرآن نے توڑ دیا۔ اور کہانت تو کہانت آپ کی ذات سے شعر کی بھی نفی کر دی۔ اور کاہنوں اور شاعروں پر اس طرح تنقید کر دی ”یہ کاہن تو باتیں اڑا لیتے ہیں۔ ادھر اُدھر کی باتیں سن کر اپنی معلومات پر قیاس کر کے پیشین گوئی کرتے ہیں اور، غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں۔“

”نا قابل اعتبار لوڑ بدکار ہوتے ہیں اور اکثر ان میں سے جھوٹے ہوتے ہیں“ اور شاعروں کو گمراہوں کا پیشوا قرار دے کر ارشاد فرمایا ”یہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ہر قسم کی اچھی بری بات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور بیشتر جھوٹ اور مبالغہ سے کام لیتے ہیں“ ”جو کہتے ہیں، کرتے نہیں۔“ ساتھ ہی یہ بھی واضح فرمادیا کہ ہر شاعر اس حکم میں داخل نہیں۔ جو صاحب ایمان اور نیکوکار ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔“

منقصر یہ کہ نہ کاہنوں کی قیاس آرائی کو احکام نبوت سے کوئی نسبت ہے نہ شاعرانہ موهومات اور دہائی جاتی باتیں حقائق اور مفہام اخلاق کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ لیکن مخالفین یہی سمجھتے تھے کہ ایسی حیرت انگیز باتیں کرنے والا یا تو کاہن ہو سکتا ہے یا شاعر مہیا جادوگر یا دیوانہ۔ بہر حال وہ آپ کی نبوت کا اعتراف نہ کرتے تھے۔ اس لیے اتمام حجت کے لیے ان سے کہا گیا کہ اگر تم کو شبہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو ایسی کوئی سورت یا اس کی جہی

کوئی عبارت تم بھی بتاؤ۔ اور ساتھ ہی یہ پہنچ بھی دے دیا گیا کہ تم سب مل کر بھی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکو گے۔ چنانچہ سب مدعیان فصاحت اپنی اپنی کوششوں میں ناکام ہو کر رہ گئے۔ اور جب ان چند کلمات میں اعجاز فصاحت و بلاغت کا مشاہدہ کیا: انا اعطینک الکوثرو فصل لربک وانحر ان شانک وهو الابرہ تو ماننا پڑا: ما هذا قول البشر نتیجہ یہ ہوا کہ سب سے تعلقات جو معجزات فصاحت سمجھے جاتے تھے کعبہ کے دروازہ سے اتار لیے گئے۔ اور شعرائے عرب نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔

سیرت نبوی کا یہ وہ پہلو ہے جس سے کہانت کا اس طرح ابطال ہو گیا جس طرح اعجاز موسوی سے جادو کا۔ اور شعر کی اصلاح کی ایسی بنیاد پڑی جیسی تن بیمار کی اعجاز مسیحائی سے کہانت کا دار و مدار چونکہ قرآن و قیاس پر تھا جو اکثر غلط ہو جاتے تھے اور چونکہ اس قسم کی لوہام پرستی کا قوت عمل پر ملک اثر پڑتا تھا، اس لیے اس کا تو تختہ ہی الٹ دیا گیا۔ اور کاهنوں کو بلا استثناء ناقابل اعتبار اور ان میں سے اکثر کو جھوٹا کہہ دیا گیا۔ لیکن شاعری چونکہ بیکار چیز نہ تھی۔ بلکہ اس فن کا استعمال غلط کیا جاتا تھا، شعرائے جاہلیت آپس میں ایک دوسرے کو بھڑکانے اور آپس میں لڑانے کیلئے اپنا سارا زور کلام صرف کرتے تھے۔ اور خوشی زندگی کے اصول کے پابند نہ ہوتے تھے، اس لیے ان کی اس قسم کی لالابالی اور بے عمل زندگی کے مقابلے میں ایک راہ عمل بنا کر سمجھا دیا گیا کہ جو اس راہ پر چلیں گے اچھے شاعر سمجھے جائیں گے۔

ایک شبہ

سیرت رسول اللہ ﷺ کا شعر سے یہ علاقہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ لیکن بعض قرینے ایسے بھی ہیں، جن سے شعر کی نسبت مخالف و موافق دونوں پہلو نکلتے ہیں۔ مثلاً قرآن کریم کا یہ ارشاد: وما علمنه الشعر وما ينبتى له، ان هو الاذکر وقرآن مبین: لہند من کان حیا وحق القول علی الکافرین واضح کرتا ہے کہ۔

۱۔ آپ کو شعر کا علم نہیں دیا گیا۔

۲۔ نہ یہ علم آپ کے لائق تھا۔

۳۔ بلکہ آپ کا منصب تو تعلیم قرآن اور تبلیغ احکام دین تھا۔

۴۔ تاکہ ہر ایسے شخص کو جو زندہ ہو، یعنی جس میں ہدایت پانے کی صلاحیت ہو، پاداش

عمل سے ڈرائیں۔ اور اگر کوئی آپ کی بات نہ بھی مانے تو کم سے کم اس پر حجت پوری ہو جائے۔ تاکہ وہ یہ نہ کہہ پائے کہ مجھ سے تو کسی نے حق بات کہی ہی نہ تھی۔ اس قرینے سے شعر کا منافی منصب نبوت اور خلاف فضائے ہدایت ہونا پایا جاتا ہے۔

۵۔ اس کے علاوہ شاعروں کو گمراہوں کا پیشوا کرنا (الشعراء يتبعهم الغاؤون) اور آپ کا ایسے لوگوں کا رہنما ہونا جن میں ہدایت پانے کی صلاحیت ہو (لينذر من كان حياً) ایسا قرینہ ہے جس سے مذکورہ بالا نظریے کی تائید ہوتی ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ شعر اور نبوت میں وہی تقابل ہے جو ضلالت اور ہدایت میں ہے۔

دوسرا نظریہ

دوسرا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں نفس شعر کی مذمت نہیں ہے۔ بلکہ ان شعراء کی مذمت ہے، جو شعر کا غلط استعمال کرتے ہوں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ والشعراء يتبعهم الغاؤون ۵ الم تر انهم في كل واديهمون ۵ وانهم يقولون مالا يفعلون ۵ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ۵

ان آیات سے مندرجہ ذیل نتائج اخذ ہوتے ہیں: ۱۔ شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بے راہ ہوتے ہیں۔ ۲۔ شاعر ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ۳۔ شاعروں کے قول و فعل میں مطابقت نہیں ہوتی۔ ۴۔ البتہ ان شاعروں میں سے وہ مستغنی ہیں جو ایمان اور حسن عمل سے متصف ہیں۔ بیشتر یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ اور اگر ان پر ظلم ہوتا ہے تو اس کی مدافعت کرتے ہیں۔ (خود ظلم نہیں کرتے) یعنی کوئی اگر شعر کے ذریعہ سے ان کی مخالفت یا ہجو وغیرہ کرتا ہے تو یہ وہ اس کا جواب شعر سے دیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شعر کا عیب و صواب شاعر کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ نہ کہ نفس شعر کی طرف۔ چنانچہ امر اکھیس کو جو در جاہلیت کا جلیل القدر شاعر تھا، حضور ﷺ نے اشعر الشعراء وقائدہم الی النار فرمایا اور حضرت حسان بن ثابتؓ کی نسبت جو عہد رسالت کے شاعر تھے، ارشاد ہوا ان اللہ یفید حسناً بروح القدس، لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ از روئے قرآن و حدیث شعر میں فی نفسہ کوئی عیب نہیں ہوتا۔ جیسا شاعر ہوتا ہے ویسا ہی شعر ہوتا ہے۔

لیکن شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب شعر میں فیضہ کوئی قباحت نہ تھی۔ جس کے لیے ایمان والوں کو اجازت ہوئی تو پھر کیا وجہ تھی کہ اس فن کو شائستہ نبوت نہ سمجھا گیا۔ اور اگر یہ فن محل قباحت ہونے کی وجہ سے، یعنی اس وجہ سے آپ کے لائق نہ تھا کہ عموماً شعر میں جھوٹی اور بے سر دیباہتیں کہی جاتی ہیں اور شاعر اکثر بے عمل ہوتے ہیں، تو جب ان عیوب کے نہ ہونے پر اہل ایمان عام شعراء سے مستثنیٰ کر دیئے گئے، تو آپ بسبب سرچشمہ ایمان و ہدایت ہونے کے بدرجہ کوئی مستثنیٰ ہو سکتے تھے۔ لیکن ایسا نہ ہوا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شعر میں شعراء کے مذکورہ عیوب کے علاوہ فیضہ کوئی نہ کوئی بات ایسی بھی ہے جو منافی منصب نبوت اور خلافت منشاء ہدایت ہو۔ پھر سیرت نبوی سے شعر کی اصلاح اور ترقی کیا معنی؟

شعر کی حقیقت

اس شبہ کو رفع کرنے کی غرض سے لول ہم کو شعر کی حقیقت پر ایک تفصیلی نظر ڈالنا چاہیے۔ دراصل شعر کلام کی اس مخصوص ترتیب کا نام ہے، جس کے لفظوں میں اصول موسیقی کی تصویر اور معنی میں جذبات انسانی کی تاثیر پائی جائے۔ شعر کے اجزائے ترکیبی چار ہیں: لفظ، معنی، وزن اور قافیہ۔ غالباً، ہمیشہ ہر جگہ انہی عناصر اربعہ پر شعر کی بنیاد ہی ہے۔ آج کل جو شعر کی نئی نئی تعریفیں سننے میں آتی ہیں، انہی اجزاء میں سے کسی نہ کسی کی تفصیل یا تحلیل ہوتی ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے: (۱) دلکش الفاظ کا مجموعہ شعر ہے۔ (۲) حسن معانی کا اثر شعر ہے۔ (۳) کلمات کی مناسب الحركات ترتیب شعر ہے۔ (۴) مشترکہ جزو کلمات کی تفصیل تکرار شعر ہے۔ (۵) کبھی ان تمام تعریفوں کو جمع کر کے کہا جاتا ہے کہ شعر ایسے با معنی الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جس میں وزن اور قافیہ پایا جائے۔ (۶) کچھ اس پر اضافہ اور کیا جاتا ہے کہ ایسا کلام جو ارادہ سے کہا گیا ہو تو وہ شعر ہے ورنہ نہیں۔ کبھی بطریق تفریق اس میں سے بعض اجزاء کی نفی کی جاتی ہے۔ مثلاً شعر کے لیے ارادہ ضروری نہیں۔ (۲) شعر کے لیے نہ ارادہ ضروری ہے نہ قافیہ (۳) شعر وزن کا محتاج نہیں ہے۔ (۴) شعر کسی معنی یا مفہوم میں مقید نہیں ہو سکتا (۵) شعر کے لیے لفظ کی بھی قید نہیں ہے، محسوسات بھی شعر ہو سکتے ہیں۔ (۶) ان آزلویوں کو دیکھتے ہوئے اب یہ کہا جاسکتا ہے کہ

شعر کو بھی شعر نہیں کہا جاسکتا۔

شعر کی تعریف

جو لوگ شعر کو لفظ، معنی، وزن اور قافیہ کی قید سے آزاد کہنا چاہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ شعر چونکہ شعور سے مشتق ہے، اس لیے ہر وہ چیز جو کسی قسم کا معین یا غیر معین شعور پیدا کرے۔ شعر ہوگی۔ مثلاً مراثیات، مسموعات، مسموعات، مذذقات، مملوسات، متعلقات، تمویہات، متمیزات، وغیرہ سب شعر ہیں۔ پانی کی صفائی ہو یا کچڑ کا میلا پن، گلاب کی خوشبو ہو یا کھاد کا قفن، بلبل کا ترانہ ہو یا الو کی آواز، آم کی شیرینی ہو یا اندرائن کی تلخی، پھول کی نرمی ہو یا کانٹے کی غلش سب شعر ہیں، جن سے کوئی خوشی یا رنج، رحم یا غصہ، ہمت یا ڈر یا لور کسی قسم کا اثر پیدا ہو۔ اس نظریہ کی رو سے شعر صرف احساس کا نام ہے۔ اظہار اس میں شامل نہیں۔ لیکن چونکہ یہ ممکن ہے کہ ایک چیز سے ایک طبیعت متاثر ہو دوسری نہ ہو یعنی وہ چیز کسی کے لیے شعر ہو کسی کے لیے نہ ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز سے کسی وقت ایک ہی طبیعت متاثر ہو، کسی وقت نہ ہو، یعنی وہی چیز کبھی شعر ہو کبھی نہ ہو، اس لیے اس تعریف سے شعر حتمی نہ ہوگا۔ اور ضرورت ہوگی اس میں احساس کے ساتھ اظہار بھی شامل ہو۔ لیکن چونکہ احساسات کی طرح اظہار کے ذریعے بھی متعدد ہیں۔ اور ہر ذریعہ اظہار کو شعر کہنے میں وہی دشواری ہے جو ہر احساس کو شعر کہنے میں تھی۔ اس لیے شعر کے تعین کی غرض سے کوئی ایسا ذریعہ اظہار تسلیم کرنا پڑے گا۔ جو شعور سے ناشی ہو۔ اور دوسروں میں شعور پیدا کرے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ذریعہ الفاظ و معانی یعنی کلام ہی کا ہے پھر چونکہ جنس کلام کا اطلاق اس کی ہر نوع پر ہوتا ہے۔ یعنی جس نوع کو شعر فرض کیا جائے وہ بھی اور جس کو شعر فرض نہ کیا جائے وہ بھی دونوں برابر کلام ہیں اس لیے یہ تعریف بھی کہ شعر ایسا کلام ہے جس سے اظہار احساس ہو، کافی نہ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ کسی ایسی قید کی اور ضرورت ہوگی جس سے شعر کی صورت نوعیہ متعین ہوتی ہے۔ قافیہ بھی اس کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ قافیہ شعر کا زیور تو ضرور ہے لیکن نفس شعر میں داخل نہیں ہے۔ اور یہ مسلم ہے کہ نہ قافیہ کے اضافے سے نثر پر شعر کا اطلاق درست ہو سکتا ہے، نہ قافیہ کی کمی سے شعر میں فرق آتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جب تک کلام میں وزن تسلیم نہ کیا جائے گا، شعر کا مصداق سمجھ میں نہ آئے گا۔ اور شعر کی سب سے زیادہ محکم اور جامع دلائل تعریف یہی ہوں گی کہ کلام موزوں کو شعر کہا جائے۔

وزن شعر کا جزو لاینفک ہے

کسی قوم کی شاعری وزن کی قید سے خالی نہیں پائی جاتی۔ یہ بات ہے کہ زمین کے فاصلے زبانوں کے اختلاف اور زمانوں کے انقلاب سے شعر کی صورت مختلف نظر آئے۔ اور ایک ملک کا شعر دوسرے ملک میں ناموزوں سمجھا جائے، مثلاً قدیم ہند کے علوم و فنون خاص کر مذہبی کتابوں کا وہ ذخیرہ جو نظم میں ہے اور جس کی سب سے پہلی اور بڑی کتاب ”وید“ ہے، اس کو پڑھ کر یاسن کر ایران و عرب میں کوئی موزوں نہیں کہہ سکتا۔ بلکہ خود ہندوستان کی موجودہ شاعری کے اصول اب اس سے مختلف ہو چکے ہیں۔ قدیم ایرانی شاعری کا وہ دفتر جو ”گاتھا“، ”لوسنا“ اور ”ژند“ کے اوراق میں دستیاب ہوا ہے، وہ موجودہ فارسی شاعری کے لحاظ سے بالکل ناموزوں نظر آتا ہے۔ حالانکہ ان کتابوں کا نظم ہونا مسلم ہے۔ اسی طرح عبرانی شاعری کے وہ نمونے جو ”ناشید“ اور ”مزامیر داود“ کی صورت میں موجود ہیں، ان کے نظم ہونے کا دعویٰ ان کے نام، ان کی ترتیب کلام، اور تاریخی شہادت سے ثابت ہے۔ لیکن ان کو نہ موجودہ عروض عرب کی رو سے شعر کہہ سکتے ہیں نہ مغرب و مشرق کے کسی اور اصول شعر کے لحاظ سے اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے باوجودیکہ ہر ملک میں تناسب اعضاء کا نام ہی حسن ہے لیکن معیار تناسب میں ملک تو ملک ایک جگہ کے دو آدمیوں کا مکمل اتفاق بھی نہیں ہوتا۔ چین میں جس ناک نقشہ کو حسن کہا جاتا ہے، ہندوستان میں اس کو بد صورتی سے تعبیر کرتے ہیں۔

یہ ہمارا ہر روز کا مشاہدہ ہے کہ ایک شخص جس صورت کا دیوانہ ہے، دوسرے کو اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ وہ یہی کہتا ہے :-

سودا جو ترا حال ہے ایسا تو نہیں وہ

کیا جانے تو نے اسے کس حال میں دیکھا

اسی طرح شعر جو کلام مناسب کا نتیجہ ہے، اگر اس کا موجودہ معیار تناسب گزشتہ سے

اور ہندوستان کا انگلستان سے مختلف پایا جائے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ زمانہ قدیم میں شعر نہ تھا۔
 اور اگر تھا تو اس میں وزن نہ تھا۔ یا انگریزی شاعری جو ہمارے اصول سے مختلف ہے ناموزوں

ہے۔

شعر کا ماخذ نغمہ ہے

اس کے علاوہ یہ امر مسلم ہے کہ شعر کی فطرت میں نغمہ مضمر ہے اور چونکہ نغمہ کا دارومدار صرف آواز کے توازن پر ہوتا ہے، اس لیے شعر اس توازن سے خالی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ شعر کا وجود اصل نغمہ پر اسی طرح مبنی ہوتا ہے جس طرح لفظوں کا وجود آواز پر۔ انہی لوازن غنائی کے مطابق شعر کے لوازن بنتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں۔ انہی لوازن کے اختلاف کی وجہ سے کبھی کلام موزوں ناموزوں اور ناموزوں ناموزوں نظر آتا ہے مثلاً موجودہ اردو شاعری کا یہ اصول ہے کہ شعر کے دونوں مصرعے برابر ہوں لیکن انگریزی میں کبھی دونوں مصرعے برابر ہوتے ہیں، کبھی ایک مصرعے ایک انچ اور دوسرا مصرعے سات انچ کا۔ اس کی مثال عربی شاعری میں بھی پائی جاتی ہے۔ جہاں ایک رکنی دور کئی شعر بھی ہیں اور کئی رکن کا ایک مصرعے بھی۔ اس کو اردو کی شاعرانہ طبیعت موزوں نہیں سمجھتی۔ لیکن یہ حیثیت فن اس کی موزونیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

رفع اشتباہ

ان سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ جن اجزاء سے شعر مرکب ہوتا ہے، ان میں سے الفاظ کا وزن ہی ایسا جزء ہے، جس سے کلام میں شعر اور غیر شعر کا امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ یہ شعر کا بیرونی پہلو ہے۔ دوسرے ہر حال اور ہر خیال جس سے جذبات انسانی کو تحریک ہو، شعر ہے۔ یہ شعر کا اندرونی پہلو ہے، جس کو عموماً شعریت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی سے ضمنیہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شعر کے اجزائے ترکیبی جواب ہیں وہی رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں بھی تھے۔ بلکہ کم و بیش ہمیشہ انہی پر شعر کا انحصار رہا ہے۔ ان سے نفس شعر کا تعلق فطرت سے ہے۔ اور اس کی صورت کا صنعت سے۔ فطرت کا کون سا راز ہو گا جو رسول اللہ ﷺ پر منکشف نہ ہوا ہو۔ لیکن صنعتیں بے شمار ہیں جن سے آپ کو سر و کار نہ تھا۔ من جملہ

ان کے ایک صنعتِ شعری بھی ہے۔ جس کا آپ کو علم تو تھا، یعنی آپ کی طبیعت میں شعریت تو تھی، لیکن آپ شاعر نہ تھے۔ اور نہ یہ فن آپ کے لائق تھا۔ اس لیے کہ لول تو الفاظ کی موزونیت ہو یا تخیل کی پرواز، فن شعر ہر حالت میں انسان کی کوشش اور صناعت سے متعلق ہے۔ اور نبوت انسانی کوشش سے بالاتر مرتبہ ہے۔ جس کی اصل فطرت حق ہے۔ ایسی صورت میں اگر آپ شاعر ہوتے اور دینِ فطرت صنعت کا لباس پہن لیتا تو دنیا کی نظر میں وہ بھی مصنوعی بن کر رہ جاتا۔ پھر یہ بھی کہ شعر کا مقصد تحریک جذبات ہے۔ اور نبوت کا منشاء تہذیب جذبات، اگر آپ کا دستور العمل موعظہ و حکمت کے بجائے شعر و شاعری ہوتا یعنی آپ کا پیغام صرف محرک جذبات ہوتا، مفید عقل نہ ہوتا تو اصلاحِ نفس اور احقاقِ حق کا نتیجہ برآمد نہ ہوتا۔ جس کی صراحت قرآن کریم میں آپ کی ذات سے شعر کی نفی فرما کر ان لفظوں میں کی گئی ہے کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ تو ذکر حق اور قرآن یعنی نصابِ دین ہے تاکہ ہر ایسے شخص کو ذرائع جس کا دل زندہ ہو۔ اور جو منکر ہوں، ان پر حق ثابت ہو جائے۔ تیسرے آپ کا منصب صرف یہ تھا کہ جو احکام آپ پر نازل ہوں وہ بعینہ لوگوں کو پہنچادیں۔ اپنی طرف سے کچھ نہ کہیں۔ جیسا کہ شاعروں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ شاعر ہوتے تو قرآن کو بھی انسانی خیالات اور حسنِ فکر کا نتیجہ سمجھ لیا جاتا۔ جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا تھا۔ تو بھی آپ کا شاعر ہونا کس کام آتا۔ جب کہ قرآن کے علاوہ بھی احکام دین میں آپ کے تخیل یا فکر اور جذبات کا بالکل دخل نہ تھا۔ بلکہ آپ صرف دعائیات فرماتے تھے جو بذریعہ وحی آپ کو معلوم ہوتی تھی۔ جس کی وضاحت قرآن میں اس طرح فرمائی گئی۔ وما یمنطق عن الہویۃ ان ہو الا وحی یوحی ۱۵ اسی لیے فن شعر آپ کے کسی کام کا نہ تھا۔

لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لائق نہ ہونے کی وجہ سے فن شعر سرے سے معیوب ہو جائے اور کسی کو بھی شعر کہنا جائز نہ ہو۔ اس لیے کہ لول تو یہ ضروری نہیں کہ جو امر آپ کے لیے مناسب نہ ہو وہ کسی کے لیے بھی مناسب نہ ہو یا جو بات آپ کو ردِ اوہودہ سب کے لیے ردِ ناجہی جائے۔ مثلاً آپ کسی کے شاگرد نہ تھے، نہ کسی کی شاگردی آپ کو ڈیبا تھی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کا شاگرد ہونا کسی کو زیانہ ہو۔ اس لیے آپ تو براہِ راست سرچشمہِ علم سے فیضیاب ہوتے تھے۔ اس لیے آپ کو کسی کی شاگردی نہ ضروری تھی

نہ مناسب۔ لیکن جو لوگ اس مرتبہ پر فائز نہیں ہوتے ان کو اکتسابِ علم کے لیے کوئی نہ کوئی ریجہ اختیار کرنا ضروری ہوگا۔ اس لیے کہ اکتسابِ علم کی ہدایت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح اگر حاملِ وحی ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے شاعری مناسب نہ تھی۔ تو جن پر وحی نہ آتی ہو ان کے لیے یہ فن نازیبا یا بیکار نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس کی اجازت موجود ہے۔ پھر شعر کو فی نفسہ معیوب، موجبِ غواہت یا منافیِ ہدایت کس طرح کہا جاسکتا ہے۔ بلکہ اس جہت سے تو سرکارِ دو عالم ﷺ نے شعر کو ایسا نوازاکہ قرآن کریم میں شعر کی ذاتی صلاحیت کی بناء پر اس فن کا اچھا یا برا استعمال کرنے والوں کی جو اصولی تقسیم کی گئی تھی۔ اس کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ ان من الشعر لخمۃ یعنی ہر شعر موجبِ غواہت نہیں بلکہ بعض شعر سر اسر حکمت بھی ہوتے ہیں۔ تاکہ شعر کے فی نفسہ معیوب ہونے کا اندیشہ یا شبہ ہی نہ رہے۔

شعر اور حکمت

حکمت دراصل قول و فعل کی راستی کو کہتے ہیں اور اصطلاحاً نفسِ انسانی کا علم و عمل میں امکانی کمال حاصل کرنا اور جو مختلف قوتیں فطرت نے اس کو دی ہیں، ان کو اعتدال کے ساتھ عمل میں لانا حکمت ہے۔ لیکن چونکہ صحیح اعتدال میزانِ کا ہر شخص کو علم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ وہ مرتبہ کمال ہے جس پر حضراتِ انبیاء علیہم السلام تائیدِ الہی سے فائز ہوتے ہیں۔ اس لیے حکیمِ کامل دراصل نبی ہوتا ہے۔ جس کا منصب یہ ہوتا ہے کہ جو ہر نفس کی ایسی حفاظت کرے جس سے اس کی جملہ قوتوں میں خواہ وہ نظری ہوں یا عملی افراتو تفریط سے خلل نہ واقع ہو۔ بلکہ ہر قوت دوسری قوت کی اس طرح مدد کرتی رہے کہ ان کے باہمی امتزاج سے نفس میں وہ کیفیت متوسطہ پیدا ہو جائے جس کو عدالت کہتے ہیں اور جس پر نفس کی صحت کا اور مدار ہے۔ اور اگر صحتِ نفس میں فرق آئے تو وہ اس کو بحال کرنے کی تدبیر کر سکے۔ اور اس طرح اس جو ہر شریف کو شریف سے شریف تر بنا کر خلافتِ الہی اور حیاتِ ابدی کا مستحق بنادے۔

اس مقصد یعنی صحیح اعتدالِ مزاج کے قائم رکھنے یا حاصل کرنے کے لئے حکیمِ کامل جو اصول تجویز کرتا ہے ان کا ضمنی نتیجہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ نفس کے بعض خاصوں یا ان

کے عواطف میں، جن کو جذبات یا وارداتِ قلب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک قسم کی غیر معتدل حرکت یا سکون پیدا ہو جائے۔ جو دراصل شاعر کا نصب العین ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح حکمت کا اصل بھاء تہذیبِ قوائے انسانی ہے اور اس کے احکام سے عیناً بعض جذبات کا براہِ نختہ ہونا اور بعض کا افسردہ ہونا ممکن ہے۔ اسی طرح اگرچہ شعر کا ریح نظر جذباتِ انسانی کو مشتعل یا مضحل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ضمناً اس سے اصلاحِ نفس کا نتیجہ بھی برآمد ہوتا رہتا ہے۔ شعر کا یہی پہلو ہے جس کو دربارِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے شریکِ حکمت ہونے کی سند ملی ہے۔ اگر شعر کی اس فطری صلاحیت میں شاعر کا رلودہ بھی شامل ہو جائے تو ایسا شاعر الشاعر تلامیذ الرحمن کا مصداق ہو جاتا ہے۔

پردہ رازے کہ سخن پروریست

سایہ از پردہ پیغمبر یست

اسی وجہ سے دربارِ رسالت میں شعراء کی دو قافو کا حوصلہ افزائی فرمائی جاتی تھی۔

آپ کا ذوقِ سخن

جس طرح یہ مسلم ہے کہ آپ نے کبھی شعر نہیں کہا، نہ شعر کہنا آپ کو زیبا تھا۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ آپ کو شاعرانہ کلام سے دل چسپی تھی، شعر ملتے تھے، شعر پر تنقید رما تے تھے، شعراء کی حوصلہ افزائی کے لئے مناسب داد و انعام دیتے تھے۔ آپ کی خدمت میں جمع ہو کر شعراء مشاعرے کرتے تھے اور کبھی کبھی زبانِ مبارک سے ایسے کلمات ادا رتے جو شعر سے مشابہ ہوتے۔ کبھی کبھی کسی شاعر کا کلام بھی آپ کی زبان پر آ جاتا تھا۔ انچہ شاکلِ ترمذی میں ”صفۃ کلام رسول اللہ فی الشعر“ کے عنوان سے ایک باب اسی قسم کی احادیث کا ہے۔ جس میں سے چند نمونے یہ ہیں :

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثالِ دینے کے لئے اکثر ابنِ واحد کے شعر پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپؐ نے فرمایا ”شعراء عرب میں لبید نے کیا ہی مثر (اشعر کلمۃ) کہا ہے۔“

الا کل شیء ما خلا للہ باطل

یک مرتبہ پھر کی چوٹ سے حضرتؐ کی ایک انگلی زخمی ہو گئی اور خون بہہ نکلا آپؐ نے فرمایا

هل انت الاصبع دمیت

وفی سبیل اللہ ما لقیتم

فتح مکہ کے بعد بنی ہوازن اور بنی ثقیف وغیرہ آس پاس کے چند قبائل جمع ہو کر چاہتے تھے کہ مسلمانوں پر ان کی بے خبری کی حالت میں حملہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی۔ آپ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت لے کر ان کے مقابلہ کے لئے بڑھے۔ فریقین کے دلوں کی یہ حالت تھی کہ ایک طرف مسلمانوں کو اگرچہ اپنی جمیعت پر ناز تھا، لیکن یہ بھی مانے ہوئے تھے کہ اہل ہوازن کے تیر خطا نہیں کرتے۔ دوسری طرف اہل ہوازن کو اپنی تیر اندازی پر ناز تو تھا مگر یہ بھی اندیشہ تھا کہ عبدالمطلب کا وہ خواب اسی وقت صحیح نہ ہو جائے کہ رسول اللہ آخر کار ہم پر غالب آجائیں گے۔ بہر حال دونوں طرف کے ان امید و بیم کے جذبات کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ بنی ہوازن نے اس زور کا حملہ کیا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکٹڑ گئے۔ صورت حال کا اندازہ لگا کر حضور پاک ﷺ اپنی فوج کو جمع کرتے جاتے تھے اور آگے بڑھتے ہوئے فرماتے تھے۔

انا النبی لا کذب

انا ابن عبدالمطلب

یہ سن کر ایک طرف تو مسلمانوں کو جوش آیا کہ جب نبی برحق ہمارے ساتھ ہیں پھر ہم کو کیا خطرہ ہے۔ دوسری طرف کفار کا دل ہل گیا کہ عبدالمطلب کے خواب کے پورا ہونے کا وقت آگیا۔ اور ابن عبدالمطلب ہمارے سر پر آن پہنچا غرض زبان مبارک سے جو کلمات نکلے وہ دونوں طرف کے دلوں میں پیوست ہو گئے اور لڑائی کا نقشہ فوراً بدل گیا۔

عمرۃ القعنا کے سال آپ مکہ تشریف لائے، جس وقت حرم میں داخل ہوئے تو ابن رواحہ آگے آگے چلتے اور شعر پڑھتے جاتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے کہا ”ابن رواحہ تم حرم میں شعر پڑھتے ہو اور وہ بھی رسول اللہ ﷺ کے سامنے“ آپ نے فرمایا ”عمر! اسے چھوڑ دو! واقعی ان لوگوں میں شعر پڑھنا تیر برسانے سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔“

آپ کے سامنے صحابہ آپس میں شعر پڑھتے۔ اور جاہلیت کی بعض باتوں کا تذکرہ کرتے تو کبھی آپ چپ رہتے کبھی مسکراتے۔

عمر بن شریک کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا وہ کہتے تھے۔ ایک مرتبہ میں رسول اللہ

ﷺ کے ساتھ سواری پر بیٹھ کر کہیں گیا۔ اور امیہ بن ابی الصلت کے سوشعر آپ کو سنائے۔ جب کوئی شعر پڑھتا آپ فرماتے ہاں! (اور سنائو) یہاں تک کہ میں نے سوشعر سنائے۔ آپ نے فرمایا ”قریب تھا کہ امیہ مسلمان ہو جاتا۔“

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حسان بن ثابت کے لیے مسجد میں منبر بچھواتے جس پر حضرت حسانؓ کھڑے ہو کر رسول اللہ ﷺ پر فخر کرتے۔ اور جو آپ پر اعتراض ہوتے، ان کا جواب دیتے۔ آپ ارشاد فرماتے کہ جب تک حسانؓ کافروں کا اس طرح مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے۔

ان کے علاوہ شعر و شاعری کی نسبت اور احادیث بھی پائی جاتی ہیں، جیسے یہ واقعہ کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سب سے پہلا کام جو حضور پاک ﷺ نے کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی۔ مزدوروں کے ساتھ آپ خود بھی کام کرتے تھے۔ عبد اللہ بن رواحہ جو شاعر تھے، وہ بھی مزدوروں کے ساتھ شریک تھے۔ اور جس طرح مزدور کام کے وقت تھکن مٹانے کو گاتے جاتے ہیں وہ یہ شعر پڑھتے جاتے تھے۔

افلح من يعالج المساجد ا

ويقرو القرآن قائما وقاعدا

ولا يبيت الليل عنه راقدا

وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور رات کو جاگتا رہتا ہے۔ ”آنحضرت ﷺ بھی ہر قافیہ کے ساتھ آواز ملائے جاتے تھے۔“

اسی سلسلے کا ایک دوسرا واقعہ سیرت النبی ﷺ میں نقل کیا گیا ہے۔ مسجد کی تعمیر جاری ہے۔ حضورؐ (نداء ابی وای دروحی) مزدوروں کے ساتھ شریک مشقت ہیں۔ صحابہ پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے ہیں اور رجز پڑھتے جاتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ بھی ان کے ساتھ آواز ملائے ہیں۔ اور فرماتے ہیں۔

اللهم لاخير الاخير الاخرة

فاغفر الانصار والمهاجرة

(اے خدا! کامیابی صرف آخرت کی کامیابی ہے۔ اے خدا مہاجرین اور انصار کو بخش دے، بخش دے)

یہ وہ اسباب تھے جن سے شاعری کا نیا دور شروع ہوا۔ اور جن کی وجہ سے اب تک دنیائے ادب میں اسلامی شاعری کا ڈنکا بج رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر الصدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن زہیر، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اور بہت سے صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اکابرین امت نے شعر کہے۔ جن میں سے دور لوہیں میں حضرت علیؓ کا دیوان، حضرت حسان بن ثابتؓ کے بہت سے اشعار حضرت کعب بن زہیر کا قصیدہ ”بانت سعاد“ جس پر حضور ﷺ نے اپنی چادر (بردہ) انعام میں مرحمت فرمائی تھی۔ کافی مشہور ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا وہ قصیدہ تو زبان زد خاص و عام ہے جس کا مطلع ہے۔

ان نلت یاریح الصبا یوماً الی ارض الحرم
بلغ سلامی روضةً فیہا النبی المحترم
(اے باد صبا! اگر کسی دن حرم کی طرف تیرا گذر ہو جائے تو روضہ مبارک تک میرا سلام پہنچا دینا، جہاں نبی محترم علیہ الصلوٰۃ والسلام استراحت فرماتے ہیں)

کتب عربی

- ۱۔ الامام محمد اسماعیل بخاری الجامع للبخاری مطابع الشعب قاہرہ ۱۳۷۸ھ
- ۲۔ امام مسلم الصحیح المسلم مطابع الشعب قاہرہ ۱۳۷۹ھ
- ۳۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی شمائل ترمذی
- ۴۔ علامہ ابن خلدون مقدمہ ابن خلدون
- ۵۔ حماد الراویہ المعلقات السبع دار صادر بیروت ۱۹۵۸ء
- ۶۔ اسیر اوروی المقدمہ لشرح دیوان المحمّدی مکتبہ حسینہ دیوبند ۱۹۸۳ء
- ۷۔ سیر محمد رابع الحسنی الندوی من ادب العرب ندوة العلماء، لکھنؤ ۱۴۱۱ھ
- ۸۔ عبد اللطیف حمزہ ادب الثقلة الصحفیة فی مصر دار معارف مصر
- ۹۔ ابن کتیبة الشعر والشعراء (مرتبہ احمد محمد شاکر) مصر
- ۱۰۔ ڈاکٹر عظمیٰ الہلال الحداد ادبی الحدیث بیروت
- ۱۱۔ محمد ابو الفضل ابراہیم دیوان امرآء القیس دار معارف مصر

اردو کتب

- ۱۔ علامہ شبلی نعمانی سیرت النبی (ﷺ)
- ۲۔ مولانا ابوالحسن علی الندوی رسول رحمت (ﷺ) مکتبہ تحقیق و نشریات اسلام، لکھنؤ
- ۳۔ سید جمالیہ گیلانی شعر چیست؟ مکتبہ مجیدیہ، ملتان ۱۹۵۰ء
- ۴۔ علامہ شبلی نعمانی شعر العجم
- ۵۔ محمد رفیع سودا کلیات سودا ترقی اردو پیورو، نئی دہلی ۸۵-۸۴ء
- ۶۔ شمس بریلوی سرور کائنات کی فصاحت
- ۷۔ مولانا عبدالسلام قدوائی ندوی۔ شعر السند (جلد اول) مکتبہ معارف، اعظم گڑھ ۱۹۸۷ء
- ۸۔ اکبر شاہ خاں نجیب آبادی تاریخ اسلام مکتبہ تحفہ دیوبند
- ۹۔ مظفر علی اسیر زکامل عیار (ترجمہ) معیار الاشعار از نصیر الدین محقق طوسی، اتر پردیش اردو اکادمی لکھنؤ، ۱۹۸۳ء
- ۱۰۔ مسعود حسن رضوی ادیب ہماری شاعری کتاب نگر، لکھنؤ ۱۹۸۷ء
- ۱۱۔ رئیس احمد نعمانی فکر و نظر (آج کی ایرانی شاعری) ج: ۳۳، شمارہ ۲ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ
- ۱۲۔ استاذ احمد حسن زیات، (ترجمہ اردو) تاریخ ادب عربی، ڈاکٹر سید طفیل احمد مدنی، ایوان کھنی، الہ آباد، ۱۹۸۵ء

آیات و احادیث کے اردو ترجمے

- ۱۔ انا..... الاية ”(اے پیغمبر) ہم نے آپ کو (حوض) کوثر عطا کیا ہے۔ تو آپ اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیں اور قربانی کریں“ لکھنؤ ۱۰۸: ۱۰۷، ۲، ۳۔
- ۲۔ یہ کسی آدمی کا کلام نہیں۔ یہ جملہ سبھہ معلقہ میں شامل ایک شاعر کا ہے۔ لطف یہ ہے کہ اس جملے کے اوزان اور ترتیب الفاظ میں قرآن سے بہت کچھ مناسبت ہے اور فصاحت کلام کا بہترین نمونہ ہے مگر عربی داں واقف ہیں کہ اعجاز بلاغت میں یہ جملہ بھی قرآن کے ان جملوں کے کہیں پاسنگ نہیں۔
- ۳۔ ”اور ہم نے انہیں (پیغمبر کو) شعر کا علم نہیں دیا اور نہ وہ آپ (کی شان) کے مناسب

ہے۔ وہ تو محض ایک نصیحت اور ایک آسانی کتاب ہے۔ جو احکام کو ظاہر کرنے والی ہے۔ تاکہ ایسے شخص کو ڈراوے جو زندہ ہو۔ اور تاکہ کافروں پر عذاب کی حجت ثابت ہو جائے۔“ یس،

۷۰، ۶۹: ۳۶

۴۔ ”اور شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ ہی چلا کرتے ہیں (اے مخاطب) کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ (شاعر لوگ) تو (خیالی مضمون) کے ہر میدان میں حیران پھر ا کرتے ہیں۔ اور زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ ہاں مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کئے اور انہوں نے اپنے اشعار میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا۔ اور انہوں نے بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہو چکا ہے (اس کا) بدلہ لیا۔ اور عنقریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ جنہوں نے (حقوق اللہ وغیرہ میں) ظلم کر رکھا ہے۔ کہ کیسی جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے“ الشعراء، ۲۶: ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷۔ مولانا اشرف علی تھانویؒ اپنے تفسیری حاشیے میں اس موقع پر لکھتے ہیں ”مراد راہ سے شعر گوئی ہے۔ یعنی مضامین خیالی شاعرانہ نثر یا نظم اکثراً ان لوگوں کا شیوہ ہے جو مسلک تحقیق سے دور ہوں، چنانچہ خیالی مضمون کہتے ہی اس کو ہیں جو تحقیق کے خلاف ہو“ (مولانا اشرف علی تھانوی، ترجمہ قرآن و تفسیری حاشیہ، بیان القرآن“ ص: ۳۴۰، مطبع تاج کمپنی لیڈنگ لاہور۔

۵۔ ”اور نہ آپ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں بناتے ہیں۔ ان کا ارشاد ایزدی وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے“ النجم، ۵۳: ۳، ۴۔

علم اور حکمت کی باتیں

ابراہیم یوسف باوارنگونی، برطانیہ

اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت و ضرورت

مولانا ابراہیم یوسف باوارنگونی برطانیہ

(۱) حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ: "میں تو اس زمانہ میں (یعنی ان کے دور میں) اہل اللہ کی صحبت کو فرض عین کہتا ہوں اور فتویٰ دیتا ہوں کہ اس دور میں اہل اللہ اور خاصان حق کی صحبت اور ان سے تعلق رکھنے کو فرض عین ہونے میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اور تجربہ سے معلوم ہوا کہ ایمان کی سلامتی کا ذریعہ صرف اہل اللہ کی صحبت ہے۔ اس تعلق کے بعد بفضلہ تعالیٰ کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ فرمایا کہ ہم کیا چیز ہیں؟ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ! مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ اور مسکینوں کے ساتھ موت دے اور میرا حشر مسکینوں کے ساتھ ہو یہ نہیں فرمایا کہ مسکینوں کا حشر میرے ساتھ ہو بلکہ فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہو جاؤں" (البصائر حکیم الامت)

(۲) حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بزرگان دین کی متابعت کے بغیر نجات ناممکن ہے اور ان کی آراء کی پیروی کے بغیر فلاح محال ہے۔ دلائل عقلی و نقلی اس امر پر شاہد ہیں جس کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ اگر معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص رائی کے دانہ کے برابر بھی ان بزرگوں کی صراط مستقیم سے دور ہے ایسے آدمیوں کی صحبت زہر قاتل سمجھے اور ان کے پاس بیٹھنے کو سانپ کا زہر جانے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اختیار کی اور یہ لوگ راہ ہدایت پر نہیں ہیں (التخیر ۱۳، ش: ۱)

خانقاہ کی اہمیت و ضرورت

(۳) بڑے حضرت جی، بانی و شیخ التلخیص حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شیخ

الحدیث مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لکھا کہ میری ایک تمنا ہے کہ تبلیغی جماعتوں کو خانقاہوں کے آداب و شرائط کیساتھ فیض اندوز ہونے کیلئے خانقاہوں میں بھیجا جائے (سلوک و احسان) (۴) ایک بار اپنے علاقہ میوات کے ذمہ داران تبلیغ کو لکھا کہ کارکنان تبلیغ جو ذکر بارہ تسبیح کر رہے ہیں انہیں ایک ایک چلہ رائے پور (خانقاہ حضرت رائے پوری) میں گزارنے پر آمادہ کرو۔ یہی نہیں بلکہ آپ خود خانقاہ رائے پور تشریف لیجاتے تھے۔

(۵) حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ فضائل ذکر ص: ۳۴، میں لکھتے ہیں کہ آج خانقاہوں کے بیٹھے والوں پر ہر طرح الزام ہے ہر طرف سے فقرے کسے جاتے ہیں آج انہیں جتنا دل چاہے برا بھلا کہہ لیں کل جب آنکھ کھلے گی اس وقت حقیقت معلوم ہوگی کہ یہ بوریوں پر بیٹھنے والے کیا کچھ کما کر لے گئے۔ جب وہ ان (نورانی) منبروں اور بالا خانوں پر ہوں گے اور یہ ہنسنے والے اور گالیاں دینے والے کیا کما کر لے گئے

فَسَنُوفَ تَرَىٰ إِذَا اُنْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسَ تَخْتِ رَجُلِكَ أَمْ حِمَارُ
(یعنی غبار ہٹ جائے گا تو معلوم ہو گا کہ گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر)

(۶) ایک بار آپ نے (بڑی تاکید سے) فرمایا کہ (میں تبلیغ والوں سے کہتا ہوں، غور سے سن لو، یہاں بہت سے تبلیغ والے بھی ہو گئے اچھی طرح سن لیں کہ ان کو بالکل اجازت نہیں کہ وہ اس بات کو کہیں..... تبلیغی کام کرنے والوں کو اس بات کی ہر گز اجازت نہیں کہ وہ اس تبلیغی کام کو دہراں یا خانقاہوں پر فضیلت دیں، زبان سے نہ اشارہ کتایہ سے، خوب سمجھ لو اور غور کر لو اور ایک بات مولویوں سے کہتا ہوں کہ تم منکرات پر ضرور لوگو (ملفوظات شیخ)

دعوت تبلیغ کا کام

(۷) حکیم الامت مجدد الملت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بار فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت شریفہ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ آيَةٌ سے معلوم ہوتا ہے کہ عوامی دعوت و تبلیغ کا کام ایک خاص جماعت کا کام ہے اور وہ خاص جماعت علماء و صلحاء کی ہے اور یہ بھی فرما کر مہر لگادی کہ یہ کام ساری امت کا نہیں، اس کے لیے عالم کا ہونا بھی لازم ہے۔ یہ ہے دعوت عامہ (یعنی لوگوں میں دعوت و تبلیغ کرنا) اور ایک ہے دعوت خاصہ (یعنی خاص دعوت) یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اقْوُوا أَنْفُسَكُمْ الْآيَةُ کہ اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو (دین و شریعت کے احکام پر

پوری طرح عمل کر کے) اور شرعی بنیادی دھوس تعلیم و تربیت کر کے) اپنے گھر والوں کو (جنم کی) آگ سے بچو اس کی کوتاہی غفلت اور لاپرواہی سے سخت گرفت اور باز پرس ہوگی۔ (مفہوم) (دعوت و تبلیغ، ج: ۱۳)

(۸) ایک بار فرمایا کہ علماء نے آج کل یہ (دعوت و ارشاد) والا کام بالکل چھوڑ دیا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا کام تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ واعظ جملاء (یعنی غیر عالم، غیر تربیت یافتہ) زیادہ نظر آتے ہیں جب علماء یہ محاذ چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے کہ جملاء مسلط ہوں گے۔ جب علماء تعلیم (عوام) کے محاذ پر کوتاہی اور غفلت کا مظاہرہ کریں گے تو وہ مسند بھی جملاء کے زیر قدم آجائے گی تو وہی ہوگا جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جملاء مقتداء و پیشوا ہوں گے تو لوگ ان سے دین سمجھنے کے لیے رجوع کریں گے جس سے وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے اس لیے ضروری ہے کہ علماء کرام کو تعلیم و درسیات کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا بھی موثر و مسلسل اہتمام کرنا چاہئے (پیغام حق و صداقت)

(۹) ایک بار تبلیغی کام کی کارگزاری سنی تو فرمایا کہ آہ! کام تو یہی کرنا ہے لیکن اس کے اہل (یعنی علماء و صلحاء کریں)

(۱۰) مروجہ تبلیغی کام کو اللہ پاک نے حضرت جی مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعہ جاری فرمایا۔ اس کے بارے میں ہم تمام حضرات کو جو تبلیغی کام میں حصہ لے رہے ہیں، مشورہ دیں گے کہ ایک بار بڑے غور اور توجہ سے حضرت جی کے ملفوظات و کتبوبات اور دینی دعوت پر مبنی جاوے تاکہ معلوم ہو کہ اس کام کو جاری کرنے کا آپ کا کیا مقصد تھا (خصوصاً ملفوظ نمبر ۲۴ / اور ۳۸ حفظ کر لیا جاوے)

(۱۱) حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑے حضرت جی نے اس کام کو اٹھایا۔ ایک مجلس میں حضرت جی نے فرمایا جس میں خود حاضر تھا کہ میرا مقصد اس دعوت و تبلیغ سے یہ ہے کہ یہ لوگ اس کے بعد تعلیم کی ضرورت کو محسوس کریں تاکہ معتمدین کے پاس جا کر وہ علم دین سیکھیں اور مشائخ کے پاس جا کر اپنے اخلاق کی تربیت کرائیں ہم نے تو صرف (شوق، احسان اور) جذبہ پیدا کر دیا ہے کہ اپنے اخلاق درست کرو (مجالس حکیم الاسلام)

(۱۲) مسیح للامت، حضرت مولانا شاہ محمد مسیح اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تبلیغ

تشویق (شوق پیدا کرنے) کے لیے ہے اور مدارس علم (دفعہ) کے لیے ہیں اور خانقاہیں
تعمیل کے لیے ہیں (بھریہ خلیفہ حاجی محمد ابراہیم شیخ والامہ غلہ)

علم و فہم کی فضیلت

(۱۳) قرآن پاک کی سورہ البقرہ: ۲ کی آیت شریفہ ۲۶۹ / اور ال عمران: ۳ / کی آیت
شریفہ ۷۲ / اور سورہ توبہ: ۹ کی آیت شریفہ ۱۲۲ / سے علم و فہم کی فضیلت کا خوب پتہ چلتا
ہے ہر قاری سے درخواست ہے کہ ان آیات کی تفسیر دیکھی جاوے

(۱۴) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے خیر و
بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ (بوجھ اور فہم) عطا فرمادیتے ہیں (بخاری)

ف: ظاہر ہے کہ یہ نعمت عظمیٰ اکثر دارمین انبیاء کو نصیب ہوتی ہے جو دین کی پیٹاوی
وٹھوس تعلیم مدارس اسلامیہ میں حاصل کرتے ہیں۔

(۱۵) مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تمام
فقہاء تمام علماء و صلحاء تمام مجتہدین تمام محدثین کے نزدیک، جس میں کسی کا اختلاف نہیں،
تمام دینی شعبوں میں سب سے افضل و بہتر کام علم دین کی مشغولیت ہے (ماہنامہ البلاغ)

ف: لوریہ کیوں نہ ہوتا جبکہ اللہ پاک، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ
کہئے اللہم زدنی علما یعنی اے میرے اللہ! مجھے علم و فہم دین عطا فرما اس لیے حضرت عمر فاروق
اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں علماء کرام کی مجلس سے بہتر کوئی
مجلس ہی پیدا نہیں فرمائی ہے ۱۲ / ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا
کہا ہے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس مجلس میں شرکت فرما ہوں جہاں علم
و فہم کی باتیں ہو رہی تھیں

طلباء اور اساتذہ کا تعلق

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
ایک بار فرمایا کہ ہمارے زمانے میں طلباء پر اپنے (نیک و عامل) اساتذہ کے سوا کسی کا رنگ
واثر جتنا نہ تھا۔ طلباء کو اپنے اساتذہ سے خاص عقیدت و محبت اور اساتذہ کو ان پر خاص
شفقت ہوتی تھی۔ اب حراج اور مذاق بدل گئے ہیں، طلباء و اساتذہ میں وہ تعلق قائم نہیں
رہا اس لیے علمی ذوق و رنگ بھی ان میں پیدا نہیں ہوتا اور کسی (دینی) رنگ میں بھی وہ پختہ

ہمیں ہونے علمی استعداد و عملی تربیت بھگنور ہو گئی میں اس لئے مدارس میں طلباء کی عملی تربیت اور اساتذہ کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا اور ایسے طریقے اختیار کرنا بہت ضروری ہے کہ طلباء اور اساتذہ میں باہمی ربط و مناسبت پیدا ہو اور استعداد کی کمی پوری کرنے کے لیے میرے نزدیک اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہمارے مدارس میں تفسیر جلالین سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ اہتمام سے پڑھایا جائے (مجلس حکیم الامت بہ شکر یہ راستہ ۱-۱-۱۱)

تعلیم اور طریقہ تبلیغ

(۱۶) بڑے حضرت جی مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے

(ملفوظ نمبر ۵۶ میں) فرمایا کہ حضرت مولانا تھانوی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ بس! میرا دل چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور تبلیغ کا طریقہ ملے کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی (۱)

ایک بار (ملفوظ نمبر ۸۶ میں) فرمایا ہماری تبلیغ میں کام کرنے والوں کو تین طبقوں میں تین ہی مقاصد کے لیے خصوصیت سے جانا چاہیے۔

۱- علماء و صلحاء کی خدمت میں دین سیکھنے اور دین کے اچھے اثرات لینے کے لیے
۲- اپنے سے کم درجہ کے لوگوں میں دینی باتوں کو پھیلانے کے ذریعہ اپنی تکمیل اور اپنے دین میں رسوخ حاصل کرنے کے لیے۔

۳- مختلف گروہوں (دین کی صحیح و مستند جماعتوں) میں ان کی متفرق خوبیوں کو جذب کرنے کے لیے
ایک بار فرمایا (ملفوظ نمبر ۷۶) کہ میں بھی اپنے کو چونکہ اہل سمجھتا ہوں، اس لیے اس میں منہمک ہوں کہ شاید اللہ میری اس کوشش سے کام کو اس کے کسی اہل تک پہنچا دے اور پھر اس کے کام کو جو اعلیٰ اجر اللہ پاک کے یہاں ہو، وہ مجھے بھی عطا فرمادیا جائے۔

(سبحان اللہ! یہ بات شیخ و ابائی تبلیغ فرما رہے ہیں اور آج کے تلمیذیوں کا حال یہ ہے کہ اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور کسی صلاحیت و قابلیت والے کو آگے بڑھانا تو درکنار، اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں تاکہ ان کی گلدی سلامت رہے)

بڑے حضرت جی کے ملفوظ نمبر ۲۴ / اور ۳۸ / کو بھی بغور پڑھا جاوے۔

یاد رہے کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ساری ہی تصانیف تبلیغی نصاب میں داخل ہیں (مکتوب گرامی حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمۃ) موجودہ دور میں جزام الاموال اور حیوانیت کے اہم قیمتی انفرادی اور عمومی تعلیم میں ضرور بڑی جگہ ہے۔ (ابراہیم یوسف پور)

جنت و جہنم میں دخول کے اسباب

قسط (۱)

ابو جندل قاسمی دارالعلوم ٹانڈہ بادی رامپور

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آکر سوال کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آدمی کو جنت میں اکثر کون سی چیزیں داخل کریں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ”تقوی اللہ و حسن الخلق تقوی اور اچھے اخلاق و عادات..... ان صحابی نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جہنم میں زیادہ کون سی چیزیں داخل کر نیگی؟۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”کلم والفرج۔“ منہ اور شر مگاہ۔ (ترمذی شریف ص: ۲۱۱ ج: ۲، ابو ہریرہؓ)

تفسیر:۔ لفظ تقوی اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی بچنے اور اجتناب کرنے کے آتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ڈرنا بھی اسی مناسبت سے کیا جاتا ہے کہ جن چیزوں کے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ڈرنے ہی کی چیزیں ہوتی ہیں

تقوی کے کئی درجات ہیں۔ (۱) پہلا درجہ کفر و شرک سے بچنا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے ہر مسلمان کو متقی کہا جاسکتا ہے اگرچہ گناہوں میں مبتلا ہو۔ اس معنی کے لیے بھی قرآن کریم میں کئی جگہ لفظ تقوی اور متقین آیا ہے (۲) دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہر اس چیز سے بچنا جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، یہی درجہ دراصل مطلوب ہے۔ نیز تقوی کے فضائل و برکات جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ اسی درجہ پر موعود ہیں۔ (جن کو آگے تفصیل کے ساتھ ان شاء اللہ مستقل عنوان سے ذکر کیا جائے گا۔)

(۳) تیسرا درجہ تقوی کا اعلیٰ مقام ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے خاص تابعین و اولیاء اللہ کو نصیب ہوتا ہے یعنی اپنے قلب کو ہر غیر اللہ سے بچانا اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی رضا جوئی سے معمور رکھنا۔

(تفسیر مظہری، ج: ۱، ص: ۱۸، وضعیہ الطالین اردو، ص: ۲۸۵، ومحارف القرآن پ: ۴، تفسیر آیہ ”یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ“۔

تقویٰ کے متعلق سلف کے ارشادات :- (۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ شخص ہے کہ جو شرک، کبیرہ گناہوں اور بے حیائیوں سے بچے۔

(۲) حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ آدمی اپنے کو کسی سے بہتر نہ جائے۔ (تفسیر مظہری ص: ۱۸، ج: ۱)

(۳) شہر بن حوشبؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسے کام کو جس میں کوئی خطرہ نہ ہو اس ڈر سے چھوڑ دے کہ کہیں وہ خطرہ میں نہ پڑ جائے وہ متقی ہے (ایضاً) (قلت: یہ حدیث بھی ہے۔

چنانچہ ارشاد ہے ”لا یبلغ العبد أن یکون من المتقین حتی یدع مالا بأس بہ حذراً لعلہ بأس“ (مشکوٰۃ ص: ۲۴۲، ج: ۱)

(۴) بکر بن عبید اللہؓ فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی کا کھانا حرام اور شبہ سے، اور اس کا غصہ افراط و تفریط سے پاک نہ ہو وہ متقی نہیں بن سکتا۔

(۵) سفیان ثوریؓ اور فضیل بن عیاضؓ فرماتے ہیں کہ متقی وہ شخص ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے ایسی چیز کو پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

(۶) ابو ترابؓ کا کہنا ہے کہ تقویٰ سے پہلے پانچ گناہیاں ہیں، جن کو طے کئے بغیر آدمی متقی نہیں بن سکتا۔ (۱) نعمت پر سختی اور مصیبت کا قبول کرنا۔ (۲) زیادہ پر تھوڑے کو قبول کرنا۔

(۳) عیش و آرام پر ذلت و خواری کو قبول کرنا۔ (۴) آسودگی پر رنج و غم کو قبول کرنا۔ (۶) زندگی پر موت کو قبول کرنا۔

(۷) نصر آبادیؓ فرماتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کے سوا ہر شے سے علیحدہ رہنا تقویٰ ہے۔ (۸) ذوالنون مصریؓ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو خلاف شرع باتوں سے اپنے ظاہر کو آلودہ

نہ کرے اور نہ خدائے تعالیٰ سے غفلت میں ڈالنے والی چیزوں کو اختیار کرے۔ (۹) ابو حفصؓ فرماتے ہیں کہ حلال محض میں تقویٰ ہے۔ اس کے بغیر نہیں

(۱۰) بعض لوگوں کا قول ہے کہ تقویٰ تین چیزوں سے جانا جاتا ہے۔ (۱) جو چیز نہ طے اس کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ (۲) جو کچھ مل جائے اس پر راضی رہنا۔ (۳) جو چیز ضائع

ہو جائے اس پر صبر کرنا۔ تلك عشرة كاملة۔ (۱)

تقویٰ کے فضائل و برکات :- قرآن کریم میں بے شمار جملوں پر تقویٰ کے فضائل بیان کے لئے ہیں جن میں سے چند کو عنوانات کے ساتھ ذیل میں تحریر کیا جاتا ہے۔

۱۔ مدح و ثناء کا استحقاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے :- **وَان تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْدِ** (آل عمران آیت ۱۸۶)

ور اگر تم نے صبر کیا اور تقویٰ اختیار کیا تو بلاشبہ یہ ہمت کے کاموں سے ہے (حضرت تھانویؒ)
۱۔ دشمنوں سے حفاظت۔ ارشاد خداوندی ہے :- **وَان تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضْرِكْكُمْ كَيْدُھُمْ شَيْئًا** (آل عمران آیت ۱۲۰)

ور اگر تم نے صبر کیا اور تقویٰ اختیار کیا تو ان (کفار و مشرکین) کی تدبیریں اور چالیں تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔

۳۔ تائید و نصرت و معیت۔ ارشاد باری ہے :- **اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ** (الخلع آیت ۱۲۸)

اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں اور نیک کردار ہوتے ہیں۔ (حضرت تھانویؒ)

۴۔ دنیا و آخرت کے تمام مصائب و مشکلات سے نجات۔ اور رزق (ہر ضرورت کی چیز) کے دروازوں کا کھلنا۔ ارشاد مبارک ہے :- **وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لِّهٖ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْھُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ** (الطلاق آیت ۳۰۲)

اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے (مضر توں) سے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔

۵۔ تمام کاموں میں آسانی و سہولت۔ گناہوں کا کفارہ اور اجر کا بڑھا دیا جاتا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے :- **وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لِّهٖ مِنْ اَمْرِھِ سُرًا ۚ ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلْھُ اِلَيْكُمْ** (الطلاق آیت ۳-۵)

اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی کر دیگا یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دور کر دیگا اور اس کو بڑا اجر دیگا۔

۶۔ حق و باطل کی پہچان۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے :- **يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لِّكُمْ فُرْقَانًا** (انفال آیت ۲۹)

اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا۔ یعنی تقویٰ کی برکت سے حق تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایک نور ڈال دیگا جس سے ذوقا و وجداناً حق و باطل اور نیک و بد میں فیصلہ اور تمیز کر سکو گے (روح المعانی ص: ۱۹۶، ج: ۵، بیروت)۔
 ۷۔ رحمت کے دو حصے اور قیامت کے دن نور۔ ارشاد ہے: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و آمنوا برسولہ یتوکلکم کفیلین من رحمته ویجعل لکم نوراً تمشون بہ۔ (الحجید آیت ۲۸)

اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت سے دو حصے دیگا اور تم کو ایسا نور (قیامت کے دن۔ کمانی الروح) عنایت کرے گا کہ تم اس کو لیے ہوئے چلتے پھرتے ہو گے۔

۸۔ جنت میں بالا خانے ارشاد ہے: لکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقہا غرف مہنۃ تجری من تحتہا الانہار (الزمر آیت ۲۰)
 لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے ہیں جو بنے بنائے تیار ہیں، ان کے نیچے نہریں چل رہی ہیں۔

۹۔ انشاء خوف و حزن دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کما فی المظہری۔ ارشاد ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانو یتقون (یونس آیت ۶۳)

یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ مغلوب ہوتے ہیں (اور وہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیز کرتے ہیں)۔

۱۰۔ آسمان و زمین کی برکتوں کا کھانا۔ ارشاد ہے: ولو ان اهل القرۃ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ (اعراف آیت ۹۶)

اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیز کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے (حضرت تھانویؒ) تلك عشرة كاملة
 یہ تو قرآن کریم سے مختصر اتقویٰ کے دس فضائل بیان کئے گئے اب صرف تین حدیثیں بھی نقل کرتا ہوں ورنہ احادیث بھی اس سلسلہ میں بے شمار ہیں۔

حدیث (۱)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو آپ صلی

اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ :- ”انتم لله“ جو لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو (بخاری ص: ۷۹، ج: ۱، مسلم، ص: ۲۶۸، ج: ۲)
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ بالا جواب اصل میں اس آیت سے ماخوذ ہے ”ان اکرمکم عند الله اتقاکم“

ترجمہ :- بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو (الحجرات آیت ۱۳)

حدیث (۲) :- حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا :-

ياايها الناس اتخذوا تقوى الله تجارة يأتیکم الرزق بلا بضاعة ولا تجارة ثم قرأ ومن يتق الله الخ (رواہ الطبرانی۔ در معجم ص: ۳۵۵، ج: ۶، بیروت)
اے لوگو! اللہ کے تقویٰ کو تجارت بنا لو (پھر دیکھو) تمہارے پاس رزق بغیر پونجی اور بغیر تجارت کے آئے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (بطور استشاد) یہ آیت پڑھی
”ومن يتق الله يجعل له مخرجاً الخ“

(۳) :- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھا کہ :
أوصیک بتقوى الله فانك إن اتقيت الله كفأك الناس وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئاً۔ (رواہ ابن ابی شیبہ۔ در معجم ص: ۳۵۶، ج: ۶)
میں تم کو اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنے کی وصیت کرتی ہوں۔ اس لیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف سے تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے اور اگر تم لوگوں سے ڈرے تو (یاد رکھو کہ) وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں تمہارے ذرا بھی کام نہیں آسکتے

تقویٰ اور خوف الہی کے حصول کا طریقہ

لام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ تقویٰ تین طریقوں سے حاصل ہوتا ہے

- ۱۔ پہلا طریقہ علم و معرفت ہے۔ یعنی جب بندہ خود کو اور خدا تعالیٰ کو پہنچانے کا یقین اس سے ڈرے گا کیونکہ جب کوئی شخص شیر کے بچہ میں گر فٹد ہوتا ہے اور شیر کے ہارے میں اس کو علم و معرفت ہے تو پھر ڈرنے کے لیے کسی اور ذریعہ کی ضرورت نہیں بلکہ بچہ میں پھنس جانا ہی عین خوف ہے

۲- دوسرا طریقہ جبکہ معرفت الہی کا حوصلہ اپنے اندر نہ پائے تو پررگان دین اور خوف خدا رکھنے والے حضرات کی صحبت میں بیٹھا کرے تاکہ ان پاک نفوس کی محبت کی برکت سے خدا کا خوف اور تقویٰ دل میں سرایت کر جائے اور اہل غفلت سے دور رہے کیونکہ یہ خوف تقلیدی ہوگا، جس کے زوال کا اندیشہ ہے۔ لہذا ایسا مقلد غفلوں سے پرہیز کرے۔

۳- اگر بزرگوں کی صحبت میسر نہ ہو جیسا کہ اس زمانہ میں کیا ب (بلکہ نایاب) ہے، تو پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بزرگوں اور متقین کی تصنیفات کا مطالعہ کرے اور ان کے تذکرے سنے۔ (کیسائے سعادت ترکی ص: ۱۲-۱۳)

تقویٰ کی تکمیل :- محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی تکمیل اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ انسان کے اندر دس خصوصیات نہ پیدا ہو جائیں۔

۱- زبان کو غیبت سے بچائے خدا تعالیٰ فرماتا ہے :- ولا یفتب بعضکم بعضا (الحجرات)
اور برانہ کو پٹھ پیچھے ایک دوسرے کو

۲- بدگمانی سے بچے۔ ارشاد مبارک ہے :- یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم (الحجرات)

ایسے ایمان والو! بہت بدگمانیوں سے بچو، اس لیے کہ بعض بدگمانی گناہ ہیں۔

۳- ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کرنے سے بچو۔ ارشاد باری ہے :- یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم (الحجرات)

اے ایمان والو! ایک گروہ دوسرے گروہ سے ٹھٹھا نہ کرے

۴- حرام کی طرف نہ دیکھے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے :- قل للمؤمنین یفصوا من ابصارہم (النور)

(اے نبی) مومنوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔

۵- زبان سے حق بات کہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :- واذ اقلتم فاعدلوا (الانعام)
اور جب بات کو تو حق کی کہو۔

۶- اللہ تعالیٰ کا احسان ماننے، اپنے نفس پر بھروسہ نہ کرے اور نہ ہی اسے اچھا جانے۔ ارشاد ہے :-

یمنون علیک ان اسلموا، قل لا یمینوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ھدکم للایمان (الحجرات)

وہ تجھ پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے، تو کہہ مجھ پر احسان نہ رکھو اپنے اسلام لانے کا بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو راہی ایمان کی۔

۷۔ اپنے مال کو مستحق افراد پر خرچ کرے نہ کہ غیر مستحق پر، اور نہ باطل کاموں میں۔ ارشاد ہے :- وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا (الفرقان)

اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرنے لگیں تو بچاؤ میں اور نہ تنگی کریں (یعنی گناہوں میں خرچ نہیں کرتے اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے میں سستی نہیں کرتے)

۸۔ بلند مرتبے اور عمدے حاصل کرنے کی خواہش نہ کرے۔ فرمان باری ہے :-

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً (القصاص)

وہ گھر بچھلا ہے ہم دین گے وہ ان لوگوں کو جو ملک میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ بگاڑ ڈالنا۔

۹۔ پانچوں وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے اور رکوع و سجدہ اچھی طرح کرے فرمان مبارک ہے

حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ (البقرہ)

تم نمازوں کو نگاہ میں رکھو خاص کر درمیانی نماز کو اور کھڑے رہو اللہ تعالیٰ کے آگے ادب سے

۱۰۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ حق تعالیٰ کا فرمان ہے :-

وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْشَرُوا بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ (الانعام)

اور حکم کیا کہ یہ راہ ہے میری سیدھی سواں پر چلو، اور مت چلو اور راستوں پر کہ وہ تم کو جدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے سے (ترجمہ شیخ السند)

تلك عشرة كاملة (غنیۃ الطالبین اردو ص: ۷۵، ۷۶، دہلی)

مذکورہ بالا دس چیزوں میں (جن کو مکملات تقویٰ کہا گیا ہے) اگر ایک اور چیز کو بڑھا دیا جائے تو شاید بہت مناسب ہو واللہ اعلم اور وہ مندرجہ ذیل ہے۔

۱۱۔ حلال روزی کھائے برتے اور اسی کی تلاش میں رہے۔ ارشاد ہے :-

يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالاً طيباً۔ (البقرہ)

اے لوگوں! کھو زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ (ترجمہ شیخ السند)

والله تعالى اعلم

امتِ اسلامیہ کے خلاف یہودی سازشیں

ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی

رسول اللہ ﷺ ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں لوس و خزرج کے قبائل کی خاصی تعداد اسلام قبول کر چکی تھی۔ آپ کی آمد سے اہل مدینہ میں دین و شریعت پر عمل کرنے اور اس کے مطابق معاشرہ کو ڈھالنے کا جذبہ مزید گہرا ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی ہجرت کے پہلے سال کچھ ایسے اجتماعی فیصلے فرمائے جن کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ مدینہ منورہ میں امن و سلامتی کے قیام میں مدد ملی بلکہ قبائلیت، علاقائیت اور لسانیت سے بالاتر ایک عالمگیر امت مسلمہ کا تشخص نمایاں ہو گیا۔

اسلام کا پیغام تو آغاز سے ہی عالمگیر تھا، اور کسی خاص علاقہ، نسل یا قبیلہ کے لوگوں تک محدود نہیں تھا۔ اس کے دامن میں قبائل قریش کو بھی پناہ ملی اور لوس و خزرج کے باہم متحارب گرد ہوں کو بھی امن و سکون ملا، بت پرستوں کے لیے بھی اس کے دروازے اس طرح کھلے ہوئے تھے جس طرح یہود و نصاریٰ کے لیے کھلے ہوئے تھے، چنانچہ شروع سے ہی مختلف علاقوں اور مختلف مذاہب کے لوگوں نے اسلام کی حقانیت کو سمجھا اور اسے قبول کیا۔

یہودیوں کی یہ بد قسمتی رہی ہے کہ وہ نسل پرستی کے اندھے تعصب میں مبتلا رہے ہیں، اسلام کے ابدی پیغام کے بارے میں بھی ان کا رد عمل معاندانہ اور تعصبانہ تھا انھوں نے مدنی دور کے آغاز سے ہی سازشیں شروع کر دی تھیں۔ ان کی سازشوں کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو خاص طور پر جزیرۃ العرب میں اور عام طور پر دنیا بھر میں پھیلنے سے روکا جائے نیز دین کی بنیاد پر امت مسلمہ کو عالمی طور پر ابھرنے نہ دیا جائے، چنانچہ یہودیوں نے شروع سے ہی خفیہ طور پر سازشیں کیں، امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ امت کی عالمگیر وحدت کو ہار چارہ کرنے کے لیے بہت سی سازشیں کیں۔

عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سرکردہ لیڈر تھا یہودیوں کے ساتھ خاص راہ و رسم رکھتا تھا، اس نے مدینہ منورہ میں علاقائی تعصب پھیلانے کی پوری پوری کوشش کی، اہل مدینہ کو

بارہا شہ دی کہ وہ بیرونی عناصر (مہاجرین) کو مدینہ منورہ کی سر زمین سے نکال دیں اور اس کی قیادت کو تسلیم کر لیں تاکہ وہ ان کی قومی حکومت قائم کر سکے۔ عبد اللہ بن ابی نے نیشلم کا پرچار یہودیوں کی ملی بھگت سے کیا تھا۔ بنو حنیفہ کے لیڈر مسیلہ کذاب نے بھی علاقائی بنیاد پر نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے رسول اللہ ﷺ کو خط لکھا کہ آپ اپنی قوم (قریش) تک اپنی قیادت محدود رکھیں اور اس کے علاقے کے لوگوں کی حکومت اس کے حوالے کر دیں رسول اللہ ﷺ نے مسیلہ کذاب کے قومیت کے اس نظریہ کو رد فرمایا تھا، مورخین لکھتے ہیں کہ مسیلہ کذاب نے علاقائی تعصب ابھار کر اپنی قیادت چمکانے کی کوشش کی تھی۔

یہودی قبائل اس حد تک اپنی سازشوں میں آگے بڑھے کہ انہوں نے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی تھی اسی طرح رسول اللہ ﷺ کو بھی قتل کرنے کا گھمونا منصوبہ بنایا، لیکن عہد نبوی میں رسول اللہ ﷺ کی مستحکم قیادت اور رسالت کی وجہ سے یہودیوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ دین اسلام کو ہر شعبہ زندگی میں غلبہ ہوا اور امت مسلمہ کا اجتماعی نظم رسول اللہ ﷺ کی زیر قیادت مزید مستحکم ہوا نتیجتاً ملت اسلامی نے ایک مضبوط اور عالمگیر تہذیب و تمدن اسلامی عقیدہ و اخلاق کی بنیادوں پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔

یہودی سازشوں کا سلسلہ عہد رسالت کے بعد بھی جاری رہا، لیکن عہد خلافت میں بھی انہیں کامیابی نہیں ہو سکی، عہد رسالت و خلافت میں امت مسلمہ کا اجتماعی شعور بیدار تھا۔ اخلاص دیانت داری، اخلاقی اقدار اور جذبہ علم و عمل مضبوط تھا، امت مسلمہ کی قیادت جن ہاتھوں میں تھی وہ بھی مخلصانہ طور پر اسلامی اقدار کے محافظ تھے ان کے ملی احساس و شعور اور ذہانت و فراست کی وجہ سے یہودیوں کو اپنے سازشی منصوبوں میں کامیابی نہیں ہو سکی دین اسلام اپنی پوری قوت و عظمت کے ساتھ دنیا میں پھیلنا رہا۔

انیسویں صدی کے اختتام پر بیسویں صدی کے آغاز میں یہودیوں نے زیادہ منظم طریقہ سے اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف سازشوں کا جال بچھنا شروع کر دیا۔

ان سازشوں میں تین نمایاں محاذ تھے :

۱- اسلام کے بنیادی عقائد و ماخذ کو چیلنج کرنا ایسے لوگ باقاعدہ تیار کئے گئے جو دین کی بنیادوں کو مشکوک بنا کر پیش کریں اور خاص طور پر سنت کی آئینی حیثیت کو تہدیل کریں اس کا مقصد یہ تھا کہ عام لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کر کے انہیں دین سے دور کیا جائے مستشرقین کا ایک گروہ کافی عرصہ سے اس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے

اور ان کی تحریریں اور کتابوں کی اشاعت کا کام بہت منظم طریقہ سے ہو رہا ہے۔
۲۔ قوموں کی زندگی میں اجتماعی اخلاقی اقدار کی بہت اہمیت ہے، جو قومیں اجتماعی طور پر اخلاقی پستی کا شکار ہو جاتی ہیں اور اپنی اقدار کو پامال کر کے بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں وہ ہمیشہ زوال پذیر ہوتی ہیں۔ امت مسلمہ میں بے راہ روی اور بدکرداری کو فروغ دینے کے لیے نہ صرف یہ کہ خفیہ طریقوں کو استعمال کیا گیا بلکہ ثقافت و کلچر کے نام پر بہت سی تنظیموں کو یہ کام سونپا گیا ہے۔

مسلمانوں کی تعلیمی نظام کی بنیادیں بھی تبدیل کرنے کی کوششیں کی گئیں تاکہ سوچ و فکر کا انداز بھی بدل جائے ”اپنے علاوہ تمام اجتماعی قوتوں کو ختم کرنے کے لیے ہم اجتماعیت کی پہلی بنیاد کو تباہ کر دیں گے یعنی جامعات کو“

۳۔ امت مسلمہ کے سیاسی مقام اور بین الاقوامی امور میں ان کے کردار کو ختم کرنے کے لیے بھی بہت سی خفیہ تنظیمیں قائم کی گئیں، ان کا مقصد امت کے سیاسی اداروں کو تباہ کرنا تھا، گزشتہ صدی میں اس بات کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ خلافت کے ادارہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے امت کے مفہوم کو بھلا کر علاقائی اور نسلی تصورات کو ابھارا جائے۔ جہاد، اجتہاد، شوریٰ اور اجماع وغیرہ کو مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے نکال دیا جائے جس کے بعد امت اسلامیہ میں جدو جہاد کا تصور ایک خواب بن کر رہ جائے یہودی تنظیمیں اپنے گھناؤنے مقاصد کے لیے مسلسل کام کر رہی ہیں یہودیوں کو اپنے مقاصد میں کس حد تک کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کی وضاحت کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، امت مسلمہ کی موجودہ حالت زار اور ماضی قریب کی تاریخ سب کے سامنے عیاں ہے۔

خلافت کا ادارہ ملت اسلامی کی سیاسی و اجتماعی عظمت کا نگہبان رہا ہے جب تک یہ ادارہ قائم رہا اس وقت تک دنیا بھر میں امت مسلمہ کو ایک باعزت نمایاں مقام حاصل تھا بین الاقوامی معاملات میں کوئی اہم فیصلہ ملت اسلامی کی شرکت کے بغیر ممکن نہیں تھا کمزور سے کمزور خلیفہ کی بات بھی بڑا وزن رکھتی تھی اس لیے کہ خلیفہ کی بات دنیا بھر میں مسلمانوں کی بات سمجھی جاتی تھی امت مسلمہ کو بھی خلافت کے ساتھ دینی، تہذیبی، تمدنی اور تاریخی تعلق رہا ہے۔

نظم خلافت کی وجہ سے امت مسلمہ کو اقوام عالم میں جو مقام اور عزت حاصل ہوئی ہے، اس کے بنیادی سبب دو تھے ایک تو یہ کہ خلافت اقامت دین کے لیے رسول اللہ ﷺ

کی جانشینی کا نام ہے، دوسرے یہ کہ خلافت کے ساتھ امت کی وحدت کا تصور بھی وابستہ ہے، خلافت میں رسول اللہ ﷺ کی جانشینی اور امت واحدہ کے شعور نے خلیفہ کو دنیا بھر کے مسلمانوں میں بہت عزت اور احترام کا مقام عطا کر دیا تھا۔ خلافت بعض لوگوں میں غیر متحرک ہونے کے باوجود امید کی کڑی تھی جو مسلمانوں کا وفاق اور نقطہ اتحاد بن سکے۔

یہودی مسلمانوں کی اس عظمت و قوت کو ختم کرنا چاہتے تھے اور اس لیے بھی کہ خلافت ان کے لیے بے جا عزائم کی راہ میں رکاوٹ تھی۔

انیسویں صدی کے اخیر میں صہیونیت کے سیاسی پروگرام کا آغاز ہوا۔ تھیوڈور ہرزل (Theodor Herzl - 1860-1904) نے اس منصوبہ کی بنیاد رکھی اس نے اپنی کتاب (Der Juden Stovat) یہودی ریاست) میں یہودیوں کی علیحدہ ریاست کا تصور دیا اور ساتھ ہی اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوششیں شروع ہو گئی 1897ء میں پہلی عالمی صہیونی کانگریس کا انعقاد باسل (Basle) میں ہوا، اس کے ذریعہ بظاہر تو بنیادی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرنا تھی کہ یہودیوں کے کچھ قومی و سیاسی مسائل ہیں، اقوام عالم کو ان مسائل کو حل کرنے میں مبذول کرنا چاہیے اگر معاملہ اسی حیثیت تک محدود ہوتا تو اس میں کوئی ہرج بھی نہیں تھا لیکن یہودیوں کا اصل پروگرام خفیہ تھا، یہودی نسل اور ریاست کی تعمیر میں بہت سی اقوام کی تباہی کا منصوبہ مضمر تھا، یہودیوں کے ان سازشی منصوبوں میں استعماری قوتیں بھی شریک ہو گئیں تھیں۔

یہودیوں کا سب سے بڑا ہدف مسلمانوں کا نظم خلافت تھا، یہودی اسے ہر صورت میں ختم کرنا چاہتے تھے اس لیے کہ اپنے مزاج، عناصر اور جذبہ ایمانی کی بدولت اگر کوئی قوم یہود اور شر کے مقابلہ کی قوت رکھتی ہے تو وہ فطری حریف ملت اسلامیہ ہے، ان مذہب و مقاصد کے حصول کے لیے صہیونی طاقتوں نے دو محاذوں پر کام شروع کیا ایک طرف ترکی کے اندرون میں محاذ پر یزیدین کام شروع کیا اور داخلی مسائل پیدا کر کے حکومت کو کمزور کرنے کی کوششیں کیں دوسری طرف عربوں میں نیشنل ازم اور علاقائیت کے جراثیم پیدا کر کے انہیں خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا۔

صہیونی طاقتوں نے مشرق وسطیٰ میں اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے برطانوی نژاد ایک فرد تھامس ایڈورڈ لارنس (1888ء-1935ء) کو خاص طور پر یہ ذمہ داری سپرد کی کہ وہ فلسطین، شام اور جزیرہ عرب میں شیوخ اور امراء کو بغاوت پر آمادہ کرے۔

لارنس آثار قدیمہ کا ماہر تھا۔ آثار قدیمہ کے مطالعہ کے زمانے اس نے بارہا عرب ممالک کا دورہ کیا۔ کالج کے زمانہ میں اسے قرون وسطیٰ میں فوجی فن تعمیر سے خاص دل چسپی رہی، اس نے فرانس میں صلیبی دور کے قلعوں کا مطالعہ کیا، شام اور فلسطین کی جنگی اہمیت کی عمارتوں پر تحقیق کی اور اس موضوع پر اپنا تحقیقی مقالہ جیسس کالج آکسفورڈ میں پیش کر کے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ 1942ء کے آغاز میں لارنس نے اپنے ساتھیوں دوولی (Walley) اور گینٹن نیو کمب (Newcomb) کے ساتھ صحرائے سینا کی سیاحت کی اور اس سارے علاقے کا بغور مطالعہ کیا، خاص طور پر نہر سوز کے مشرق میں ترکی کی سرحد سے متصل علاقوں کا سروے کیا غزہ اور عقبہ جیسے علاقے جو حربی نقطہ نگاہ سے بہت اہم تھے کا جائزہ لیا اور ان علاقوں کے نقشے تیار کئے۔

پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو لارنس لندن کے جنگی ہیڈ کوارٹر میں ماہر نقشہ نویس کی حیثیت سے بھرتی ہو گیا، جہاں اس نے صحرائے سینا کے نقشے تیار کر کے فوج کے حوالے کئے لارنس نے نہ صرف یہ کہ نقشوں کی تیاری میں حکومت برطانیہ کی مدد کی بلکہ مشرق وسطیٰ سے متعلق اپنی معلومات و تجربہ کی روشنی میں ایسے مشورے بھی دیے جس پر عمل کر کے خلافت عثمانیہ کو نقصان پہنچایا جاسکتا تھا لارنس کی ان خدمات کے پیش نظر حکومت نے اسے فوج کی خفیہ سروس کے محکمہ میں ایفٹینٹ کی حیثیت سے بھرتی کر کے قاہرہ بھیج دیا جہاں اس نے ترک افواج کے بارے میں راز حاصل کیے اور ترکی کے زیر انتظام عرب علاقوں کے نقشے بنائے عربوں میں رہ کر لارنس نے عربی زبان پر مہارت حاصل کر لی اور وہ عرب تہذیب اور ثقافت سے بھی خوب واقف ہو گیا تھا خفیہ ایجنسیوں نے جلدی اسے گرین سگنل دے دیا کہ وہ عربوں میں عرب قومیت اور علاقائیت کے نظریہ کو ابھارے اور اس کی بنیاد پر عربوں کو ترکی کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرے

لارنس نے تو پہلے سے ہی عربوں سے اچھے تعلقات بنا رکھے تھے اس نے اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر کے عربوں کو ترکوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا، اس بغاوت میں سب سے نمایاں کردار امیر مکہ حسین بن علی کا تھا جسے یہ لالچ دیا گیا کہ وہ سارے عرب کا حکمران بنادیا جائے گا اس سازش میں امیر مکہ کے بیٹے عبداللہ اور فیصل بھی شریک ہو گئے، فیصل ان دنوں عرب فوج کے ایک دستہ کا کمانڈر تھا کچھ اور بااثر شیوخ بھی امیر مکہ کے ساتھ شریک ہو گئے ان کی مدد سے لارنس نے ترکوں کے خلاف گورنر بلا جنگ کا سلسلہ شروع کر دیا

لور دمشق سے مدینہ منورہ تک پلوں، شاہراہوں اور ریلوے لائن کو نقصان پہنچایا جس سے ترکوں کی سپلائی بری طرح متاثر ہوئی ایسی افواہیں بھی پھیلائی گئیں جو عربوں اور ترکوں میں باہم نفرت پیدا کر سکتی تھیں اور ہر یہودی جنگ عظیم اول کے دوران اپنے خفیہ منصوبوں پر عمل درآمد میں مصروف تھے اور اس جنگ سے ایسے نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے جو ان کے صہیونی عزائم کو پورا کرنے میں مدد و معاون ثابت ہوں۔ لارنس کو دونوں کاتھولن حاصل تھا، برطانوی استعمار کا بھی اور صہیونی قوتوں کا بھی لارنس کو جلد ہی فیصل کی فوج میں لیفٹننٹ کرنل کا عہدہ دے دیا گیا حکومت برطانیہ کی جانب سے باغی قوتوں کو مالی امداد بھی دی گئی اور اسلحہ بھی سپلائی کیا گیا اور امیر مکہ کو یہ لالچ دیا گیا کہ یہ سب کچھ اس کی آزاد مملکت کے قیام کے لیے کیا جا رہا ہے اور یہ کہ بہت جلد اس کی تاج پوشی کی تقریب کی جائے گی۔

یہودیوں کی سازشیں رنگ لائیں اور بالآخر 1918ء میں ترکوں کا شام پر اقتدار ختم ہو گیا، لارنس اور اس کے گوریلوں نے ترکوں کو اس محاذ پر سخت نقصان پہنچایا لارنس نے اس جنگ میں بہت ہی سفاکی کا مظاہرہ کیا اس نے عرب فوج کو حکم دیا کہ وہ ترکیوں کو جنگی قیدی نہ بنائیں بلکہ انہیں موقع پر ہی گولی مار دیں اس طرح ترکوں کا بہت بڑا جانی نقصان ہوا۔ ترکوں کا اقتدار ختم ہوتے ہی لارنس اور استعماری قوتیں اپنے وعدوں سے پھر گئیں امیر مکہ سے جو وعدے کئے وہ پورے نہیں ہوئے بلکہ ایک خفیہ معاہدہ کے تحت عراق و فلسطین پر برطانیہ قابض ہو گیا اور شام کے علاقہ پر فرانس نے تسلط جمالیا۔

خلافت عثمانیہ کے خلاف اندورنی محاذ پر یہودیوں نے جو سازشی جال پھیلا یا اس کی ایک جھلک دکھانے کے لیے ہم خلیفہ عبد الحمید ثانی کا ایک تاریخی خط پیش کر رہے ہیں جو انھوں نے اپنے شیخ حضرت ابوالشامات محمود آفندی علیہ الرحمہ کو اس وقت لکھا تھا جب عبد الحمید کو خلافت سے معزول کر کے جلاوطنی اور قید تہائی پر مجبور کر دیا گیا تھا قارئین کرام اس خط کے مندرجات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کے نظم و ضبط کو منہدم کرنے کے لیے صہیونی طاقتوں نے کیسی کیسی سازشیں کیں اور یہ کہ ان سازشوں میں کون کون شریک رہے خط کا ردور ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔

یاہو

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين وافضل الصلوة واتم التسليم على سيدنا محمد

رسول رب العلمین ﷺ وعلی الہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین میں انتہائی نیاز مندی کے ساتھ طریقہ شاذلیہ کے اس عظیم المرتبت شیخ ابوالشامات آفندی کی خدمت اقدس میں جن کے روحانی فیوض و برکات سے اپنے دور کے بڑے بڑے مشائخ گور و حافی جلالور بالیدگی حاصل ہوئی یہ عرضداشت پیش کرتا ہوں

لولا میں اپنے محترم شیخ کے بابرکت ہاتھوں کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کرتا ہوں

لور امید کرتا ہوں کہ حضرت والا مجھے اپنی نیک دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔

تقدیم احترام کے بعد عرض گزار ہوں کہ مجھے آپ کا اس سال (۱۹۱۳) ۲۲ مئی کا لکھا ہوا گرامی نامہ موصول ہوا میں بے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتا ہوں لور اس کی بارگاہ میں حمد و ثناء کرتا ہوں کہ اس نے آنجناب کو ہر طرح خیر و عافیت سے رکھا۔

سیدی! اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا فضل و کرم ہے لور انہی کی توفیق سے میں طریقہ شاذلیہ کے وظائف پابندی کے ساتھ دن رات پڑھ رہا ہوں جناب والا سے یہ میری عاجزانہ درخواست ہے کہ میرے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا فرماتے رہیں میں ہمیشہ سے آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔

اس مختصر سی درخواست کے بعد میں جناب محترم لور آپ جیسے مخلص علماء کرام دینی قیادت رکھنے والوں، امت مسلمہ کے تمام سنجیدہ لور عقل سلیم رکھنے والوں اور آئندہ آنے والی سلسلوں کی خدمت میں درج ذیل تاریخی لمانت پیش کرتا ہوں :

جناب والا! میں یہ بات صاف صاف بتانا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کی خلافت کی ذمہ داریوں سے از خود دست بردار نہیں ہوا بلکہ مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا ہے، یونیورسٹی پارٹی جو جوانان ترک کے نام سے مشہور ہے، نے میرے راستہ میں بے شمار رکاوٹیں پیدا کر دی تھیں، مجھ پر بہت زیادہ لور ہر طرح کا دباؤ والا، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مجھے دھمکیاں دیں لور سازشوں کے ذریعہ مجھے خلافت چھوڑنے پر مجبور کیا یونیورسٹی پارٹی نے پہلے تو مجھ پر اس بات کے لیے دباؤ والا کہ میں مقدس سرزمین فلسطین میں یہودیوں کی قومی حکومت کے قیام سے اتفاق کر لوں۔ مجھے اس پر مجبور کرنے کی کوششیں بھی کیں لیکن ان کے تمام دباؤ کے باوجود میں نے اس مطالبہ کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ میرے اس انکار کے بعد ان لوگوں نے مجھے ایک سو پچاس ملین اسٹرلنگ پائونڈ سونا دینے کی پیش کش کی میں نے اس پیش کش کو بھی یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ ایک سو پچاس ملین اسٹرلنگ پائونڈ سونا تو ایک طرف اگر تم یہ کہہ کر عرض

سنو نے سے بھر کر پیش کر دیا تو میں اس گھنٹونی تجویز کو نہیں مان سکتا میں تیس سال سے زیادہ عرصہ تک امت محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت کرتا رہا ہوں اس تمام عرصہ میں میں نے کبھی بھی اس امت کی تاریخ کو داغدار نہیں کیا اس طرح میرے آباؤ اجداد اور خلافت عثمانیہ کے حکمرانوں نے بھی ملت اسلامیہ کی خدمت کی ہے اس کی تاریخ کو تباہ کر رکھا ہے لہذا میں کسی صورت اور کسی حالت میں بھی اس تجویز کو نہیں مان سکتا

میرے اس طرح واضح انکار کے بعد مجھے خلافت سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا اور اس فیصلہ سے مجھے مطلع کر دیا گیا کہ مجھے سلاطین میں جلا وطن کیا جا رہا ہے مجھے اس فیصلہ ہی کو قبول کرنا پڑا۔ کیونکہ میں خلافت عثمانیہ اور ملت اسلامیہ کے چرے کو داغدار نہیں کر سکتا تھا۔ خلافت کے دور میں فلسطین میں یہودیوں کی قومی حکومت کا قیام ملت اسلامیہ کے لیے انتہائی شرمناک حرکت ہوتی اور دائمی رسوائی کا سبب بنتا۔

خلافت ختم ہونے کے بعد جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ میں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں اور ہمیشہ اس کا شکر بجالاتا ہوں (کہ اس رسوائی کا داغ میرے ہاتھوں نہیں لگا) میرے خیال میں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے وہ واقعات کو سمجھانے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ بس اس غرض کے ساتھ میں اپنی تحریر ختم کرتا ہوں۔

آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کے حبرک ہاتھوں کو چومنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور پوری پوری امید کرتا ہوں کہ جناب میرے آداب و تسلیم کو قبول فرمائیں گے تمام احباب اور دوستوں کو بھی میرا سلام پیش کر دیجئے۔

میرے مرشد! میں نے پوری دیانت داری کے ساتھ اس معاملہ کو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے یہ میری دلی خواہش تھی کہ میں آپ اور آپ جیسے مخلص احباب کی توجہ اس معاملہ کی طرف مبذول کر لوں۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ والسلام ۲۲ ایلول ۱۳۲۹ (عشری کیلنڈر کے مطابق ستمبر ۱۹۱۳ء)

ملت اسلامیہ کا خادم عبد الحمید بن عبد المجید

خلیفہ عبد الحمید کے اس خط کا بغور مطالعہ کریں تو بہت سے حقائق سامنے آتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر غیر منو لزل یقین تھا یہ یقین ان کے ایمان کامل کی دلیل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایمان کا یہ درجہ جس کی جھلک ان کے مکتوب میں نظر

آری ہے انہیں قید تنہائی میں حاصل ہوا ہو۔ لیکن اس پورے خط کے مندرجات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان و یقین کا مضبوط درجہ قید و بند کی صعوبتوں سے پہلے بھی انہیں حاصل تھا یہ ایمان کی قوت ہی تو تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہودیوں کی اتنی بڑی مادی پیش کش ٹھکرا دی اور ملت اسلامیہ کی تاریخ کو اپنے عہد میں داغدار ہونے سے بچائے رکھا دوسرے نہ کہ اہل اللہ اور اہل علم سے انہیں گہرا قلبی تعلق تھا خلیفہ ان کا جس قدر احترام کیا کرتے تھے اس کا اظہار ان کے اس خط کے ایک ایک لفظ سے ہوتا ہے۔ تزکیہ قلب و روح کے لیے وہ باقاعدہ سلسلہ شاذلیہ سے وابستہ تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ یہود اور مغرب کی سامراجی قوتوں کے سامنے عزم و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے اور اپنے دور خلافت میں یہودیوں کو سرزمین فلسطین میں قطعہ زمین کسی قیمت پر بھی خریدنے کی اجازت نہیں دی یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب تک ترکی میں خلافت عثمانیہ قائم رہی اس وقت تک استعماری قوتوں کا فلسطین میں یہودی مملکت کے قیام کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔

یہ ایسے حقائق ہیں جس پر امت مسلمہ کو غور و فکر کرنا چاہئے کہ کس قدر عیاری کے ساتھ اغیار نے ہمارا اجتماعی نظم تباہ کیا اس کے ساتھ ہی ہمارا تعلیمی، تربیتی، معاشرتی نظام منتشر ہو کر رہ گیا فاعقبوا یا اولی الابصار۔

(۱) السنۃ ۶۳-۷، ۸ مزید تفصیلات کے لیے ان آیات مبارکہ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں
(۲) الطبری، تاریخ ج ۳، ص: ۱۳۶..... (۳) مصباح الاسلام فاروقی - Jewish Conspiracy پر دو ٹوکول نمبر ۱..... (۴) ایضاً پر دو ٹوکول نمبر ۱۶، (اس میں تعلیمی ادارے خصوصاً جامعات میں نصاب تعلیم، نظام تعلیم، طرز تعلیم اور دیگر تعلیمی سرگرمیوں کو تباہ کرنے کے یہودی منصوبہ کا ذکر ہے)..... (۵) ازگارودی، (The Case of Israel) (شروق انٹر نیشنل، لندن ۱۹۸۳ء، ص: ۷)..... (۶) تفصیلات کے لیے جدید انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا مقالہ لارنس، ٹی ای۔

فکری بے راہ روی

مولانا عبدالحمید نعمانی

سلمان رشدی کے ناول ”شیطانی کلمات“ سے قارئین واقف ہی ہوں گے۔ اس پر آئے دن بحث و گفتگو یا اس کے تعلق سے کوئی نہ کوئی بات سامنے آتی رہتی ہے۔ اس میں مزید شدت و شہرت اس وقت آئی تھی جب ایران کے فرقہ شیعہ اثنا عشری کے مذہبی رہنما آیت اللہ خمینی نے رشدی کے لئے فتویٰ قتل جاری کیا تھا اور اس پر انعام بھی رکھا تھا ناول کو لے کر مسلم ممالک، خصوصاً ہندوستان میں ممبئی جیسے شہر میں جو ہنگامے ہوئے، نیز حکومت نے جس سمجھداری سے پابندی لگادی یہ سب بھی علم میں ہو گا جامعہ ملیہ کے پروفیسر مشیر الحسن کی بات تو اب تک ختم نہیں ہوئی ہے۔

یہ مسئلہ جیسے بھی کچھ ہے یہ معلوم ہے خمینی نے جو رشدی کے قتل کا فتویٰ صادر کیا تھا، اس تعلق سے اس بات پر تو بحث ہو سکتی ہے کہ آیا جس ملک پر سرے سے کوئی اثر در سوخ یا اقتداری اہمیت نہ ہو وہاں کے کسی شہری کے لئے فتویٰ قتل کس حد تک دہشت گردانہ اور سمجھداری پر مبنی ہے لیکن اس مسئلہ پر اس انداز میں بحث و گفتگو کرنا کہ مجرم کا جرم ہلکا ہو جائے اور جو لوگ اس طرح کی لوبی دہشت گردی کے خلاف احتجاج کریں وہ اصل مجرم سے زیادہ مجرم نظر آنے لگیں۔ اور اتر دیا تو ہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن و سنت فقہ اسلامی اور امت اور اس کے ائمہ کا آج تک جو موقف رہا ہے اس میں تشکیک پیدا ہو جائے یا محدثین و فقہاء کی تحقیر و تحقیف کا پہلو نکلے ظاہر ہے یہ سب انتہائی مذموم و ملعون کام ہے۔

مولانا وحید الدین صاحب نے ہی کچھ اپنی تازہ تصنیف ”مہم رسول کا مسئلہ“ میں کیا ہے انکی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ایک باقاعدہ عالم نہ ہونے اور بے سند ہونے کے باوجود ہر

مسئلے پر خود کو سند اور اہمائی سمجھتے ہیں۔ میں بارہا تحریر کر چکا ہوں کہ مولانا وحید الدین خاں صاحب کی نظر مغرب کے افکار و مسائل اور جدید نظریات پر اچھی ہے۔ لیکن حدیث و فقہ کا مطالعہ بہت ہی غیر مربوط اور ناقص ہے ان کی اس قسم کی بیشتر باتیں اسلام اور مسلم دشمن طاقتوں کے حق میں جاتی ہیں اور مثبت کے بھیس میں منہی ہوتی ہیں مولانا سید ابوالحسن ندوی دامت برکاتہم جیسے کچھ مسلم اہل علم اور رہ نماؤں سے نامعلوم اختلافات کے پیش نظر خاں صاحب کو پوری ملت اسلامیہ سے ایک چڑی ہو گئی ہے اور ہر مسئلے میں پوری دنیا میں وہی قصور وار اور مجرم ہے حتیٰ کہ چیچنیا، بوسنیا کے مسلمان ہی قصور وار ہیں انہوں نے سارے مسائل خود پیدا کئے۔ ورنہ حقیقت میں ان کے لئے اپنے ملک میں دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں۔ مطلب یہ کہ سرب دودھ کے دھلے تھے اور ہیں سربوں نے تو جو کچھ کیا اپنے دفاع اور رد عمل میں کیا ہندوستان میں ہونے والے فسادات کی انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں قصور وار پولیس اور ہندو فرقہ پرست ہیں لیکن مولانا وحید الدین کے نزدیک قصور وار مسلمان ہیں۔

رشدی کے معاملے میں انہوں نے اپنی تحریر سے یہی تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ قصور وار مسلمان ہی ہے اور انہوں نے رشدی کے خلاف احتجاج کر کے غیر شرعی فعل کا ارتکاب کیا ہے اس کے ساتھ اصل مجرم کا جرم ہلکا کرنے یا ایک حد تک بے قصور باور کرانے کے لئے غیر متعلق طور پر امت کے قابل احترام اکابر کا حوالہ بھی سپرد قلم فرمادیتے ہیں مثلاً مرزا غلام احمد قادیانی کے شیطانی الہامات کا ڈانڈہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے الہامات سے ملادیتے ہیں جو فیوض الحرمین اور تقسیمات الہیہ میں ہیں۔ اپنی تازہ تصنیف ”مہتمم رسول کا مسئلہ“ میں ایک عنوان ”نا قابل فہم“ کے تحت مرزا غلام احمد قادیانی کے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صریح توہین پر مبنی شعر کے ساتھ شیخ انس مولانا محمود حسن اور علامہ اقبالؒ کے شعر بھی دے دیے ہیں۔ جبکہ دونوں طرح کے شعر میں لفظی و معنوی طور پر کوئی مناسبت و یکسانیت نہیں پائی جاتی ہے

میں یہاں تینوں حضرات کے شعر نقل کر رہا ہوں ان تینوں کے ملاحظہ کے بعد فیصلہ کیجئے کہ کیا تینوں حضرات کا تینوں شعر کو کسی معنی میں ایک دوسرے کی مثال میں کوئی سنجیدہ آدمی پیش کر سکتا ہے؟ دفاع چل جانے سے قبل ہمیں تو ایسی توقع ہر گز نہیں ہے۔

- (۱) ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو۔ اس سے بہتر غلام احمد ہے (مرزا غلام احمد قادیانی)
 (۲) فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے حیرا۔ مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا (علامہ اقبال)
 (۳) مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا۔ اس مسیحائی کو دیکھیں ذری ابن مریم۔

مولانا وحید الدین خاں نے ذری کو ذرا لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے یا تو انہوں نے شیخ الہند کا شعر نہیں دیکھا یا انھیں شعر یاد نہیں ہے۔ ذری ذرا کے معنی ہی میں ہے لیکن بات نقل صحیح ہو رہی ہے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر کلیات اقبال میں ”التجائے مسافر“ کے عنوان کے تحت موجود ہے اور حضرت شیخ الہند کا یہ شعر مرثیہ رشید احمد گنگوہی میں موجود ہے جسے اب ڈاکٹر ابوسلمہ شاہ جہاں پوری نے کلیات شیخ الہند میں شامل کر کے کراچی پاکستان سے شائع کیا ہے۔

مولانا وحید الدین خاں کی ذہنیت اور سوچ پڑھنے کے لئے نقل اشعار کے ساتھ یہ تبصرہ بھی پڑھئے۔

”مرزا غلام احمد قادیانی کے اس قسم کے سب وھتم کی بنا پر اس کے بارے میں مولانا انور شاہ کشمیری نے یہ شعر کہا ہے کہ (غلام احمد قادیانی کے ہاتھوں) ایک اولو العزم پیغمبر کو تمہارے سامنے گالی دی جا رہی ہے یہ ایسا جرم ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اور زمین پھٹ پڑیں

یَسَّبُ رَسُوْلٌ مِّنْ اَوَّلٰی الْعِزْمِ فِیْکُمْ تَكَادُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ تَنْفَطِرَانِ
 رسول پر اس سب وھتم کے باوجود مولانا کشمیری نے اور نہ دوسرے علماء نے یہ کہا کہ غلام احمد قادیانی کو قتل کر دو۔

آگے لکھتے ہیں کہ :- ”یہ صرف مرزا غلام احمد قادیانی کی بات نہیں ہے بلکہ دنیا میں بسنے والے بیٹھ انسانوں کی بات ہے، سب وھتم کے جرم کا تعلق یکساں طور پر تمام پیغمبروں سے ہے اور اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اشارہ اور کنایہ کے درجہ میں بھی اگر کسی کے کلام سے کسی پیغمبر کی تحقیر ظاہر ہو تو وہ شاتم رسول قرار پاتا ہے اور وہ قانون کی نظر میں واجب القتل قرار پاتا ہے نہ صرف معروف قسم کے بد دین شاتم رسول کے مجرم قرار پائیں گے بلکہ کتنے ہی صلحاء اور علماء کو بھی اس صف میں کھڑا کرنا پڑے گا“

اس تبصرے کے بعد انہوں نے اقبال اور حضرت شیخ الہند کے شعر نقل کیے ہیں اس

سے قارئین سمجھ گئے ہوں گے کہ جب دنیا کے بیشتر انسان سب وھم رسول اور توہین انبیاء کا اور کتاب کر رہے ہیں تو پھر مسلمان رشدی کی بات کیوں کی جاتی ہے۔ چھوڑو اسے بھی اور اسے نہیں چھوڑتے تو ان صلحاء و علماء کو بھی مت چھوڑو، مثال کے طور پر کم از کم حضرت شیخ السبزواری اور اقبال کو۔

حالانکہ زبان اور ادب اور شعر و شاعری سے جسے ذرا بھی دلچسپی ہے وہ جانتا ہے کہ فقہ اور شاعری کی زبان میں فرق ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنا عقیدہ شعری زبان میں ظاہر کرتا ہے اور کبھی آدمی کا عقیدہ اور عمل اور ہوتا ہے لیکن شعر میں کچھ اور ہی نظر آتا ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ظاہر ہے کہ بدذوقی اور غیر ذمہ دارانہ عمل ہے مثال کے طور پر فارسی کے سب سے بڑے غزل گو شاعر حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اور اردو کے مشہور شاعر ریاض خیر آبادی کا نام لے سکتے ہیں دونوں کا عملاً، عقیدہ نامے نوشی سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن دونوں کا کلام مے مے کدہ اور مے نوشی کی تعریف و تحسین سے مملو ہوتا ہے جب کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا معاملہ بالکل دوسرا ہے ان کا عقیدہ و عمل اور شعری انداز بیان میں مکمل یکسانیت اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اس لئے اس کے پورے عقیدے و عمل کی روشنی میں یہی فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ صریح طور پر توہین رسول کا مرتکب ہوا ہے لہذا اسلامی حکومت اگر ہو تو وہ ارتداد کی سزا کا مستحق ہو گا لیکن چون کہ انھوں نے توہین انبیاء کے جرم کا ارتکاب اپنے آقا کے حکومت میں کیا ہے۔ اس لئے حکومت سے انھیں واجب القتل قرار دینے کا مطالبہ کرنا کوئی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا ہے اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ علماء اسلام نے حکومت سے واجب القتل کا مطالبہ نہ کر کے قادیانی کی توہین و ارتداد کو موجب قتل جرم ہی نہیں سمجھا۔

رہے شیخ السبزواری علامہ اقبالؒ تو دونوں عقیدہ نامہ اور عملاً یکے مسلمان تھے۔ اور ان دونوں نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے مرثیہ میں جو کچھ کہا ہے توہین رسول سے دونوں کے دونوں شعر کا کوئی تعلق نہیں ہے اقبالؒ نے مسیح و خضر کو صفائی معنی میں استعمال کیا ہے مسیح سے مراد اقبالؒ کی سیدنا حضرت مسیح نہیں بلکہ صفت مسیح ہے۔ پیاروں کی مسیحا کرنے والے یعنی روحانی حکیم و طبیب اور خضر سے مراد وہ نما اور اردو میں رہ نما کے لئے ”خضر راہ“ بولا بھی جاتا ہے یہاں جھکے ہوئے کو راہ دکھانے والے مراد ہیں۔ اقبالؒ نے..... سے بہتر کچھ نہیں کہا ہے۔ جیسا کہ مرزا غلام احمد

نے صراحتاً کہا ہے۔

البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صوفیاء کے یہاں جو ولایت و نبوت کی بات آتی ہے اس سے ہو سکتا ہے اقبال متاثر ہوئے ہوں کوئی اور اسلوب بیان اپنایا جاسکتا تھا جس سے ظاہری طور پر بھی کوئی ابہام و مغالطہ پیدا نہ ہوتا۔ اس پر راقم الحروف نے چند سال پہلے جناب کوثر نیازی مرحوم کی کتاب نقش رہ گزر پر تنقید کرتے ہوئے لکھا تھا۔ لیکن شعر و شاعری میں ویسے بھی جامِ مینا اور بادہ ساغر کی بات خواہی نخواہی آہی جاتی ہے فقہی ذہن سے شعر و ادب کا مطالعہ آدمی کو غلط سمت میں لے جاتا ہے۔

حضرت شیخ السنہ کا معاملہ تو بالکل صاف ہے ان کے شعر میں سرے سے ہی توہین کا کوئی شائبہ و اشارہ تک نہیں ہے۔ بشرطیکہ آدمی مخلص اور زبان و ادب کا ذوق رکھتا ہو۔ حضرت شیخ السنہ کے شعر کا تو بالکل سادہ سا مفہوم ہے۔ حضرت گنگوہیؒ نے روحانی، دینی طور پر بھٹکے لوگوں کو راہ دکھائی (مردوں کو زندہ کیا) اور جن کے بھٹک جانے کا خدشہ تھا انہیں گمراہ ہونے سے بچالیا (زندوں کو مرنے نہ دیا) سیدنا حضرت عیسیٰؑ دیکھ کر شادیاں و فرحان ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی نے یہ کارنامہ انجام دیا یہ آپ انبیاء علیہم السلام پر ایمان ہی کا تو نتیجہ ہے۔ کیونکہ ہر امتی کا کوئی بھی کمال بالواسطہ طور پر نبی ہی کا کمال ہوتا ہے اس لے ذرا آپ علیہ السلام ملاحظہ تو فرمائیں کہ آپ کا مشن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی نے کس حسن اسلوبی سے جاری رکھا۔

حضرت شیخ السنہ کے شعر میں تو سرے سے ہی وہ سوچ کارفرما نہیں ہے جو مولانا وحید الدین خاں کی خود سری اور سوچ کی کجی نے پڑھ لیا ہے۔ لوگ رنگین چشمہ لگا کر چیز کی غیر واقعی صورت دیکھتے ہیں اور مصیبت یہ ہے کہ دوسروں کو وہی صورت بارو کرانا چاہتے ہیں ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ مولانا وحید الدین خاں مناظرہ باز اہل بدعت کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے ہیں۔ لہل بدعت بھی تو حضرت شیخ السنہ کے شعر کو اسی معنی میں لیتے ہیں جس معنی میں خاں صاحب لے رہے ہیں۔

الامام الکبیر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ

۱۲۴۸ھ-----۱۲۹۷ھ

مولانا عبدالقیوم عثمانی

دروست نہ تیریت نہ دروست کمان است ایں سادگی لوست کہ بسل دو جهان است
در مدرسہ از جنبش لعل تو حکایت در میکدہ از مستی چشم تو نشان است
ترجمہ :- تیر ہاتھ میں ہے اور نہ کمان، اس کے باوجود کائنات مرغ بسل کی طرح تڑپ رہی
ہے۔ مدرسہ میں آپ کی موتیوں کی طرح کی حکایات ہیں اور میکدہ میں آپ کی مستی چشم کی
نشانیں ہیں۔

آج صبح سے یہ اشعار زبان پر تھے طبیعت میں نشاط تھا، بار بار فرحت و انبساط کی کیفیات
کا درد تھا۔ خود اپنے پر حیرت تھی کہ اس کیفیت کا سبب کیا ہے؟ خلاف معمول آج یہ کیا
ہو گیا ہے؟ تخیل کی دستوں میں کتنے کتنے میدان سر کر ڈالے مگر فرحت بڑھتی گئی
اور حیرت بھی بڑھتی گئی کہ اچانک ان اشعار کے مصداق کے طور پر قاسم العلوم والخیرات
حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ بانی دارالعلوم دیوبند کی شخصیت کا تصور غالب ہو گیا۔

تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے

میرے ذوق و شوق کی غور میں ڈوبی ہوئی ان کی تصویر خیالی سامنے آتی رہی
ایسا محسوس ہونے لگا گویا وہ میرے سامنے موجود ہیں اب دل کی بے تابیوں بڑھنے
لگیں۔ شدت اشیا نے بے قرار کر دیا قدرے فرمت کے لمحات میسر آئے تو ان سے کتابی
ملاقات کی تقریب کے انعقاد میں کامیاب ہو گیا۔ ر تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے
حضرت نانوتویؒ کی عظمتیں، خدمات، علوم، تصنیفات، سلسلہ درس و تلمذ اور فیوض
دیرکات کے اصل اسباب کا تجسس تو پہلے ہی سے خطاب کی باریہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ پاک کے

ازلی فیصلے اور قدرت کے حکموںی امور ہوتے ہیں جس کو جس کام کے لئے چاہتے ہیں منتخب فرمالتے ہیں۔

قسمت کیا ہر ایک کو قسم ازل نے
جو شخص کہ جس چیز کے قابل نظر آیا

اللہ کی گود میں

حضرت نانوتویؒ کے ساتھ بھی قدرت کا اجنبائی معاملہ تھا خود ارشاد فرمایا۔ ”ایام طفلی میں خواب دیکھا کہ میں گویا اللہ تعالیٰ کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں تو ان کے دادا نے (جو تعبیر خواب میں مشہور تھے) یہ تعبیر بتائی کہ تم کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمادے گا اور بہت بڑے عالم بنو گے۔“

حضرت نانوتویؒ کے ساتھ خدا تعالیٰ کی یہ خاص عنایت بشارت اور انتخاب پر مجھے عارفی مرحوم یاد آگئے غالباً انہوں نے ایسے ہی موقع کے لئے کہا تھا۔

کسی کے حسن رنگیں کا مرقع بن گیا گلشن
ہزاروں جلوہ ہائے نوبولے کر بہار آئی

خدا کا ہاتھ

لو مجھے بھی اپنے خواب کی تعبیر مل گئی اہل اللہ کے ہاں محض حاضری سے بھی کتنے لائیل عقدے حل ہو جاتے ہیں، احقر نے بھی بچپن میں خواب میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دیکھا تھا یہ شعور کی ناچنگی کا زمانہ تھا مگر ہاتھ دیکھنے کے خواب کا جب بھی تخیل سامنے آیا تو دل نے ہمیشہ یہ تعبیر دی کہ اللہ پاک کی نصرت شامل حال رہے گی اس کی غیبی مدد کے کرشمے ظاہر ہوں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا بچپن میں والد گرامی کا انتقال ہو گیا غربت و افلاس کے لیام تھے، قیمتی کی زندگی تھی کوئی پرسان حال نہ تھا مگر اللہ کا ہاتھ سر پر رہا۔۔۔ دینی تعلیم کی طرف متوجہ فرمایا، پھر کچھ خانگی حالات بگڑے قتل مقتاتلے تک نوبتیں آئیں تھانوں پکھریوں کے لیام دیکھنے پڑے مگر اللہ کے ہاتھ نے دیکھیری کی اور علم دین کے راستے پر استحکام عطا فرمایا اور اب سب اللہ ہی کی عنایت ہے کہ درس و تدریس خطابت و تبلیغ اور صحافت و تحقیق کے ساتھ ساتھ بہت ہی قلیل عرصہ میں بچپس سے زائد کتابیں میری لکھی چاچکی ہیں کئی کئی

ایڈیشن طبع ہو کر ختم ہو گئے ہیں یہ جو کچھ بھی ہے خدا ہی کا فضل ہے اور اب حضرت نانوتویؒ کے تعبیر خواب سے مجھے مزید وحاس ملے۔ یقیناً بڑھا کہ اللہ کریم مزید خدمتِ دین کی توفیق رفیق بنائے گا والحمد للہ علیٰ ذلک۔

بن رہا ہمدل میں جویوں پہلو میں برق مضطرب
کس کے انداز تبسم اس میں پنہاں ہو گئے
مرحلے راہ فنا کے مجھ سے آساں ہو گئے
داغہائے درد ہستی شمع عرفاں ہو گئے

علم دین کا فیض بہ کثرت جاری ہوگا

بات خوابوں کی آگئی دارالعلوم دیوبند بھی تو حضرت نانوتویؒ کے ایک سچے خواب کی تعبیر ہے خود ارشاد فرمایا

”لیام طالب علمی میں میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوں اور مجھ سے نکل کر ہزاروں نہریں جاری ہو رہی ہیں اپنے استاذ مولانا مملوک علیؒ سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم سے علم دین کا فیض بہ کثرت جاری ہوگا۔“

مرشد کی زبان

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی علمی قابلیت و تقویٰ بے مثل اور بے نظیر تھا۔ حضرت حاجی امداؤ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد قاسمؒ کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگ کبھی پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ اب مدتوں سے نہیں ہوتے ایک دن حضرت حاجی صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بعض بندوں کو ایک لسان عطا فرماتا ہے چنانچہ حضرت شمس تبریزؒ کے واسطے مولانا ردّمؒ کو لسان بتایا تھا اور مجھ کو مولانا محمد قاسم لسان عطا ہوئے ہیں۔ اور جو میرے قلب میں آتا ہے بیان کر دیتا ہوں۔

کمال باطن

ایک دفعہ حضرت مولانا محمد قاسمؒ نے میرے ٹھہ میں مشنوی مولانا ردّمؒ پر صاف شریعت کی

جس سے سننے والوں پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی آپ کے سننے والوں میں ایک شخص ایسے بھی تھے جو رنگ باطنی رکھتے تھے ان کی خواہش ہوئی کہ مولانا محمد قاسم کو فیض باطنی دیا جائے، خود حضرت مولانا محمد قاسم سے درخواست کی کہ آپ کبھی تنہا ملے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے چھاپہ خانہ کے کام اور طلباء کے پڑھانے سے فرصت نہیں ملتی تنہائی کہاں میسر ہوتی ہے آپ جب چاہیں تشریف لائیں۔ یہ بزرگ ایک روز مولانا صاحب کے پاس تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ میری طرف متوجہ ہوں، آپ نے پڑھانا چھوڑ دیا۔ یہ بزرگ آنکھ بند کر کے مراقب ہوئے اور توجہ دینی شروع کی ان بزرگ کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ کبھی گرنے کے قریب ہو جاتے تھے اور کبھی سنبھل کر بیٹھتے تھے کچھ دیر یہ سلسلہ چلا اس کے بعد یہ اٹھ کر اور نیچی نگاہ کر کے چلے گئے اور کچھ دنوں کے بعد مولانا سے معذرت کی۔

عمدہ اخلاق اور خوش مزاج

مطالعائی ملاقاتوں میں احقر نے ہمیشہ اپنے اکابر اور سلف صالحین کی عملی زندگی سے استفادہ اور اپنے قارئین تک افادہ کی نیت رکھی، حضرت نانوتویؒ کی خدمت میں حاضری کے وقت انہیں بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔

حضرت بڑے خوش مزاج اور عمدہ اخلاق تھے مزاجاً تنہائی پسند تھے اور عنفوان شباب ہی سے اللہ پاک نے انہیں یہ بات عنایت فرمائی تھی کہ اکثر ساکت رہتے تھے اس لئے ہر کسی کو کچھ کہنے کا حوصلہ نہیں ہوتا تھا ان کے حال سے بھلا ہو یا برا ہو کسی کو اطلاع نہ ہوتی اور نہ آپ از خود کسی سے کچھ کہتے یہاں تک کہ اگر بیمار ہو جاتے تب بھی شدت مرض کے وقت کسی نے آثار سے کچھ جان لیا تو جان لیا اور نہ کسی کو خبر بھی نہ ہوتی اور دوا کرنا کہاں؟

قاسم نانوتویؒ اور شیخ الحدیث مولانا عبدالحق

عجز و اکسار تواضع، کسوفی، خود فراموشی اور فنائیت کے جو مناظر احقر نے اپنے شیخ و مربی اپنے حسن استفادہ کبیر شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحقؒ میں دیکھے تھے۔ اب معلوم ہو کہ وہ متواتر تھے اکابر علماء دیوبند کے، حضرت نانوتویؒ چونکہ اس سلسلہ کے منبع اور نقطہ آغاز ہیں لہذا ان میں وہ بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں جو ان سے نقل و نقل ہوتے ہوئے

ہمارے حضرتؒ میں بھی منتقل ہو گئے تھے۔ ہمارے حضرتؒ تو اکابر علماء دیوبند کے جان نثار تھے بلکہ ان ہی کا پر تول اور عکس کامل تھے۔

آنکھوں سے میں نے بھریا سب دل میں عارفی
ساقی کی چشم مست میں جتنا خمار تھا

فنائیت

حضرت نانوتویؒ جن دنوں حضرت مولانا احمد علی محدث سارنپوریؒ کے چھاپہ خانہ میں کام کرتے تھے تو بد توں یہ لطیفہ رہا کہ لوگ مولوی صاحب کہہ کر پکارتے ہیں اور آپ بولتے نہیں کوئی نام لے کر پکارتا تو خوش ہوتے تعظیم سے نہایت گھبراتے۔ ہر کسی سے بے تکلف رہتے۔ شاگردوں اور مریدوں کے ساتھ بھی دوستوں کی طرح رہتے علماء کی وضع عمامہ یا کرتہ کچھ نہ رکھتے ایک روز فرمایا کہ ”اس علم نے خراب کر دیا ورنہ اپنی وضع کو خاک میں ملاتا تاکہ کوئی بھی نہ جانتا۔“ واہ! کیسے موقع پر حضرت عارفی مرحوم یاد آ گئے۔

رہا دل کو رضائے یاد سے کام نہ سمجھے ہم جفا کیا ہے وفا کیا؟
فنا ہو جائیں تیرے آستان پر سوا اس کے ہمارا مدعا کیا
اختر حضرت کی عظمتیں، شخصیت عادات، خصائل اور نفس کشی کے مختلف مناظر دیکھتا رہا۔۔۔ دل نے یہی فیصلہ دیا کہ اس شہرت پر کسی نے آپ کو کیا جانا جو کمالات تھے وہ کس قدر تھے؟ کیا کیا ان میں ظاہر ہوئے؟ پھر آخر سب کو انہوں نے خاک میں ملا دیا اور اپنا کہنا کر دکھایا۔

ایک خاص وصف اور نمایاں عادت یہ دیکھی کہ مسئلہ کبھی نہ تھلاتے سائل آتا تو کسی کے حوالے فرماتے۔۔۔ آج لوگوں کو نام کی اور مہر کی پڑی ہوئی ہے اور ابھی مفتی تو درکنار دارالافتاء بھی نہیں دیکھا ہوتا کہ پیڑ بھی چھپ جاتا ہے اور مہر بھی بن جاتی ہے مگر حضرت تو بحر العلوم تھے علم کے بحر ناپید اکندہ تھے مگر اس کے باوصف فتویٰ پر نام لکھنا اور مہر کرنا تو درکنار اول امامت سے بھی گھبراتے تھے آخر کو اتنا ہوا کہ وطن میں نماز پڑھا دیا کرتے تھے۔

اتباع سنت کا اہتمام

حضرت نانوتویؒ کی زندگی شریعت محمدی اور سنت نبویؐ کا بہترین نمونہ تھی اس لئے ان کی ہر لہر اسے انسانیت نمائیں تھی کیونکہ اصل انسانیت دنیا کے سب سے بڑے انسان کے نقش قدم پر چلنے میں ہے جو آدمی دنیا کے سب سے بڑے انسان کی جتنی اتباع کرے گا وہ اتنا ہی انسانیت سے قریب تر ہو گا۔ چونکہ حضرت نانوتویؒ قبیح سنت تھے اس لئے دیکھنے والا پہلی ہی نگاہ میں بھانپ لیتا تھا کہ واقعی انسان ایسے ہوتے ہیں۔

ایک مرتبہ جب حضرت حاجی امدا اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ حضرت مولانا رشید احمد کنگوہی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ان ہی لیام میں حضرت نانوتویؒ احباب کے اصرار پر تین دن تک ردپوش رہے۔

تین دن پورے ہوتے ہی ایک دم نکل آئے اور کھلے بندوں چلنے پھرنے لگے لوگوں نے پھر نسبت ردپوشی کے لئے عرض کیا تو فرمایا! تین دن سے زائد ردپوش رہنا سنت کے خلاف ہے کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت غار ثور میں تین ہی دن تک ردپوش رہے تھے

والد کی شکایت اور حضرت حاجی امدا اللہ مکیؒ کا جواب

مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی معاشی حالت اچھی نہ تھی ان کو رنج تھا کہ میرے بھائی پڑھ کر نوکر ہو گئے کوئی پچاس کا کوئی سو کا کوئی کم کوئی زیادہ سب خوش و غرم ہیں آپ نے حاجی امدا اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ بھائی میرے تو یہی ایک بیٹا ہے اور مجھے اس سے کیا کچھ امیدیں تھیں؟ کچھ کماتا تو ہمارا یہ افلاس دور ہوتا تم نے اس پر خدا جانے کیا کر دیا ہے نہ کچھ کماتا ہے اور نہ نوکری کرتا ہے حضرت تو اس وقت ہنس کر چپ ہو گئے پھر کہلوا بیجا کہ قاسم کو وہ مرتبہ ملے گا کہ وہ سو پچاس والے سب اس کی خدمت کریں گے اور ایسی شہرت ہو گی کہ اس کا نام ہر طرف پکارا جائے گا اور تم تنگی معاش کی شکایت کرتے ہو خدا تعالیٰ بے نوکری ہی اسے اتادے گا ان نوکروں سے اچھا رہے گا چنانچہ مولانا محمد قاسم کے والد کی حیات میں مالی حالت ایسی ہو گئی کہ شکایت نہ رہی

ادب اور احترام نبوت

ہندوستان میں بعض حضرات بزرگ کا جو تا بڑے شوق سے پہنتے تھے اور اب بھی پہنتے ہیں لیکن حضرت نانوتویؒ نے ایسا جو تادمۃ العمر کبھی نہیں پہنا اور اگر کوئی تحفتاً لا دیتا تو اس کے پہننے سے اجتناب و گریز کرتے اور آگے کسی کو ہدیہ دے دیتے اور بزرگ کا جو تا پہننے سے محض اس لئے گریز کرتے کہ سرور کائنات آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضر اکارنگ سبز ہے پھر بھلا ایسے رنگ کے جوتے پاؤں میں کیسے اور کیونکر استعمال کیے جاسکتے ہیں؟ چنانچہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ جہ الاسلام حضرت نانوتویؒ کے حالات بیان کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں کہ

”تمام عمر بزرگ کا جو تا اس وجہ سے کہ قبہ مبارک بزرگ کا ہے نہ پہنا اگر کوئی ہدیہ لے آیا تو کسی دوسرے کو دے دیا۔“

اندازہ کیجئے اس نظر بصیرت اور فریفتگی کا گنبد خضر اکے ظاہری رنگ کے ساتھ کس قدر عقیدت و الفت ہے جس کے اندر عظیم المرتبت مکین آرام فرما ہیں۔ جنکی نظیر جن کی مثال اور جن کا ثانی خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق میں نہ آج تک وجود میں آیا اور نہ تا قیامت آسکتا ہے علامہ اقبال مرحوم نے شاید اسی کی ترجمانی کی ہے :-

رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ
نہ ہماری بزم خیال میں نہ دوکان آئینہ ساز میں

عشق رسولؐ

لوگوں نے اکابر علماء دیوبند کو گستاخ رسول ثابت کرنے کے لئے خدا جانے کتنے جتن کئے اور کیا کیا پاپ بیلے مگر جنہیں حضرت نانوتویؒ، حضرت گنگوہیؒ، حضرت حامی لدی اللہ مہاجر کیؒ، حضرت شیخ الہند، حضرت مدنیؒ کو قریب سے دیکھنے یا مطالعہ کرنے کا موقع ملا وہ جانتے ہیں کہ یہ اکابر تو فانی الرسول تھے، ان سب کے گل سرسبد اور منبع فیض و ہدایت حضرت نانوتویؒ کا کیا حال تھا مجھے آج کی مطالعات ملاقات میں حضرت کے عشق و احترام رسول کا پہلو سب سے زیادہ نمایاں نظر آیا۔

حضرت نانوتویؒ جب حج کے لئے تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ سے کئی میل دور ہی سے پارہنہ چلتے رہے آپ کے دل اور ضمیر نے یہ اجازت نہ دی کہ دیارِ حبیب میں جو تاپسن کر چلیں حالانکہ وہاں سخت نوکیلے منگریزے اور چبھنے والے پتھروں کی بھرمار ہے چنانچہ حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانیؒ جناب مولانا حکیم منصور علی خان صاحب حیدر آبادیؒ کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ جو اس سفر میں جہۃ الاسلام کے رفیق سفر تھے کہ

مولانا مرحوم مدینہ منورہ تک کئی میل آخر شب تاریک میں اسی طرح چل کر پارہنہ پہنچ گئے یا اللہ! یہ کیسے لوگ تھے ان کے دلوں میں کس قدر عشق رسولؐ تھا، ان کا جذب شوق کس قدر قابل رشک تھا ان کے دل یا خدا سے اور قلبی کیفیات عشق رسولؐ سے معمور تھے

اللہ رے جذب شوق کا اعجاز رہبری

اک اک قدم کو حاصل منزل بنادیا

مجھ کو تو اس مالِ محبت پہ ناز ہے

اب دل کو ان کے رحم کے قابل بنادیا

احقر کے طالب علمی کا دوسرا تیسرا سال تھا اپنے استاذ محترم شیخ الضمیر حضرت مولانا قاضی عبدالکریم کلاچوی مدظلہ سے خطبہ جمعہ میں حضرت نانوتویؒ کے عشق رسولؐ پر مبنی اشعار سنے، موصوف خود بھی بڑے پیارے طرزِ عاشقانہ انداز سے پڑھ رہے تھے سامعین بھی عشق و محبت کی کیفیات سے لطف اندوز ہو رہے تھے اس وقت معانی اور مقاصد تو سمجھ میں نہ آ سکے مگر ذہن میں اتنی بات بیٹھ گئی کہ حضرت نانوتویؒ ایک بڑے اور سچے عاشق رسولؐ تھے۔ حضرت سے تو صرف دو تین اشعار سن لئے تھے پھر اپنی بے تابي کا کیا پوچھنا۔ قصائد قاسمی کی تلاش شروع ہو گئی، کئی روز کی محنت شاقہ کے بعد قصائد مل گئے، شب دروز میرے سینے پر رہنے لگے اشعار نوک زبان تھے صبح و شام کا یہی ورد تھا دل تو نانوتویؒ والا نہ تھا عشق میں کب ان کی نقل کی جاسکتی تھی مگر الفاظ ان کے تھے ان میں کس قدر شیرینی اور عذوبت و حلوت تھی یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جو اس راہ میں کبھی عملاً چل کر جملائے درد ہو چکے ہوں۔

بہر حال حضرت جہۃ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے نظم اور نثر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدح اور تعریف بیان کی ہے اور جس غلو و عقیدت سے اس کا اظہار کیا ہے ان کی کتابوں کو پڑھنے اور دیکھنے والا ہر کسی مصعب کے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تمام کتابوں کی

عبارتیں جو نظم و نثر میں آپ نے سرور کائنات کی توصیف و تعریف میں بیان فرمائی ہیں نقل اور پیش کرنا تو کارے دار و صرف بطور نمونہ ہم قصائد قاسمی کے پہلے قصیدہ سے چند اشعار نذر قارئین کر رہے ہیں۔

فلک پہ عیسیٰ ولور لیس ہیں تو خیر سسی زمین پہ جلوہ نما ہیں محمدؐ عقد
فلک پہ سب سسی پر ہے نہ ثانی احمدؐ زمیں پہ کچھ نہ ہو پر ہے محمدی سرکار
تو فخر کون و مکال، زبدۂ زمین و زماں امیر لشکرِ عسکراں شہ ابرار
خدا تیرا تو خدا کا حبیب اور محبوب خدا ہے آپکا عاشق تم اس کے عاشق زار
تو بوائے گل ہے اگر مثل گل ہیں لور نبی تو نور بخش اگر لور انبیاء ہیں شمس مند
کہاں بلندی طور لور کہاں تیری معراج کہیں ہوئے ہیں زمین آسمان بھی ہموار
جمال کو ترے کب پہنچے حسن یوسفؑ کا وہ دل ربائے زلیخا تو شاہد ستار
قرآن، قرآن کی تلاوت، قرآن سے محبت، قرآن کا مشغل لور قرآن سے شغف اکی
زندگی کی متاع عزیز تھی بچپن میں حفظ القرآن کی صورت نہ بن سکی تو بڑی عمر میں اس
دولت کو حاصل کرنے پر توجہ دی پھر مشاغل بھی تو کثیر تھے

صحیح کتب اور دینی بحث مباحثہ لور سرگرمیوں میں ایسے منہمک رہتے تھے کہ ان اہم
دینی کاموں سے فراغت کا موقعہ ہاتھ نہ آتا تھا لور دل میں قرآن کریم کے حفظ کا جو شوق تھا
وہ کب چین لینے دیتا تھا بالآخر دو سال کے صرف دور مضامین میں قرآن پاک یاد کر لیا لور ایسی
روانی کے ساتھ سناتے تھے کہ کوئی کہ نہ مشق پختہ کار حافظ بھی شاید ایسا نہ سنا سکتا ہو چنانچہ خود
ان کا اہنایان ہے ”فقط دو سال رمضان میں میں نے قرآن یاد کیا ہے لور جب یاد کیا ہوا سپارہ کی
تذریا کچھ اس سے ذرا یاد کر لیا لور جب سنایا اچھے پرانے حافظ کی طرح ”یہ کلام اللہ کی عظمت
لور اس کی طرف پوری توجہ لور محبت کا نتیجہ تھا کہ اس کا ایک ایک حرف سینہ میں نقش ہو گیا۔

ترکی بھی شیریں تازی بھی شیریں

حرف محبت نہ ترکی نہ تازی

دنیا نا تو توئی کے جو توں میں

حضرت بانو توئی کی خدمت میں حاضری و استفادہ سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ میرے

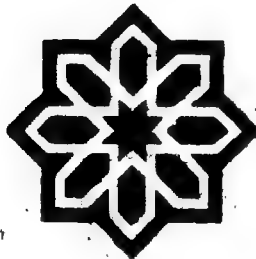
اس یقین اور ایمان میں مزید پختگی آگئی کہ دنیا طلب سے نہیں آتی بلکہ استغناء سے آتی ہے۔ یہ سمجھ کا تکمیل ہے لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جتنا طالب نہیں گئے اتنی ہی دنیا آئے گی، اس کے اگر آپ طالب بن گئے تو اس کے سامنے ذلیل ہو گئے دنیا آئی تو کیا ہوا آپ کو ذلیل کر کے آئی۔ عزت داری یہ ہے کہ استغناء ہو پھر دنیا آئے انت الدینا دمی را غنمہ..... دنیا سار پر خاک ڈالتی ہوئی قدموں پر آئے، میں اس تصور میں تھا کہ حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیبؒ کی روح پکار اٹھی کہ حضرتؒ جمعہ کی مسجد میں تشریف رکھتے تھے شیخ ابی بخش صاحب میرٹھی جو لکھ پتی لوگوں میں سے تھے اور حضرتؒ کے معتقد تھے، ملنے کے لئے آئے اور بہت بڑا ہدیہ لے کر آئے۔۔۔ دو تھیلیاں جس میں اشرفیاں اور ہزاروں روپے کمال تھا۔۔۔ مگر دل میں یہ سوچتے ہوئے آئے کہ حضرتؒ کو آج اتنا بڑا ہدیہ دوں گا کہ اب تک کسی نے نہیں دیا ہو گا تو اپنے ہدیہ کے لو پر ایک فخر کی کیفیت موجود تھی۔

مگر پیش الہ دل نگر داری دن تانہ باشد از گماں بہ نخل

اہل اللہ کے سامنے دل تمام کے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں احساس پیدا کر دیتا ہے کہ فلاں کے دل میں کیا چیزیں کھٹک رہی ہیں وہ علاج بھی کرنا جانتے ہیں۔ حضرتؒ کے دل میں اس کا اور اک ہوا کہ ان کے دل میں فخر و ناز کی کیفیت ہے یہ بڑی چیز سمجھ رہے ہیں۔ حضرتؒ حجامت بنوا رہے تھے اب وہ بیٹھ تو سکتے نہیں تھے جب تک کہ حضرتؒ اجازت نہ دے دیں تو کھڑے رہے اور ہاتھ میں دونوں تھیلیاں تھیں ان میں وزن تھا کھڑا ہوا نہیں جاتا اور کپکپا رہے ہیں۔ حضرتؒ ان کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو حجامت بنواتے ہوئے چہرہ کو نیچے کر دیا۔ دیکھا ہی نہیں کون آیا؟ تہمال عارفانہ کے طور پر، پھر دائیں طرف کو منہ پھیر کے وہ پشت کی طرف سے چکر کھا کر دائیں طرف آئے تو آہستہ سے بائیں طرف منہ پھیر لیا۔ پھر وہ لوہر کو آئے تو اوہر کو منہ پھیر لیا غرض ان کو اسی طرح چکر دیئے۔ یہاں تک کہ حضرتؒ حجامت سے فارغ ہو گئے تب ان کی طرف دیکھا انہوں نے سلام عرض کیا حضرتؒ نے معمولی جواب دیا رکی مزاج پر سی کے بعد بیٹھ گئے اور وہ ہدیہ پیش کیا

حضرتؒ نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں انہوں نے کہا کہ حضرتؒ آپ کو ضرورت نہیں ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے اگر حضرتؒ قبول نہ فرمائیں یا حاجت مند نہ ہوں تو طلب میں تقسم کر دیں فرمایا کہ الحمد للہ امیری آمدنی ساڑھے سات روپے مہینے کی ہے اور

میرے گھر کی ساری ضروریات اس میں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر کبھی روپیہ آٹھ آنہ بچ جاتا ہے تو میں پریشان رہتا ہوں کہ کہاں رکھوں گا؟ کس طرح حفاظت کروں گا؟ کیسے بانٹوں گا؟ میں حاجت مند نہیں ہوں۔ آپ واپس لے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت طلباء کو تقسیم کر دیں، فرمایا کہ مجھے اتنی فرصت کہاں کہ میں طلبہ کو بانٹوں؟ آپ ہی جا کر تقسیم کر دیں غرض انہوں نے مختلف عنوانوں سے چاہا کہ قبول فرمادیں مگر حضرت نے قبول نہیں فرمایا۔۔۔۔۔ لیکن اس زمانے کے رئیس غیرت دار تھے تو یہ غیرت آئی کہ یہ مال پھر اپنے گھر کو واپس لے جاؤں۔ وہاں سے اٹھے، مسجد کی سیڑیوں پر حضرت کی جوتیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ان جوتیوں میں وہ روپیہ بھر کر روٹنہ ہو گئے (عالمبا جوتیوں کے لوپر نیچے روپے ڈال دیے ہوں گے) حضرت اٹھے اور جوتیوں کی تلاش ہوئی۔ جوتے نہیں ملتے لوہر لوہر جب سب جگہ دیکھا تو حافظ انوار الحق صاحب حضرت کے خادم تھے انہوں نے دیکھا اور عرض کیا کہ حضرت جوتیاں تو روپوں میں دبی ہوئی یہاں پڑی ہیں۔ فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، آئے۔ آکر ان جوتیوں کو جھاڑا جیسے مٹی جھاڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد جوتے پہن کر روٹنہ ہو گئے۔ وہ روپیہ مسجد کی سیڑیوں پر پڑا رہا حافظ انوار الحق مرحوم ساتھ ساتھ تھے تھوڑی دور آگے جا کر مسکرا کر دیکھا تو حافظ جی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا۔ حافظ جی دیکھا آپ نے؟ دنیا ہم بھی کماتے ہیں دنیا دار بھی کماتے ہیں فرق اتنا ہے کہ دنیا ہماری جوتیوں میں آکر گرتی ہے ہم ٹھوکریں مارتے ہیں اور دنیا دار دنیا کی جوتیوں میں جا کے سر رگڑتے ہیں وہ انکو ٹھوکریں مارتی ہے۔ تو کماتے ہم بھی ہیں دنیا دار بھی۔ فرق اگر ہے تو عزت اور ذلت کا فرق ہے ”غناء“ اور ”احتیاج“ کا فرق ہے۔

مولانا رحمت اللہ کیرانوی قدس سرہ بانی مدرسہ صولتیہ

محمد عزیز احمد عبد الحمید القاسمی

گذر جائیں گے اہل درد رہ جائیگی یاد اگلی وفا کا درس جب ہوگا تو انکے ذکر سے ہوگا دنیا میں مذہبی اور قوی مقتدوں کی سوانح نگاری کا معمول قدیم سے چلا آ رہا ہے اور ان میں ایسے ممتاز و مقتدر شخصیتوں کے احوال سیرت و سوانح کا تحفظ اور بھی زیادہ ضروری سمجھا گیا جو اپنے ذاتی اوصاف و کمالات کیساتھ کوئی خاص نصب العین اور نظریہ لے کر اٹھے ہوں ایسی شخصیتوں کے احوال زندگی دنیا کے سامنے صرف اسلئے نہیں پیش کئے جاتے کہ وہ زندہ رہیں۔ یعنی رہنمائے ملت کو مرنے کے بعد اسلئے زندہ نہیں رکھا جاتا کہ صرف اس کا نام باقی رہے۔ بلکہ اس لئے کہ اس کا کام باقی رہے اور کام سے اس کی قوم کامیاب ہو کر باقی رہے اور پھر ایسی شخصیت جس نے اپنی قوم کو تباہ و برباد کر دیا ہو اور بگڑے ہوئے حالات میں سامنے آکر قریب المرگ قوم کو سدا دیکر سہال بچائے تو ایسی شخصیتوں کا دامن باقی رکھنا درحقیقت اسکے اصلاحی نقوش کو قائم رکھنا ہے تاکہ ان سے اس جیسی شخصیتیں آئندہ بھی بنتی رہیں۔ ایسی منفرد شخصیتوں کا اس کے اصول و نظریات کے پردہ میں قائم رکھنا حقیقتاً شخصیت سازی کی فیکٹری قائم کرنا ہے جس سے ڈھل ڈھل کر شخصیتوں کے بننے رہنے کا غیر منقطع سلسلہ قائم رہے

مجدد اعظم وجہ الاسلام مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی (مصلح الدین) بارہویں صدی ہجری کی ایسی منفرد و ممتاز شخصیت ہیں۔ جو نہ صرف اپنے منتخب علم و عمل۔ ممتاز اخلاق و کردار، مثالی کمالات و فضائل کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر نمایاں ہوئے

مولانا کی ولادت ۱۲۳۳ھ میں قصبہ کیرانہ ضلع مظفرنگر میں ہوئی حضرت مولانا کیرانویؒ ایک مسیحائے ملت کی حیثیت سے اس وقت نمایاں ہوئے جبکہ ہندوستان اپنی آٹھ سو سالہ اسلامی عظمت و شوکت سے محروم ہو رہا تھا اسکی سیاست کے ساتھ اسکی دیانت کے چہرہ پر بھی

مردنی چھاپکی تھی مشرق کا آفتاب مغرب میں ڈوب رہا تھا۔ ایشیائیت کے ساتھ اسلامیت بھی رخصت ہو رہی تھی نئی شوکت کے زیر اثر اسلامی نظام کو مانع ترقی اور حرب قومیت باور کرائیکی کوشش و آوازیں خود مسلم حلقوں سے اٹھنی لگیں تھیں اسلامی علوم و فنون پر سفاکانہ اور قاتلانہ حملہ منظم طریقہ پر شروع کر دیا گیا تھا اسلامی تہذیب و شائستگی کی راہیں بے نشان اور ناقابل گذر بنائے جانی لگیں تھیں ملی استقلال نصراہیت کے پر فریب ڈپلومیوں کے دھارہ میں بہا جا رہا تھا۔

انگریز اپنے فکری و تہذیبی اثر و رسوخ کے لئے بہت سے حربے استعمال کر رہے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی علمی اور دینی زبانوں کو ختم کر دیا جائے اور اس کوشش میں سرگرداں رہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا رشتہ اپنے اسلامی تمدن اور تہذیبی اقدار سے کاٹ دیا جائے تاکہ وہ آسانی سے مغربی افکار اور مسیحیت کے لئے لچرہ ترین جائیں۔ اور انگریز۔ صرف مسلمانوں ہی کو اپنا حریف اور حقیقی دشمن سمجھتے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ ایشیاء اور افریقہ میں کہیں بھی اسکے دین و تہذیب کو کوئی علمی محاذ پر چیلنج کر سکتا ہے تو وہ مسلمان ہی ہوں گے۔ پہلے اسلامی تعلیم و دینی امور کو انجام دینے سے روکا پھر اسلامی اوقاف چھین لئے، مشینری کے مطالبہ پر جمعہ کو سرکاری چھٹی کا دن منسوخ کر کے اتوار کو سرکاری چھٹی کا دن قرار دیا تاکہ کسی حال میں سرکاری اداروں میں ملازمین کو اسلامی آداب و روایات کے سامنے جھکنا نہ پڑے اس میں ناکامیابی پر دیکھا کہ علماء کی دعوتی جدوجہد، اسلامی تعلیمات کی اشاعت اور نور قرآن سے متاثر ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا تو علماء پر عرصہ حیات جھگ کر دیا، انھیں بدنام کرنے کے لئے ہر قسم کے حربے استعمال کئے اور درناک سزائیں دیں ایک ایک عالم کو پکڑ کر قتل کرنا شروع کیا، ان کو پھانسی دینے کے بعد گردنوں کو درختوں پر لٹکاتے اور طرح طرح کی تذلیل و لہانت کرتے

تلاش کر کے ایسے علماء و افراد کو ڈھونڈتے جنکی مسلمانوں کے درمیان توقیر و عزت ہوتی اور لوگ جنکی بات سنتے۔ اگر کبھی کسی عالم سے جواب طلب کرنا ہوتا تو اسکو عدالت میں حاضر کیا جاتا کوئی افسر قرآن کریم اور حدیث کی کوئی کتاب لاتا، جہاد سے متعلق آیات اور احادیث نکالی جاتیں، پھر اس سے وہ افسر پوچھتا کہ ان آیات اور احادیث کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر جواب دیتا کہ یہ سب صحیح ہیں۔ تو افسر کہتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے خلاف جہاد کرنے کو واجب سمجھتے ہو، اس پر اگر اس عالم کا موقف یہ ہوتا کہ میں ایک

گوشہ نشین انسان ہوں، ان لیت اور احادیث کی صحت کا عقیدہ صرف اسلئے ہے کہ یہ قرآن اور حدیث میں وارد ہوئی ہیں، تو اسکو چار یوم کی مہلت دی جاتی، اس دور ان اگر وہ اپنا موقف بدل دیتا، اور کئی اخبار میں اسکا اعلان کر دیتا تو اسکو چھوڑ دیا جاتا، اسکے برعکس کی صورت میں پھانسی دیدی جاتی یا پھر دائمی جلا وطنی ایک انگریز مصنف ہلٹ کے الفاظ میں ”شہرت پانے والے مولوی پر حکومت کی سخت نگاہ ہوتی تھی، ہر طرح سے اس پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا تھا اس پر بھی اگر وہ اپنے موقف پر قائم رہتا اسکو جزائر انڈمان جلا وطن کر دیا جاتا،“

علماء کے شوق شہادت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک انگریز جج نے علماء کی ایک جماعت کو پھانسی دیئے جانیکا فیصلہ صادر کیا تو وہ شہادت کے تصور سے بے انتہاء خوش ہوئے، قاضی کو یہ بات پسند نہ آئی کا اسکا کوئی فیصلہ ان کے لئے مسرور کن ہو چنانچہ اسنے فیصلہ بدل دیا اور کہا اے باغیو! پھانسی تمکو عزیز ہے راہ خدا میں تم اسکو شہادت تصور کرتے ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ذریعہ تمہاری کوئی امید بر آئے، یا ہم کسی مسرت کا باعث نہیں، اس لئے ہم پھانسی کے حکم کو منسوخ کرتے ہیں اور جزائر لنکا میں دائمی جلا وطنی کا فیصلہ صادر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو ایک تاریخی چٹھی جسکی ابتداء ان الفاظ سے ہوتی تھی ”وہ وقت آگیا ہے کہ اس مضمون پر سرگرمی سے غور کیا جائے کہ سب لوگوں کو ایک ہی مذہب اختیار کرنا چاہئے“ اگرچہ حکومت نے اسکا بعد میں انکار کیا کہ اسکا حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن سب جانتے تھے یہ چٹھیاں گورنمنٹ کے حکم سے آئی ہیں ہندوستان کو پادریوں سے بھر دیا گیا تھا انکی روپیہ پیسہ اور کتابیں ہائے کودیکر ہر قسم کی مدد و اعانت کی جاتی۔ آفسران اپنے ملازمین کو حکم دیتے کہ ہماری کوشخی پر اگر پادریوں کا وعظ سنو! پادری لوگ وعظ میں صرف انجیل مقدس ہی کے بیان پر اکتفاء نہیں کرتے بلکہ غیر مذہب کے مقدس لوگوں اور مقدس مقاموں کو بہت برائی اور ہتک سے یاد کرتے جس سے سننے والوں کو نہایت تکلیف ہوتی۔ اسوقت ایک قدیم و طویل مضمون شائیلہ نے مشنری کی غیرت کو بھڑکانے اور ان کے عزائم کو بیدار کرنے کے لئے اپنے پرچہ میں لکھا تھا۔

اس میں شک نہیں کہ صرف پروٹسٹنٹ اور کیتھولک مشنری کی سرگرمیوں سے اگر ہم چاہیں کہ مسلمانوں کے دل اسلامی عقائد سے خالی ہو جائیں تو یہ ممکن نہیں باسکی صرف ایک صورت ہے کہ یورپی افکار پھیلائے جائیں۔

انگریزی۔ جرمن ہالینڈی اور فرانسیسی زبانوں کے پھیلائے سے اسلام یورپ کے

پرچوں میں کسی طرح جگہ پاسکتا ہے اور ایک مادی اسلام کے لئے راہ ہموار ہوگی، اسی طرح مشنریاں اسلامی دینی افکار کو ناپید کرنے میں مصروف عمل رہیں آگے لکھتا ہے کہ - عیسائی مشنریاں اگر یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی جدوجہد کے نتائج سست ہیں اس سے ان کو مایوس نہ ہونا چاہئے، کیونکہ یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں یورپ کے علوم و فنون اور آزادی نسواں کی طرف شدید میلان بڑھتا جا رہا ہے۔

حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی قدس سرہ نے اسلام کی وکالت و حمایت کا فریضہ ایسے نازک حالات و صبر آزمایانہ میں ایسے انجام دیا جو مسلمانوں کے لئے انتہائی آزمائش کا دور تھا ان کا حریف وہ تھا جسکو اس زمانہ کے سب سے بڑے فاتح گردہ کی پشت پناہی حاصل تھی اور بڑی دنیوی طاقت اسکی سرپرست تھی، جس کے قلمرو میں آفتاب نہیں غروب ہوتا تھا جسکے تمدن و تہذیب تعلیم کی پوری دنیا میں دھاک تھی دوسری طرف مولانا کیرانوی اپنے حریف کے برعکس ایسے قوم کے فرد تھے جو شکست خوردہ اور شکستہ دل آزمائش و ابتلاء کے دور سے گذر رہی تھی۔

عموما علماء کی خاموشی سے پادریوں نے فائدہ اٹھانا چاہا تو قائد لول مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی نے پادریوں سے مسیحیت کے عقائد کی تردید اور عیسائی مشنریوں کے اسلام پر اعتراضات کے جواب میں زبردست مناظرے کئے جبکہ انگلیزیوں کا پورا زور مسلمانوں کی حوصلہ مند یوں کو مٹانے اور انکی معنوی قوت کو کمزور کرنے پر صرف ہو رہا تھا، یورپ کی عیسائی مشنریاں پوری آزادی کے ساتھ حکومت و قوت کی سرپرستی اور کفالت میں شہر شہر اور گاؤں گاؤں میں اپنا جال بچھائے ہوئے تھیں سیکڑوں ناخواندہ اور نیم تعلیم یافتہ افراد ”اقبال مند فاتح قوم“ کا مذہب اختیار کر رہے تھے اس وقت حضرت مولانا کیرانویؒ نے اپنے عیسائی حریف کو مناظرہ میں شکست فاش دی اور ایسے علمی دلائل سے کام لیا جن کی طرف عام طور پر ذہن نہیں منتقل ہوتا تھا وہ اپنے فن میں ملامت کا درجہ رکھتے تھے جسکا اعتراف تمام معاصر علماء کو تھا اور آج تک عالم اسلام کا بڑھا لکھا اور باخبر آدمی انکے کارنامے سے واقف ان کی علمی عظمت اور مجاہدانہ کارنامہ کا قائل ہے انہوں نے اسلام کی مدافعت اس طرح کی کہ حق و باطل کو آئینہ کی طرح روشن کر کے دکھادیا اسلام کے خلاف غلط بیانیوں، تہمتوں اور ہتھوک و لوہام کا جو طوفان دشمنوں نے کھڑا کر دیا تھا مولانا نے نہ صرف یہ کہ ان تہمتوں کی حقیقت واضح کر دی بلکہ مسلمانوں کے اندر دین پر یقین و احماد کو پختہ سے پختہ تر کر دیا، مسلمانوں کو اپنے دین کی

صدائت اور اپنے رسول ﷺ کی لائی ہوئی ہدایت پر از سر نو غیر متزلزل ایمان نصیب ہوا۔ اس زمانہ میں ایک مشہور عیسائی پادری عیسائیت کا مبلغ اعظم فنڈر (Fander) نے ہندوستان میں آکر علماء کو لاکھ اور علانیہ مناظرہ کی دعوت دینے لگا اور ملک کے ہر صوبہ ہر ضلع میں دورہ کرتا جلسوں میں تقریر کر کے اپنے مذہب کی پیروی کی دعوت دیتا، اسے کتاب منیران الحق پر ناز تھا حضرت مولانا کیرانویؒ نے خط و کتابت کر کے مقام عیسائیت کے مرکزی شہر آگرہ میں اس سے ۸۵۴ء میں مناظرہ طے کیا جس میں مختلف پادری اور مولانا کے مترجم کے طور پر ڈاکٹر محمد وزیر خاں شریک تھے حضرت مولانا کا دعویٰ تھا کہ جس مذہب کی طرف تم دنیا کو بلارہے ہو، اس کی آسمانی کتاب اپنی اصل حالت میں نہیں ہے۔ جسکو تم آسمانی دین کہتے ہو اس میں پیشواں مذہب نے بہت کچھ تحریف کر دی ہے اس لئے آج دنیا میں دین عیسوی کی بنیاد کھوکھلی ہے خود پادری فنڈر نے اعتراف کر لیا کہ آٹھ مقابلت میں بائبل کے اندر تحریف موجود ہے اور پھر مناظرہ کے لئے تیسرے دن نہ آیا جس سے ثابت ہو گیا کہ وہ میدان میں شکست کھا گیا اور مسلمانوں نے اپنے اندر ایمانی قوت میں اضافہ پایا پادریوں کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت عام مسلمانوں نے اپنے اندر محسوس کی عیسائیت کے عقلی اور علمی دبدبہ بلند بانگ و عموں اور اسلام پر تمتموں کی حقیقت سب کی سمجھ میں آگئی۔

حضرت کے فیصلہ کن مناظرہ دے پاک جرأت کو دیکھ کر انگریزی تسلط و اقتدار نے حضرت ہی کو اپنا سب سے بڑا دشمن جانا جسکی وجہ سے مولانا کو ہندوستان چھوڑنا پڑا، ایمانی عزم و ہمت اور صبر و استقلال کے ساتھ جے پور وجود چور را جستھان کے حبیب ریگستانی جنگلوں اور خطرناک راستوں کو پایادہ طے کر کے سورت کی بندرگاہ بادبانی جہاز سے بلاذ مقدسہ کی طرف ہجرت کر لی۔

اوپر انگریز فوج کو جب مولانا کا کچھ پتہ نہ چلا تو آپکو مفرد باقی قرار دیکر ایک ہزار روپیہ کا اعلان کیا۔ اور روالنگی کے بعد فوجداری مقدمہ قائم کر کے حکومت نے تمام جائیداد ضبط کر لی جو خاصی بڑی تھیں ان کو نیلام کر دیا گیا۔

مولانا مرحوم کے مناظرہ نے برصغیر ہند میں عیسائیت کا سیلاب روکنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا جب مکہ مکرمہ میں پہنچے تو رحمت خداوندی نے آپکے لئے خدمت دین کے لئے ایسے اسباب پیدا فرمائے جو سر اعزاز و تکریم کی لائن سے تھے حرم مکہ کے سب سے بڑے عالم شیخ احمد زہبی دحلانؒ نے علمی منزلت کی وجہ سے انہیں حرم شریف میں تدریس کا اعزاز بخشا:

کہ جیتے ایک ہندی عالم کے سب سے پہلے آپکے لئے تھا
 اتفاقی بات یہ پیش آئی کہ پادری فنڈر مناظرہ میں شکست کے بعد عرصہ تک یورپ کے
 مختلف ملکوں جرمنی، سوئزر لینڈ، انگلینڈ میں رہا۔ اسکے بعد اسکولنڈن کی تبلیغی انجمن (مشنری)
 نے قسطنطنیہ بھیجا کہ مسلمانوں کے مرکزی مقام خلافت میں جا کر عیسائی تبلیغ کی مہم چلائے
 اس نے سلطان عبدالعزیز سے جو کہ اس وقت خلیفہ المسلمین تھے ملاقات کی اور ہندوستان
 کے مناظرہ کا قصہ بیان کیا اور کہا کہ عیسائیت کو اسلام پر فتح ہو گئی خلیفہ المسلمین کو اس بیان
 سے سخت حیرت ہوئی، انھوں نے شریف مکہ کو لکھا کہ ہندوستان سے آنے والے حاجیوں
 سے معلوم کریں کہ اصل واقعہ کیا ہے اور کس طرح پیش آیا۔ اور اس مناظرہ وانگریزوں کے
 خلاف مسلمانوں کی بغاوت ۱۸۵۷ء کی صحیح نوعیت کیا ہے شریف مکہ کو شیخ العلماء شیخ احمد
 دحلان سے پورا واقعہ معلوم ہو چکا تھا انھوں نے دار الخلافہ کو مطلع کیا۔
 ”کہ اصل واقعہ کیا ہے اور اس مناظرہ کے ”بطل“ ہیرد جو عالم دین ہیں وہ حسن اتفاق
 سے مکہ مکرمہ میں موجود ہیں،“

سلطان نے حضرت مولانا کو دار الخلافہ آنکی دعوت دی چنانچہ مولانا وہاں ۱۲۸۰ھ میں
 تشریف لے گئے۔ جب پادری فنڈر کو معلوم ہوا کہ شیخ (مولانا کیرانوی) قسطنطنیہ آرہے ہیں
 اسی وقت وہاں سے فرار ہو گیا۔

سلطان نے وہاں کے علماء و اعیان ملک کو جمع کر کے مولانا کیرانوی سے اس مناظرہ کا
 حال سنا کہ کس طرح انھوں نے عیسائیت پر اسلام کو فتح یاب کیا پھر ۱۸۵۷ء کی داستان سنی پھر
 سلطان عبدالعزیز نے اس وقت عیسائی مبلغوں پر پابندی لگادی اور اس سلسلہ میں سخت قانون
 نافذ کئے سلطان اکثر و بیشتر نماز عشاء کے بعد مولانا سے ملکر آپکی نصائح وارشادات سنا کرتا وہاں
 کے بڑے علماء و صدر اعظم خیر الدین پاشا توہی بھی اس مجلس میں ہوتے

مولانا سے صدر اعظم اور خلیفہ عبدالعزیز نے مناظرہ کا قصہ سنا اور انکی علمی عظمت
 و وسعت مطالبہ اور مسیحیت پر انکی ناقہ نہ بصیرت کا اندازہ کیا تو یہ درخواست کی وہ عربی زبان
 میں ایک مبسوط کتاب لکھیں جو مناظرہ کے لیے موضوع بحث قرار پائے تھے، مولانا نے اس
 تجویز کو قبول فرما کر معرکہ الاداء کتاب تالیف فرمائی جسکو اظہار الحق کے نام سے دینا جاتی ہے۔
 جس پر بدطمانیہ کے ایک اخیار نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا ”اگر لوگ اس کتاب کو
 پڑھتے رہے تو دنیا میں عیسائیت کو کبھی فروغ نہیں ہو سکتا پھر سلطان نے مولانا مرحوم کی

جلیل القدر دینی مجاہدانہ خدمات کی قدر افزائی فرمائی انھیں رتبہ پایہ حرمین الشریفین اور مرصع تنویر تمغہ مجیدی درجہ دوم زریں خدمت کے ساتھ عطاء فرمایا اور اس کے ساتھ مکہ مکرمہ کے شریف مکہ کی مجلس شوریٰ کا اعزازی رکن نامزد کیا۔ قسطنطنیہ سے واپسی پر مکہ مکرمہ میں حرم مکی میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری فرمایا اسکے بعد رمضان ۱۴۱۰ھ میں مدرسہ صولتیہ قائم فرمایا

۱۲ شعبان ۱۴۹۲ بروز چار شنبہ میں مدرسہ صولتیہ جدیدہ میں سب مدرسوں اور طالب علموں کو لائے اور ہر انگریزی کو نسل جدہ کو یہ خیال دوہم پریشان کرتا رہا کہ حضرت مولانا اس مدرسہ کے پس پردہ انگریزوں کے خلاف پردہ بیگندہ اور کوئی باغیانہ سازش نہ کرتے ہوں چونکہ مولانا پر غیر وفاداری کا الزام لگ چکا تھا اس وجہ سے مدرسہ کے لئے ہر ممکن رکاوٹ پیدا کرنے میں دریغ نہ کیا کچھ زمانہ کے بعد حقیقت حال کی روشنی میں تمام کھوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے اور مولانا نے اپنے خلوص و للہیت اور استقلال کی بدولت آئندہ کے لئے راستہ صاف کر لیا۔

آخری وقت میں سلطان کی خواہش ہوئی کہ مولانا قسطنطنیہ میں سلطان کے پاس رہیں مولانا نے معذرت کر دی ایک مرتبہ سلطان حضرت مولانا کو جو تا پہنانے کو جھکے تو حضرت مولانا نے ابیدہ ہو کر سلطان کو اس سے باز رکھنا چاہا تو سلطان نے کہا کہ جب سے ہم نے علماء کے جوتے سیدھے کرنے چھوڑ دیئے ہم پر جوتے پڑنے لگے۔

گاہے گاہے باز خواں ایں قصہ پارینہ را

تازہ خواہی دامن گردانمائے سینہ را

مدرسہ کا قیام صولت النساء بیگم چونکہ ایک مخیر خاتون تھیں انکے مال عطیہ اور مجلد کبیر شیخ وقت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کبیر انوی کی مسلسل قربانیوں جاں فشانی کے نتیجہ میں ہوا الحمد للہ ایک صدی سے زیادہ کے عرصہ میں اس کا فیض پورے عالم میں محیط ہے ۲۲ رمضان ۱۳۵۸ھ میں مولانا اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان اللہ وانا الیہ راجعون موجودہ وقت میں مدرسہ کے مدیر مولانا حشیم صاحب اپنے اسلاف و بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے، اپنی تمام تر کوششوں کو بردے کار لاتے ہوئے اس کے علمی مقام کو باقی رکھے ہوئے ہیں اللہ ہر قسم کے شر و فتن سے ان سب حضرات کی حفاظت فرمائیں انھیں خیر خلف بنائیں۔ آمین

یا خدا ایں مدرسہ قائم بدار فیض او جاری بود لیل و نهار

عارف باللہ حضرت شاہ سلیمان لاچپوریؒ

متوفی ۱۳۴۲ھ - ۱۹۲۴ء

از جناب مولانا عبد القدوس لاچپوری

سرزمین گجرات کے دوزریں عہد تو مشہور ہو چکے ہیں ایک وہ دور جو شاہان احمد آباد و پٹن کا تھا جس میں حکام کی علم دوستی اور علماء کی قدر دانی کی وجہ سے احمد آباد اور اس کے نواح علماء کا مرکز بن گئے تھے دور دور سے علماء اور صوفیاء کھینچ کر چلے آئے تھے اور علم و عمل کے خوب خوب چرچے ہوئے اس سے اگرچہ پورا گجرات متبع ہوا لیکن یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ اس کا اصل مرکز شمالی گجرات ہی تھا اور وہی پورے طور پر مستفید ہوا۔

پھر گجرات کا دوسرا علمی دور حضرت علامہ مولانا انور شاہ کشمیریؒ اور ان کے رفقاء کی آمد سے شروع ہوا جو کسی حکومت سے متعلق نہ تھا بلکہ قوتِ لایمومت پر قناعت کے ساتھ خدمتِ علم و تبلیغ کے جذبہٴ صادق پر مبنی تھا اللہ تعالیٰ نے اس میں پوری برکت عطا فرمائی۔ دیکھتے دیکھتے یہ فیض پورے گجرات میں پھیل گیا اور ہر علاقہ میں اسلامی درس گاہیں سرگرم عمل نظر آنے لگیں۔

اس حقیقت کے ساتھ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ فترتِ دو وقفہ کا درمیانی زمانہ بھی علماء و صلحاء سے یکسر خالی نہ تھا آج کی مجلس میں ایسی ہی ایک شخصیت کا تذکرہ مقصود ہے جس کے ذریعہ بہت سے گم کردہ راہ کو سیدھا راستہ میسر ہوا بدعت و جہالت کی اندھیریاں کا فور ہوئیں اور ان کی جگہ علم اور سنت نے لے لی۔

قریہ لاچپور ڈابھیل سے شمال مغرب میں کوئی ۵ میل کی مسافت پر ڈابھیل ہی جیسا ایک گاؤں ہے جہاں کی کل آبادی اس وقت بھی ۴۳ افراد سے زیادہ نہ ہوگی آج سے سو سال قبل یہاں ایک اسلامی مدرسہ بھی تھا جس میں متوسطات تک کی تعلیم ہوتی تھی اس مدرسہ کی نفاذ گاہیہ صاحبِ تذکرہ ہی کے ہاتھوں ہوئی تھی۔

ولادت

شاہ صاحب کے صحیح تاریخ ولادت تو معلوم نہیں لیکن بعض تاریخی واقعات سے یہ متعین ہے کہ بحوالہ ۱۲۱ھ سے قبل ولادت ہو چکی تھی اور سن مذکورہ میں آپ اتنے باشعور ہو چکے تھے کہ اس زمانہ کے بعض واقعات اخیر تک یاد تھے۔

آپ کے والد ماجد (حافظ احمد بن شیخ دیوان) حافظ اور مجود تھے بچوں کو حفظ و تجوید اور اردو زبان میں دین کی اجتہادی ضروری تعلیم دیتے تھے اپنے اس فرزند کو بھی حافظ قرآن بتایا اور ضروریات دین سے روشناس کر لیا۔ صوفی صاحب میں بچپن ہی سے یاد الہی کا شوق غالب تھا اور ہمیشہ ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے اس لیے اعلیٰ تعلیم کا اہتمام کیا گیا

تعلیم

حضرت فقیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ قاضی ریاست جہین سے فارسی اور عربی کی تعلیم شروع ہوئی ذکی الطبع اور فہیم ہونے کی وجہ سے قلیل عرصہ میں اکثر علوم فارسی و عربی سے فراغت حاصل کر لی، اور اپنی خداداد صلاحیت اور تقویٰ و طہارت کی وجہ سے استاذ کے چہیتے بن گئے اور والد صاحب نے بھی ستارۂ اقبال بلند دیکھ کر دنیاوی کاروبار اور مشاغل سے آپ کو علیحدہ رکھا حضرت فقیر اللہ کے یہاں وقت کے تمام ہی علماء و صلحاء کا ورود ہوتا رہتا تھا اس لیے صوفی صاحب بہت جلد عوام و خواص میں مشہور ہو گئے

لا کار و اشغال اور مجاہدہ مراقبہ سے آپ کو حظ وافر حاصل ہوا تھا لیکن کبھی دامن شریعت ہاتھ سے نہیں چھوٹا اور ہمیشہ قبیح سنت رہے آپ کے زمانہ میں صوفیوں کا ایک فرقہ ”بہکت“ نامی بہت مشہور تھا جو وحدۃ الوجود کا قائل تھا لیکن جمالت کی وجہ سے نماز اور شریعت سے اپنے کو برتر تصور کرتا تھا صوفی صاحب کے ہاتھوں اس کو توفیق ایزدی شامل ہوئی تا تب ہو کر صوم و صلوٰۃ کے پابند ہو گئے

بیعت

صوفی صاحب کو مولانا شاہ نظام الدینؒ (۱) سے چاروں طریقوں میں اجازت و خلافت

۱۔ شاہ نظام الدین مولانا غلام علی شاہ دہلوی کے خلیفہ مولانا جان محمد سے بیعت تھے مولانا جان محمد مدظلہ کے متقی اور صالح حرم تھے۔

حاصل تھی شاہ نظام الدین کے ایک دوسرے خلیفہ حضرت موسیٰ جی ترکیسری بہت مشہور ہیں ان کا تذکرہ مصنفہ مولانا عبد الشکور لکھنوی زیر اہتمام مولانا عبد اللہ کاپوردوی مہتمم فلاح دارین شائع ہو چکا ہے مولانا عین القضاۃ لکھنوی انہیں حضرت موسیٰ جی سے بیعت تھے موسیٰ جی ترکیسری صوفی صاحب کے باوجود پیر بھائی ہونے کے بہت تعظیم کیا کرتے تھے اور جوگی بابا کے نام سے یاد کرتے تھے کیونکہ صوفی صاحب ہمیشہ گیر دارنگ کا کپڑا پہنا کرتے تھے

صوفی صاحب کو بزرگوں سے ملنے کا بہت شوق تھا اس کے لیے تن تنہا دور دراز سفر کی زحمت بھی اٹھایا کرتے تھے حاجی وارث علی شاہ اور مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے ملاقات کے لیے اسفار کئے اور خرچہ خلافت حاصل کیا۔

اسارت

غدر ۱۵ء ۱۲۷۳ھ کا اثر گجرات پر تو نہیں ہوا لیکن بعد میں ایک بزرگ مولانا لیاقت علی الہ آبادی جو غدر میں شریک تھے وہاں سے ردپوش ہو کر کسی طرح لاچپور پہنچ گئے۔ ریاست سچین کے نواب عبدالکریم صاحب کی قدر دانی سے لاچپور میں علماء و صلحاء کا اجتماع رہتا تھا مولانا لیاقت علی صاحب بھی عالم و فاضل اور ولی کامل تھے صوفی صاحب سے اچھے تعلقات ہو گئے اب تک کسی کو مولانا لیاقت علی کا حال معلوم نہیں تھا ان دونوں بزرگوں کے مواعظ و نصائح سے عوام کی بہت اصلاح ہوئی لوگ صوم و صلوة کے پابند ہو گئے خصوصاً عورتوں میں ہندو نہ لباس رائج تھا اس کا خاتمہ ہوا اور کرتہ پاجامہ کا رواج ہوا ۱۸۶۸ء ۱۲۸۲ھ میں جب نواب ابراہیم تخت نشین ہوئے تو اسلامی رنگ اور غالب آیا۔ احکام شریعت کا نفاذ ہوا شرعی قانون کے مطابق مذکور الصدر دونوں بزرگوں کے ذریعے مقدمات کا فیصلہ ہونے لگا حدیں قائم ہوئیں بد معاشوں اور نشہ بازوں کے دڑے لگائے گئے نواب صاحب کے یہاں علمی مجالس قائم ہوئیں علمی مذاکرے ہوتے لیکن آہ افسوس! خلافت راشدہ کا یہ چھوٹا سامونہ زیادہ دن نہ رہ سکا دشمنان اسلام کو مولانا لیاقت علی صاحب کا حال کسی طرح معلوم ہو گیا انگریزوں کو اطلاع مل گئی ان دونوں حضرات کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا یہ حضرات تو ردپوش ہو گئے لیکن متعلقین کی گرفتاری عمل میں آئی سال بھر کے بعد مولانا لیاقت علی مکہ معظمہ کے ارادہ سے بمبئی پہنچے تو گرفتار ہو گئے اور کالا پانی

بیچ دئے گئے۔

صوفی صاحب کے تمام اہل خانہ گرفتار ہو گئے تھے اس لیے آپ خود حاضر ہو گئے ۶ ماہ سورت کے قلعہ میں قید رہے پھر رہا کر دئے گئے یہ خلوت معارف و حقائق میں مزید ترقی کا باعث بنی، رہائی کے بعد مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور اس والہانہ انداز میں کہ حدود حرم شروع ہوتے ہی پایادہ ہو گئے بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی حواس باختہ ہو گئے اور تمام شب ایک ہی جگہ بیٹھے رہے رفقاء تلاش کرتے رہے صبح کو ملاقات ہوئی تو ان کی مدد سے طواف کیا حرمین شریفین کے صوفیوں اور بزرگوں سے نیاز حاصل کرتے رہے حضرت شیخ محمد معصوم مہمدی حضرت مولانا محمد شیخ عمرؒ اور مولانا محمد مظہر مہمدیؒ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں شیخ محمد مظہر سے آپ نے ایک دفعہ دریافت کیا کہ عجوہ کجور جس کی حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے کون سی ہے؟ شیخ نے جواب دیا کہ وہ تو اب تک ہم کو بھی نصیب نہیں ہوئی پھر اندر تشریف لے گئے اور بہت سی کھویریں عنایت کیں اور فرمایا کہ برنی کجور ہیں اس کی بھی حدیث میں فضیلت آئی ہے مکہ میں خاص طور سے شیخ ابراہیم الرشید قدس سرہ سے بہت متاثر ہوئے بیعت کی درخواست کی جو قبول ہوئی اور ایک مدت تک آپ کی خدمت میں رہے پھر خلافت و اجازت سے نوازے گئے

غلام احمد قادیانی سے آپ کی ملاقات

آپ کی ملاقات مرزا غلام احمد قادیانی سے بھی ہوئی کچھ سوال و جواب بھی ہوئے مختصر اودہ یہ ہے:

بارش کا زمانہ تھا قادیانی مکان کی تیسری منزل پر رہا کرتا تھا لوگ نماز کے لئے لو پر ہی جایا کرتے تھے نماز کے بعد الہامات بیان ہوتے تھے ایک روز تو صوفی صاحب نے اس کی بکو اس سنی پھر ضبط نہ ہو سکا۔ حواری خاص حکیم نور الدین سے کہا میں غلام احمد سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں حکیم نے کہا نہیں مل سکتے ایک نماز کے بعد مجلس منعقد ہوئی وہاں کا معمول یہ تھا کہ مجلس ہوتی رہتی ایک شخص اٹھ کر کتا مجلس برخواست بس مجلس ختم ہو جاتی مرزا اندر حجرہ میں چلا جاتا اور لوگ نیچے آ جاتے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا سب لوگ نیچے چلے گئے مگر صوفی صاحب وہیں بیٹھے رہے لوگوں نے کہا اٹھو پھر بھی نہیں اٹھے تھوڑی دیر کے بعد مرزا متوجہ ہو اور یہ سوال و جواب ہوئے۔

صوفی صاحب :- میں لوگوں کو آپ کے متعلق کیا خبر دوں ؟

مرزا :- عیسیٰ بیٹے مریم کے مر گئے

صوفی صاحب :- تو کیا آپ ان کے لوہار ہیں ؟ کیا تانخ باطل نہیں ہے ؟

مرزا :- یہ مطلب نہیں بلکہ خدا تعالیٰ ان کا کام میرے ہاتھ سے لیں گے۔

صوفی صاحب :- وہ تو دجال کو قتل کرینگے آپ نے کس دجال کو قتل کیا ؟

مرزا :- یہ نصاریٰ جن کی ایک آنکھ حق کی پھوٹی ہوئی ہے یہ گویا دجال ہیں ان کو رد کرنا گویا قتل کرنا ہے۔

صوفی صاحب :- آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پاگئے۔

مرزا :- قرآن مجید میں ہے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي

صوفی صاحب :- پھر وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ

کے کیا معنی ہیں ؟ بس ساکت ہو گیا اور دیر تک مراقبہ کے بعد بولا :

مرزا :- يَا اَحْمَدُ اَنِّیْ مُبَشِّرُكَ

صوفی صاحب :- وحی اور الہام میں کیا فرق ہے ؟

مرزا :- کچھ فرق نہیں

صوفی صاحب :- میں نے سنا ہے کہ وحی میں فرشتہ رو برد ہوتا ہے اور الہام میں صرف پس

پردہ آواز ہوتی ہے اس لئے وحی میں خطا نہیں ہو سکتی اور الہام میں غلطی ہو سکتی ہے

مرزا سنی ہوئی بات کا کیا اعتبار

صوفی صاحب :- کیا الہام رحمانی اور شیطانی بھی ہوتا ہے ؟

مرزا :- ہاں ہوتا ہے

صوفی صاحب :- پھر تو الہام میں غلطی بھی ہو سکتی ہے

مرزا :- مگر اہل اللہ کے پاس ایک معیار ہوتا ہے جس سے وہ خطا اور صواب کو پہچان لیتے

ہیں۔

صوفی صاحب :- معیار کے کیا معنی ؟

مرزا :- ترازو یا کاٹنا

صوفی صاحب :- ترازو یا کاٹنا خراب ہو گیا تو پھر کیسے تمیز کر سکیں گے ؟ کچھ دیر خاموش رہ

کر بولا

مرزا :- اللہ اللہ! ہے پہچان لیتے ہیں۔

صوفی صاحب :- شیخ محی الدین بن عربی کا کشف کیسا ہے؟

مرزا :- صحیح ہے!

صوفی صاحب :- وہ اپنے الہام میں فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں بہت دیر تک خاموش رہنے کے بعد کہا۔

مرزا :- قرآن کے سامنے سب کا الہام باطل ہے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي

صوفی صاحب :- اس کے معنی موت کے کیسے ہوئے جب کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ موجود ہے

مرزا :- بخاری نے ابن عباس سے اس کی تفسیر نقل کی ہے تمیحی (۱) (کذا فی الاصل)

صوفی صاحب :- بخاری نے تو حضرت عیسیٰ کے شام میں نازل ہونے کا باب باندھا ہے وہاں قادیان کا ذکر تو نہیں

پس چپ ہو گیا اور پسینہ پسینہ ہو گیا پھر غصہ میں بولا عیسیٰ بیٹے مریم کے ہو گئے صوفی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی جوش آگیا میں نے کہا: یا تم مجھ کو عیسیٰ کے پاس لے چلو یا میں تم کو ان کے پاس لے چلوں ان ہی سے پوچھ لیں کہ آپ زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔ اب تو ٹھنڈا ہو گیا میں نے کہا خاتمہ کا ڈر ہے یا نہیں؟ اس نے کہا خاتمہ کا تو سب کو ڈر ہے میں نے کہا بس دعا کرو خدا ہمارا تمہارا خاتمہ ایمان پر کرے۔

سفر رنگون

آپ نے رنگون کا سفر بھی کیا گجرات کے بہت سے تاجر وہاں مقیم تھے حرم و طمع آپ کو تھا نہیں اس لئے رؤساء اور امراء کی بلا کسی رعایت کے اصلاح فرماتے آپ کے نصائح سے بہت سے تاجر نے سودی پیسہ ترک کیا اور بہت سے لوگ صوم و صلوة کے پابند ہو گئے۔ وہاں ایک مسجد ”سورقی مسجد“ کے نام سے مشہور تھی آپ نے خواب میں دیکھا کہ اس پر بالٹھی بھر رہے ہیں آپ نے کہا یہاں سے چلو کوئی آفت آنے والی ہے عید الاضحیٰ قریب تھی عید ہی کے دن ایک بڑا فساد ہوا وہاں سے آپ شہر ”مانڈلہ“ آئے وہاں ایک درویش تھے جو اپنے مریدوں کے ساتھ شرعی قیود سے اپنے کو آزلو تصور کرتے تھے صوفی صاحب کے سمجھانے سے راہ راست پر آ گئے۔

ایک مرزائی کو بھی آپ کے ہاتھ پر توبہ کی توفیق ملی کا تصیاد لاڑ کے علاقہ میں آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچا آپ کی بہت سی کلمات بھی مشہور ہیں جن کے ذکر کی اس مختصر میں کہاں گنجائش ہو سکتی ہے قصہ مختصر یہ کہ آپ اسی طرح لوگوں کی اصلاح و تربیت فرماتے رہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا اسمیں بھی ہر ایک کے مرتبہ کی رعایت پوری پوری فرماتے کہ کسی کو سبکی اور حقارت کا احساس نہ ہو متعدد تصانیف بھی آپ کی یادگار ہیں۔

آخر وقت موعود قریب آگیا بخدا لاحق ہوا ایک مرتبہ طبیعت زیادہ خراب ہو گئی زور سے ہاتھ زمین پر مار کر فرمایا بھی ٹھہر جا چاہیوں سے ملتا ہے پھر طبیعت میں کچھ افادہ ہو گیا اور اس وقت آپ کے بعض خاص اعزہ حج کو گئے ہوئے تھے ضعف اگرچہ تھا لیکن نماز جماعت سے مسجد میں تشریف لا کر ادا فرماتے تھے جب بالکل ہی معذور ہو گئے توجرہ کے اندر ہی نماز پڑھنے لگے ۱۹/ جمادی الاولیٰ ۱۳۴۳ھ ۱۹۲۳ء بروز سہ شنبہ ضعف بہت بڑھ گیا لیکن حسب معمول فجر کے بعد مراقب رہے اشراق پڑھی اس کے بعد متواتر نمازیں پڑھنے اور دعا کرتے ہرے عشاء کے بعد اللہ اللہ کا ذکر زور سے شروع فرمایا جب یسین پڑھی جانے لگی تو خاموش ہو گئے ختم یسین پر خود دعا فرمائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب و صلحاء اور تمام مؤمنین کو ایصال ثواب کیا پھر اللہ اللہ کا ذکر شروع فرمایا خود ہی آنکھیں بند کر لیں آواز ہستہ اور پست ہوتی گئی یہاں تک کہ روح جسم سے جدا ہو گئی اور کچھ پہچ بھی نہیں چلا اللہ وانا الیہ راجعون۔ وصیت کے مطابق سورت الشیثین کے قریب صوفی باغ کی مسجد سے متصل ایک حجرہ میں دفن کیا گیا بے شمار خلقت نے نماز جنازہ پڑھی ریل میں بھر بھر کر مال گاڑیوں میں بیٹھ کر دور دور سے لوگ آئے الشیثین کا پورا میدان بھر گیا بہت دور تک سڑکیں بند ہو گئیں بڑی مشکل اور دقت سے بعد مغرب دفن کیا جا سکا رحمہ اللہ رحمة واسعة (۱)

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

ماہ ربیع الاول ۱۴۱۷ھ مطابق ماہ جولائی ۱۹۹۷ء

جلد ۵۲۷ شماره ۷ فی شمارہ ۷۷ سالانہ ۲۰/

مدیر نگران

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب

استاذ دارالعلوم دیوبند

مہتمم دارالعلوم دیوبند

ترسیل زر کا پتہ: دفتر ماہنامہ دارالعلوم۔ دیوبند، سہارنپور۔ یو۔ پی

سالانہ بدل اشتراک
سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کتاوا وغیرہ سے سالانہ۔ / ۳۰۰ روپے
پاکستان سے ہندوستانی رقم۔ / ۱۰۰ بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم۔ / ۸۰
ہندوستان سے۔ / ۲۰

Ph 01336-22420 Pin-247554

Composed by Naveez Publications, Deoband

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	نگارش نگار	صفحہ
۱	تحفظ ختم نبوت کانفرنس کی رپورٹ	مولانا محمد عثمان منصور پوری	۳
۲	معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم	قطب الدین ہلہ	۱۲
۳	خطبہ صدارت اجلاس مدارس عربیہ	مولانا مرغوب الرحمن صاحب	۲۹
۴	یورپ میں حفاظت قرآن کا خدائی کرشمہ	مولانا فہیمہ الدین قاسمی	۳۸
۵	اسلام کے مطالعہ کی اولین شرط	مولانا عبد الحمید نعمانی	۴۱
۶	حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی	حافظ شاد احمد الحسینی	۴۵
۷	مسجد		۵۶

ختم خریداری کی اطلاع

○ یہاں پر اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔

- ہندوستانی خریدار مئی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
- چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لئے دی پی میں صرفہ زائد ہوگا۔
- پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ داؤد والا بدولہ شہنشاہ آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کر دیں۔
- ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خرید لڑی نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔
- بلکہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سفیر دارالعلوم دیوبند مسرت شفیق شفیق الاسلام قاسمی مالی ہائج جامعہ پوسٹ شامی گھر جاکہ ۱۲۲۷ کو اپنا چندہ روانہ کر دیں۔

راجدھانی دہلی میں قادیانی ریشہ دوانیوں کا زبردست تعاقب

۱۴ جون ۱۹۹۷ء جامع مسجد شاہجہانی دہلی کے اردو پارک میں عظیم الشان تاریخ ساز

تحفظ ختم نبوت کانفرنس

رپورٹ :- محمد عثمان منصور پوری

مرکزی دفتر تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند ملک کے مختلف صوبوں میں قادیانی فتنہ کی سرگرمیوں کی رپورٹ اپنی ذیلی شاخوں کے ذریعہ حاصل کرتا رہتا ہے، اور قادیانی فتنہ کے مکر و فریب سے عام مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لئے حسب ضرورت کارروائی کرتا رہتا ہے۔ راجدھانی دہلی میں بھی قادیانیوں کا ہیڈ کوارٹر تعلق آباد ہمدرد دیوبند شی کے برابر میں مسلمانوں کی مسجد کی شکل میں بنا ہوا ہے جس کا مقصد باوقاف مسلمانوں کو گھڑھو کہ دینا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ دہلی کے قادیانی ہیڈ کوارٹر سے مختلف کالونیوں میں لوریوں میں جو ریشہ دو انیاں کی جاتی ہیں اس کی اطلاعات دفتر کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کو پہنچ جاتی ہیں اور ان کے سدباب کے لئے مقامی ذمہ داران کے مشورے سے مناسب حکمت عملی اپنائی جاتی ہے۔ ۵ اکتوبر ۱۹۹۶ء کو قادیانیوں نے ماؤنٹ لکھنؤ ہال دہلی میں پہلی بار کھلا اجلاس کیا جس کو دہلی دیوبندی کی سالانہ احمدیہ کانفرنس کا نام دیا اور عام مسلمانوں کو اس میں شرکت کی اجازت و دعوت دی۔ کانفرنس کے اناؤنسر صاحب نے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اس کانفرنس کا مقصد لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ جماعت احمدیہ (قادیانی گروہ) کن کن طریقوں سے اسلام کی خدمات انجام دے رہی ہے۔ جس میں قرآن مجید اور احادیث کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا بھی شامل ہے۔ اس طرح کھلم کھلا باوقاف مسلمانوں کو فریب میں جکڑا کرنے کا منصوبہ بنا کر اس کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث کے تحریف کردہ ترجمے و تفسیریں شائع کر کے اس کو اسلام کی خدمت قرار دیا جا رہا

ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ ایسی صورت حال میں ملت اسلامیہ کے درد مند حضرات خاموش تماشاکی بنے نہیں رہ سکتے، اس لئے جمیع علماء ہند اور دہلی کے ذمہ دار حضرات نے طے کیا کہ جامع مسجد شاہجہانی کے سامنے اردو پارک میں ۱۴ جون ۱۹۹۷ء کو ساڑھے سات بجے شام عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد کی جائے جس میں عقیدہ ختم نبوت کی حقیقت و اہمیت عام مسلمانوں کو سمجھائی جائے، اور بتایا جائے کہ مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی نے ۱۹۰۱ء میں نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بحثوں کا عقیدہ ایجاد کر کے اپنے آپ کو حضور کی بعثت ثانیہ کی شکل میں محمد قرار دیا اور نبوت کو کسی مان کر لوگوں کو اور غلایا کہ حضور کی اتباع کامل کر کے آپ کی مہر سے میں نبی بن گیا ہوں، یہی کفر یہ عقائد آج تک مرزا قادیانی کی جماعت پھیلا رہی ہے، اس لئے شروع ہی سے مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کا ایک ہی فتویٰ ہے کہ یہ لوگ کافر مرتد، زندیق ہیں نیز مسلم و غیر مسلم حکومتوں کی عدالتوں نے مکمل بحث و تحقیق کے بعد ہر بخفی فیصلے کئے ہیں کہ قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لہذا قادیانیوں کا کفر بالکل طے شدہ امر ہے مزید کسی بحث و مباحثہ کی ضرورت ہی نہیں، اس کے باوجود قادیانی گروہ کا اصرار ہے کہ مرزا قادیانی کو نبی، مہدی، مسیح، مان کر بھی ہم مسلمان ہیں، بلکہ ہمارا اسلام ہی حقیقی اسلام ہے اور مرزا قادیانی کے نہ ماننے کی بنا پر دنیا کے کروڑوں مسلمان بچے کافر ہیں (نعوذ باللہ من ذلک) قادیانیوں کا یہ اصرار فریب کاری تو ہے ہی، مذہب اسلام پر زبردست حملہ اور اس کے خلاف خطرناک سازش بھی ہے جس کو مسلمان کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کے زیر اہتمام ۱۴ جون کی کانفرنس کی تیاری اور عام مسلمانوں میں قادیانی فتنہ کے بارے میں بیداری کرنے کے لئے بڑی بڑی جامع مسجدوں میں خطبہ سے پہلے ہر جمعہ کو تقریباً آدھا گھنٹہ تحفظ ختم نبوت اور قادیانیت کے موضوع پر مدلل و پر مغز تقریروں کا سلسلہ اجلاس سے چار ہفتہ قبل شروع ہوا، علاوہ جمعہ کی تقریروں کے محلوں میں، سڑکوں پر روزانہ اسی موضوع پر متعدد طلاوتوں میں اجلاس عام ہوئے جن کو تمام مسلمانوں نے بہت غور و فکر اور اہمیت کے ساتھ سنا، تقریروں کے ساتھ ساتھ ہر پروگرام کے موقع پر ہزاروں کی تعداد میں دو قادیانیت کے کئی بچے اور پمفلٹ اردو، ہندی، انگلش میں مسلمانوں کو تقسیم کئے گئے جس سے لوگوں

نے قادیانیوں کے مکرو فریب کو خوب سمجھا اور پختہ عزم کا اظہار کیا کہ نام نہاد احمدی جماعت کے لوگوں (قادیانیوں) سے مکمل سماجی، معاشرتی بائیکاٹ رکھیں گے، اور ۱۴ جون کی کانفرنس میں شریک ہو کر اپنی ایمانی غیرت و حمیت کا بھرپور مظاہرہ کریں گے۔

ان پروگراموں میں تقریر کرنے کے لئے دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور (دار جدید) مدرسہ مظاہر علوم (وقف)، مدرسہ شاہی مراد آباد، مدرسہ امدادیہ مراد آباد، مدرسہ اعزاز العلوم ویٹ، مدرسہ خادم الاسلام ہالوڑ، مدرسہ حسینیہ تاؤلی کے اساتذہ کرام تشریف لاتے رہے، اور دارالعلوم کے آٹھ صاحبان مع راقم الحروف کے جناب مولانا محمد یامین صاحب، جناب مولانا محمد عرفان صاحب، جناب مولانا محمد راشد صاحب (مبلغین) جناب مولانا شاہ عالم صاحب، جناب مولانا ادیس صاحب اور دوزیر تربیت طلبہ مولوی خالد گیلوی اور مولوی ثناء اللہ در بھنگوی تقریباً ایک ماہ مستقل طور پر دہلی میں جمعیت علماء ہند کے دفتر میں مقیم رہے اور جمعیت علماء ہند کے آرگنائزر حضرات کے ساتھ مسلسل پروگراموں میں مشغول رہے۔

دہلی کے مشہور قدیم مدارس عربیہ۔ مدرسہ امینیہ، مدرسہ عبدالرب، مدرسہ حسین بخش، مدرسہ قچوری سمیت جمنپارہ اور مختلف کالونیوں کے مدارس و مکاتب اسلامیہ نیز خطباء ائمہ کرام و ذمہ داران مساجد نے پر خلوص تعاون دیا۔ اساتذہ مدارس اور خطیب حضرات نے تقریریں فرمائیں اور ۱۴ جون کے اجلاس کی کامیابی کے لئے جدوجہد فرمائی۔

اس سلسلہ میں خصوصیت سے جناب مولانا اسجد میاں مدنی صاحب سیکرٹری جمعیت علماء ہند کا مخلصانہ تعاون قابل ذکر ہے۔ موصوف نے اپنے دفتر کے تمام عملے کو ہدایات دے رکھی تھیں، اور خود بھی روزانہ اور جمعوں کے پروگراموں کی تشکیل کے لئے شب و روز انتھک محنت فرماتے رہے۔ تقریباً ایک بجے شب میں روزانہ جلسوں میں شرکت کر کے واپس آتے تھے۔ اس موقع پر جناب مولانا قاری شوکت علی صاحب مہتمم مدرسہ اعزاز العلوم ویٹ کے خصوصی تعاون کا تذکرہ بھی ضروری ہے، موصوف نے تقریباً چار بجے دہلی میں قیام فرما کر زبردست جدوجہد فرمائی۔

اس طرح سب حضرات کی مشترکہ محنت اور مخلصانہ تعاون سے کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند نے دوسو سے زیادہ طے منعقد کئے۔ اور لاکھوں مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت کی حقیقت سمجھا کر قادیانی مخالف انگیزوں سے بچنے کی تلقین کی ۱۴ جون کی کانفرنس کیلئے

مجلس استقبالیہ تقریباً ایک سو افریو کی تشکیل دی گئی۔ جس کے صدر جناب الحاج ہادی دوست محمد صاحب قریشی اور جنرل سیکریٹری جناب الحاج فیاض الدین (حاجی میاں) حاجی ہوٹل والے بنائے گئے جب کہ جناب الحاج عیسیٰ شفیق صاحب (پیتل والے) خزانچی مقرر کئے گئے۔

حاجی میاں صاحب نے مینا بازار کے تاجران کی یونینوں کے صدر صاحبان و رفقاء سے رابطہ قائم کر کے اردو پارک میں اجلاس عام کے انتظامات کی تفصیلات طے فرمائیں، مینا بازار کے تاجران صاحبان نے جلسہ گاہ کے تمام انتظامات اپنے ذمہ لے لئے۔ اور کانفرنس کے شیلیان شان تیار یوں میں مصروف ہو گئے۔ کانفرنس کو زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کے لئے اہم شخصیات اور امت مسلمہ کے مختلف مکاتب فکر کے حضرات کو کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ حسب توقع ان حضرات نے قادیانی فتنہ کی سرکوبی کے لئے کانفرنس کے انعقاد کو بروقت ایک ضروری اقدام قرار دیا۔ اور مکمل تائید فرمائی، اور شرکت کا وعدہ فرمایا، خوش قسمتی سے عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیت حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں صاحب ندوی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے انتہائی مصروف و قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر رد قادیانیت کی اس تاریخی کانفرنس میں تشریف لانے کا پروگرام بنالیا۔

۱۳ جون کو حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند و صدر کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند اور حضرت امیر الہند مولانا سید اسعد مدنی صدر جمعیت علماء ہند نے رد قادیانیت کے موضوع پر پریس کانفرنس بلائی۔ جس میں تقریباً ۶۲ اخباری رپورٹروں نے شرکت کی۔ ہر دو حضرات نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ ۱۴ جون کی کانفرنس قادیانیوں کے خلاف ملک گیر تحریک کا آغاز ہے۔ جس کا مقصد قادیانیوں کی فریب کاریوں کو بے نقاب کر کے امت مسلمہ کے ایمان و عقیدہ کی حفاظت کرنا ہے۔ اردو، ہندی، انگلش تمام اخبارات نے اس پریس کانفرنس کی خبروں کو اہمیت سے نشر کیا۔

کانفرنس میں شرکت کے لئے مسلمانوں کا جوش و خروش

بہر حال مختلف ذرائع سے عموماً اور محلہ محلہ، مسجد مسجد پروگراموں سے خصوصاً ۱۴ جون کی کانفرنس کی زبردست تشہیر ہوئی اور مسلمانوں میں ذوق و شوق بڑھتا چلا گیا اور نہایت بے تابی کے ساتھ اس مبارک ساعت کا انتظار کرنے لگے جب کہ قعر نبوت کے محافظین

کے قافلے اردو پارک میں جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ۱۴ جون کا مبارک دن آگیا۔ آج جامع مسجد شاہجہانی کا ماحول بدلا ہوا ہے۔ ہر روز کی طرح نہ ہنگامہ ہے نہ شور، مینا بازار کی دوکانوں پر سامان خریدنے والوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہے نماز عصر کے بعد ہی سے ہر طرف سے شمع رسالت کے پروانے اردو پارک کی طرف بڑھنے لگے۔ جامع مسجد کے لوٹے لوٹے مینار ان کے استقبال کر رہے تھے۔ مغرب کا وقت ہوا اور ہر طرف سے اللہ اکبر کی دلکش صداؤں بلند ہونے لگیں۔ شاہجہانی مسجد اور قرب و جوار کی مساجد اللہ کے نیک بندوں سے بھر گئیں۔ نماز ختم ہوتے ہی عجیب پر رونق منظر بن گیا۔ جسے دیکھو اردو پارک کا رخ کئے ہوئے تیز چلا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا میدان عاشقان ختم رسالت سے کھپا کھچ بھر گیا اور آزادی کے بعد پہلی مرتبہ اردو پارک کے میدان میں کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کی دعوت پر تقریباً پچاس ہزار شمع رسالت کے پروانوں نے عقیدت و اخلاص کے جذبات سے معمور قلوب کے ساتھ جوق در جوق پہنچ کر سارقان ختم رسالت کے حوصلے پست کر دیئے۔

ادھر کانفرنس کا اسٹیج بھی اپنی رونقوں اور دیدہ زیبیوں میں اضافہ کر رہا تھا اکابر علماء اسلام، بزرگان دین، شیوخ طریقت ایک ایک کر کے اسٹیج پر جلوہ افروز ہونے لگے۔

اجلاس عام کا پروگرام

قاری سید محمد عفاں منصور پوری متعلم دارالعلوم دیوبند کی تلاوت کلام پاک سے کانفرنس کا آغاز ہوا۔ تلاوت کے بعد تحریک صدارت پیش کرنے کے لئے جناب مولانا قاری شوکت علی صاحب مہتمم مدرسہ اعزاز العلوم دیوبند پر تشریف لائے اور عظیم الشان کانفرنس کی صدارت کے لئے حضرت امیر الہند مولانا سید اسعد مدنی صاحب مدظلہ العالی کا نام نامی پیش کرنے سے پہلے حضرت موصوف کی طویل مکی دلی خدمات کا مختصر اور جامع تذکرہ کرتے ہوئے بتلایا کہ

ہندوستان میں دس بارہ سال قبل جب قادیانی فتنہ نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سہولت حضرت اقدس کے حصہ میں آئی کہ ہندوستان میں قادیانی فتنہ کا منظم تعاقب کرنے کا عملی پروگرام مرتب فرمائیں۔ چنانچہ موصوف کی تحریک

پر مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند نے ۱۹۸۶ء میں سہ روزہ عالمی اجلاس تحفظ ختم نبوت، دارالعلوم دیوبند میں منعقد کیا جانا طے کیا۔ چنانچہ یہ اجلاس انتہائی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اس موقع پر کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کی تشکیل ہوئی۔ جس کے تحت تقریباً ۱۱ سال سے پورے ملک میں قادیانی فتنہ کی سرکوبی کے کامیاب پروگرام چل رہے ہیں اور یہ شاہجہانی جامع مسجد کی تاریخی تحفظ ختم نبوت کانفرنس بھی اسی سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے۔ جس سے قادیانی فتنہ ارتداد کے خلاف پرزور تحریک کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔

اس لئے اس عظیم الشان کانفرنس کی صدارت کے لئے ہمارے درمیان سب سے زیادہ موزوں شخصیت حضرت مولانا سید اسعد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند و رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند کی ذات گرامی ہے۔

قاری صاحب موصوف کی تحریک صدارت کی تائید کرتے ہوئے حضرت مولانا قاری محمد میاں صاحب شاہی امام عید گاہ دہلی نے فرمایا کہ جس ذات گرامی کا نام نامی صدارت کے لئے پیش کیا گیا ہے اس کی میں پرزور تائید کرتا ہوں۔

اس کے بعد جناب قاری عبدالرؤف صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند نے تلاوت کلام پاک سے سامعین کو محفوظ فرمایا۔ تلاوت کے بعد بھگلپور کے مشہور شاعر جناب غلام قاصر صاحب نے نعتیہ کلام اور رد قادیانیت پر نظم پیش فرمائی۔

اس کے بعد حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی مدظلہ العالی سے کانفرنس کا افتتاح کرنے کی گزارش سے پہلے جناب مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند نے حضرت موصوف کا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ موصوف ندوۃ العلماء کے ناظم اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن ہونے کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کی بیسیوں تنظیموں کے اہم رکن ہیں، خصوصاً رد قادیانیت کے موضوع سے حضرت موصوف کا گہرا ربط ہے، چنانچہ اپنے شیخ و مرشد کے حکم ہی پر موصوف نے لاہور قیام کے زمانہ ۱۹۵۲ء میں ”القادیانی والقدانیہ“ عربی میں تصنیف فرمائی۔ پھر اس کا اردو ایڈیشن بھی تیار فرمایا اور انکس میں یہ کتاب آئی اور ہر زبان میں اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔

حضرت موصوف نے اپنے افتتاحی خطاب میں فرمایا کہ تاریخی حوالوں سے یہ بات

جاہت ہو چکی ہے کہ قادیانی نبوت انگریزی سامراج کا خود کاشتہ پودا ہے جس کا مقصد مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ تحریک انگریزوں نے اس لئے شروع کرائی تھی تاکہ ۱۸۵۷ء کے بعد ایشیا اور دوسرے اسلامی ملکوں میں جو انتظامی و اخلاقی انحطاط در آیا تھا اس کا فائدہ اٹھا کر اسلامی ملکوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ یورپ کا ایک پلان تھا جسے وہ اکثر صلیبی جنگوں کی صورت میں ظاہر کرتے رہے ہیں، اس سلسلہ میں آپ نے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریک کا ذکر فرمایا جو علماء کرام کے ذریعہ اس طرح کے فتنوں کی سرکوبی کے لئے چلائی گئی تھی۔

حضرت مولانا علی میاں صاحب نے مسلمانوں کے جذبہ جہاد پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ انگریزوں کے نزدیک مسلمانوں کا ذوق شہادت اور جذبہ جہاد ایک نیا تجربہ تھا۔ اس لئے انگریزوں نے مسلمانوں کو ملک و قوم سے خطرناک سمجھا اور یہ ہی وہ خوف تھا جس کی وجہ سے انگریزی سامراج نے مسلمانوں کو کمزور اور منتشر کرنے کے لئے یہ فتنہ کھڑا کیا۔ جس کی شہادتیں تاریخ کے اور بق میں بکھری پڑی ہیں۔

اس کے بعد قومی شاعر جناب حافظ اسحاق سارن پوری نے رد قادیانیت پر اپنا کلام پیش فرمایا۔ حافظ سارن پوری کی نظم کے بعد دہلی کے مشہور سماجی کارکن جناب بابو دوست محمد قریشی صاحب نے خطبہ استقبالیہ پیش فرمایا، جس میں آپ نے شرح و وسط کے ساتھ دہلی کی عظمت، اس کی دینی و مذہبی خدمات، اور اہم شخصیات کا تذکرہ فرماتے ہوئے فتنہ قادیانیت کی دسیسہ کاریوں کا بھرپور تعاقب کرنے کی اپیل کی اور بحیثیت صدر مجلس استقبالیہ، اپنے احباب و رفقاء و اراکین مجلس استقبالیہ کی طرف سے سبھی مہمانان عظام، اور حاضرین گرامی کا تہہ دل سے استقبال فرمایا، اور معاونین کا شکریہ ادا فرمایا۔

خطبہ استقبالیہ کے بعد صدر کانفرنس پاسہان ختم نبوت امیر ہند حضرت مولانا سید اسعد مدنی مدظلہ نے اپنی پر مغز طویل تحریری خطبہ صدارت پیش فرمایا۔ آپ نے کانفرنس کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا۔

آج ہم اسلام کے جس بنیادی عقیدہ کے تحفظ کے سلسلہ میں اپنی ایمانی غیرت و حمیت کے اظہار کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ہر مسلمان کے لئے اعتنائی اہمیت کا حامل ہے۔ شریعت اسلام پر اور اس کی بنیادوں سے کوئی واقفیت رکھنے والا انسان بھی بخوبی جانتا ہے کہ

مقیدہ ختم نبوت ایمان کا جزو، دین اسلام کی اساس اور تاقیامت امت کی شیرازہ بندی اور اتحاد کی اصل بنیاد ہے۔

قادیانیت انگریزی سامراج کا بویا بیج ہے جس کا مقصد ملت کی شیرازہ بندی کو ختم کر کے انتشار پیدا کرنا اور اپنی حکومت کے دن بڑھانا تھا۔ موصوف نے تاریخی حوالوں سے واضح کیا کہ نبوت کے دعویٰ کے لئے چند افراد کا انٹرویو انگریزوں نے لیا اور مرزا قادیانی کو اس ملعونیت کے لئے منتخب کیا۔

حضرت امیر الہند نے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت کی دسیسہ کاریوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے اخیر میں انتہائی دل سوزی کے ساتھ مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ اگر پوری سرگرمی اور قوت کے ساتھ اس فتنہ پر بند نہ لگایا گیا تو اندیشہ ہے کہ ملک کے ہزاروں مسلمان لالچ اور جہالت کی بنا پر ارتداد کے قعر ضلالت میں گر پڑیں گے۔

خطبہ صدارت کے بعد اجیر سے آئے ہوئے مشہور صاحب طرز شاعر جناب راجی شہابی نے رد قادیانیت پر ایک منظوم کلام پیش فرمایا، اس کے بعد ناظم کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند محمد عثمان منصور پوری نے تحفظ ختم نبوت کے سلسلہ میں جانفشانی کرنے والوں کے حق میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی منائی بشارتوں کے دو ایک واقعہ بسلسلہ حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ سا کر توجہ دلائی کہ ہم سب کا مقصد اصلی یہی ہونا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہات حاصل کریں۔

جلسہ کے اناؤنسر جناب مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب نے عالمی شہرت یافتہ اسلامی یونیورسٹی از ہر الہند دارالعلوم دیوبند کے مہتمم گرامی قدر اور صدر کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند سے گزارش کی کہ کانفرنس کی تاریخی قرارداد جو چار اہم تجویز پر مشتمل ہے۔ پیش فرمائیں۔

حضرت موصوف نے یہ تجویز خود پڑھ کر سنائیں۔ جن میں قادیانیوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ کلمہ طیبہ اور اسلامی اصطلاحات کا استعمال فوراً بند کریں۔ کیوں کہ وہ مرتد و زندقہ ہیں اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ قادیانی زندیقوں سے سماجی و معاشرتی بائیکاٹ رکھیں، اور حکومت ہند سے مطالبہ کیا گیا کہ قادیانی لوگوں کو غیر مسلم قرار دے۔

تجویز کی تائید کے سلسلہ میں پہلی تقریر حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پانچوہری

استاد حدیث و ناظم اعلیٰ کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند نے فرمائی۔ موصوف نے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے، حدیث شریف کی روشنی میں واضح فرمایا کہ جھوٹی نبوت کی دوکان مال و زر کے بل بوتے پر چلتی ہے۔ خدا کی تائید سے خالی ہوتی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت رحمت ہے اس کی بغاوت زحمت و آزمائش ہے اس لئے قادیانی فتنہ کا جم کر مقابلہ کرنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔

اس کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب مناجار مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جناب مولانا طحطاح صاحب مدظلہ نے مانگ پر تشریف لاکر تجویز کی تائید فرمائی اور دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کانفرنس کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ آمین۔

تجویز کی تائید کے سلسلہ میں جناب مولانا عبدالوہاب غلمی جنرل سیکریٹری جمعیت اہل حدیث نے حضرات علماء دیوبند و علماء اہل حدیث کی رد قادیانیت کے بارے میں زریں خدمات کا تفصیلی جائزہ لیا اور فرمایا کہ میں مرزا طاہر کو (جو قادیانیوں کا آجکل سربراہ ہے) مبالغہ کی دعوت دیتا ہوں۔

آخر میں حضرت مولانا سید اسعد مدنی مدظلہ نے تمام سامعین سے سوال کیا کہ آپ کو یہ تجویز منظور ہیں؟ سب نے بالاتفاق ہاتھ اٹھا کر تائید کی۔

تجویز کی تائید کے لئے مختلف مکاتب فکر کے اہم حضرات کے نام طے تھے مگر وقت کی تنگی کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا، کیونکہ سواکیارہ بجے کے بعد جلسے کی اجازت نہیں تھی۔

تائیدی سلسلہ کے بعد جناب حاجی میاں فیاض الدین صاحب مالک حاجی ہوٹل نے بحیثیت جنرل سیکریٹری مجلس استقبالیہ تمام مہمانوں اور معاونوں کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ یہ پہلا اجلاس ہے آخری نہیں ہے، ہم آئندہ بھی ایسے پروگرام کرتے رہیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔

آخر میں ناظم اجلاس جناب مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب نے اراکین مجلس استقبالیہ، شہر و علی کے ہمدردان، دور دراز سے تشریف لانے والے علماء کرام اور سامعین کا شکریہ ادا فرمایا اور ٹھیک سواکیارہ بجے یہ تاریخی کانفرنس حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مقیم دارالعلوم کی پر تاثیر دعا پر بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوئی۔

کانفرنس میں ملک کے تقریباً تمام صوبوں کے علماء کرام نے شرکت فرمائی۔

معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم

اپنے مختلف پہلوؤں کی روشنی میں

قطب الدین ملا ایم، اے، بی۔ ایڈ
مسجد کریم داد خان باغبان کلی، بیلاکام

معجزات

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام، انسانوں کی ہدایت کے لئے مبعوث کئے جاتے ہیں لیکن بعض منکرین یہ کہتے ہیں کہ یہ بنی کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ یہ کھاتے بھی ہیں اور پیٹتے بھی ہیں۔ اس لئے اللہ رب العزت انہیں معجزات عطا فرماتا ہے کہ ان کی بشریت کی وجہ سے کوئی دھوکہ نہ کھائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ بشر اور انسان ہونے کے باوجود اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ذریعہ ظاہر ہوتا ہے معجزہ نبوت کی دلیل اور برہان ہوتا ہے۔ ہر نبی کے چھوٹے بڑے بہت سارے معجزات ہیں علمائے نصاریٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ستائیس^۱ معجزات گنائے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں امام بیہقی فرماتے ہیں کہ ایک ہزار تک ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں ایک ہزار دو سو تک ہیں۔ اور بعض علماء نے آپ کے معجزات کی تعداد تین ہزار بتائی ہے اور حق یہ ہے کہ آپ کا ہر قول اور ہر فعل اور ہر حال عجیب و غریب حکمتوں سے پر ہونے کی وجہ سے معجزہ ہی ہے۔ بہر حال ہمارے نبی کے معجزات تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کل معجزات سے زیادہ ہیں۔ (۱)

معجزات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ (۱) عقلی (۲) حسی

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عقلی معجزات میں

۱- آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق حمیدہ، آپ کے اعمال حسنہ اور آپ کے کمالات علمیہ و عملیہ ہیں۔

۲- قرآن کریم آپ کا سب سے بڑا علمی معجزہ ہے۔

۳- خود آپ کے حالات زندگی بھی ایک عقلی معجزہ ہیں۔

۴- کتب سابقہ میں آپ کا ذکر۔

۵- اس وقت کے موجود مذاہب کا دلیل و برہان کے ساتھ رد کرنا۔

۶- آپ کی پیشین گوئیاں اور۔

۷- آپ کا مستجاب الدعوات ہونا۔ یہ سب معجزات عقلیہ ہیں۔

معجزات حسیہ میں

۱- انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کرنا۔

۲- آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمہ کا ابل پڑنا۔

۳- تھوڑے سے طعام میں پورے لشکر کی سیری ہو جانا۔

۴- آپ کے بلانے سے درختوں کا حاضر ہونا۔

۵- شجر و حجر کا آپ کو سلام کرنا۔

۶- آپ کے دست مبارک میں سنگریزوں کا تسبیح پڑھنا وغیرہ ہیں۔ (۱)

پس منظر

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے دین کے سلسلہ میں ابتلاء و آزمائش کی

سب منزلیں طے کیں شعب ابی طالب کی محصور ی میں اور سفر طائف میں مصائب و شدائد

کا برداشت کرنا امت کو پہنچ گیا۔ راہ خدا میں ذلت اور رسوائیوں کو برداشت کرنے کا صلہ عزت

و رفعت اور معراج و ترقی ہی ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسراء و معراج کی عزت سے

سرفراز فرمایا۔ اور آپ کو اس قدر بلند کیا کہ افضل الملائکہ جبریل امین بھی پیچھے اور نیچے رہ گئے۔

یعنی عرش عظیم تک یہ رفعت و بلندی یہ شرف و کرامت کسی بھی نبی کے حصہ میں نہیں آتی

لور حق کی آواز دبانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آواز لگانے والوں کا مقام کیا ہوتا ہے۔

یہ واقعہ کب پیش آیا؟

آپ کو معراج کس سال ہوئی؟ اس میں اختلاف ہے اس بارے میں دس قول ہیں (۱) تمام اقوال کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر طائف کی واپسی کے چند مہینے بعد سن ۱۱ نبوی میں معراج ہوئی۔

معراج کے مہینے کے بارے میں بھی اختلاف ہے اس سلسلہ میں بھی پانچ قول ہیں۔ ”ربیع الاول میں“ ربیع الآخر میں، رجب میں، رمضان میں، شوال میں مشہور یہ ہے کہ رجب کی ستائیسویں شب میں معراج ہوئی (۲)

واقعہ کی تفصیلات

قرآن مجید میں اس واقعہ کا بہت ہی مختصر ذکر ہے پندرہویں پارہ کی لور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سَنُحَنِّ الذِّیَ آسَرٰی بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَوَّكُنَا حَوْلَهُ لِنُرِیْكَ مِنْ الْاٰیٰتِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ

ترجمہ :- وہ پاک (ذات) ہے جو اپنے بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو شب کے وقت مسجد حرام (یعنی مسجد کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (یعنی بیت المقدس) تک جس کے گرد اگر د (یعنی ملک شام میں) ہم نے برکتیں کر رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم ان کو اپنے کچھ عجائبات (قدرت) کو دکھا دیں بیشک اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے بڑے دیکھنے والے ہیں (بیان القرآن)

احادیث میں البتہ اس واقعہ کی تفصیل آئی ہے اس مبارک لور عظیم سفر کے دو حصے ہیں ایک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جسے ”اسراء“ کہتے ہیں۔ دوسرا مسجد اقصیٰ سے عرش عظیم تک کا اسے ”معراج“ کہتے ہیں۔ اس پورے سفر کو اسراء و معراج کہتے ہیں۔ احادیث میں جو کچھ آیا ہے ان کا خلاصہ صاحب سیرۃ المصطفیٰ نے لکھا ہے اسی کو اختصار کے ساتھ یہاں

۱- تفصیلات کے لئے ملاحظہ فرمائیں سیرۃ المصطفیٰ جلد اول ص: ۲۸۷

۲- ایضاً ص: ۲۸۸

پیش کیا جا رہا ہے۔

مسجد حرام سے روانگی

ایک رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانیؓ کے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ نیم خوابی کی حالت تھی کہ یکایک چھت پھٹی اور حضرت جبرئیلؑ امین فرشتوں کے ساتھ اترے اور آپؐ کو جگا کر مسجد حرام کی طرف لے گئے۔ وہاں جا کر آپؐ حطیم میں لیٹ گئے اور سو گئے۔ (۱) پھر جبرئیلؑ اور میکائیلؑ فرشتوں نے آکر آپؐ کو جگایا۔ میرز حرم پر آپؐ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب الطہر کو زحرم سے دھویا اور اس میں ایمان و حکمت کو بھر کر سینہ مبارک کو ٹھیک کیا۔ اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی اس کے بعد براق لایا گیا۔ براق ایک بہشتی جانور کا نام ہے جو خچر سے کچھ چھوٹا اور حمار سے کچھ بڑا، سفید رنگ اور برق رفتار تھا۔ جس کا ایک قدم حد نگاہ پر پڑتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ حضرت جبرئیلؑ اور میکائیلؑ آپؐ کے ہر کاپ تھے (۲) اس شان کے ساتھ آپؐ رولہ ہوئے۔

دوران سفر کے واقعات

(۱) سفر (۳) کے دوران جبرئیلؑ امین کے کہنے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چار جگہوں پر اتر کر نماز پڑھی۔ مدینہ میں، وادی سینا میں، شجرہ موسیٰ کے قریب، مدینہ (حضرت شعیب کا مسکن) میں اور مقام بیت اللحم (جائے ولادت حضرت عیسیٰؑ) میں (۴)

(۲) سفر کے دوران آپؐ کا گذر ایک بڑھیا پر (جو دنیا تھی) ایک بوڑھے پر جو (شیطان تھا) ہوا۔ حضرت جبرئیلؑ کے کہنے پر آپؐ نے ان کی طرف توجہ نہیں کی اور آگے

لے گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپؐ حضرت ام ہانیؓ کے مکان پر آرام کر رہے تھے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپؐ حطیم میں لیٹے ہوئے تھے کہ جبرئیلؑ آئے اور آپؐ کو جگایا صاحب برت مصطفیٰ نے دونوں کی طبیعتیں اس طرح کی ہے جس طرح کہ مضمون میں تحریر کیا گیا ہے۔

۲۔ سیرت مصطفیٰ ص ۲۹۰

۳۔ واقعات سیرت امیر المومنین علیؑ (۳-۲۹۱) ہے ناقد ہیں عوالہ انصاف للکبریٰ شیخ ابی حمزہ ابن کثیرؒ اور

۴۔ زاد القادیر

سیرت امیر المومنین علیؑ کے نام واقعات کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان کو ہم نے تمسار تحریر کیا ہے۔

بڑھے۔

(۳) تو آپؐ کا گذر ایک جماعت پر ہوا جس نے ان الفاظ میں آپؐ کو سلام کیا السلام علیک یا بول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ یہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی جماعت تھی۔ آپؐ نے ان کا جواب دیا۔

(۴) سفر میں آپؐ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے نماز پڑھتے ہوئے

دیکھا۔

(۵) سفر کے دور ان آپؐ نے غیبت کرنے والوں اور لوگوں کی آبرو پر حرف گیری

کرنے والوں کو تانے کے ناخن سے اپنے چہروں اور سینوں کو چھیلے دیکھا۔

(۶) سود خواروں کو نہر میں تیرتے ہوئے اور پتھروں کو لقمہ بتانا کر کھاتے دیکھا۔

(۷) آپؐ نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو ایک ہی دن میں خم ریزی بھی کرتی تھی اور

فصل بھی کاٹ لیتی تھی کاٹنے کے بعد وہ کھیتی پھر پہلے جیسی ہو جاتی تھی حضور اقدس صلی اللہ

علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر جبرئیل امینؑ نے بتایا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے

والے ہیں، ان کی ایک نیکی سات سو نیکی سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ جو کچھ بھی

کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نعم البدل عطا فرماتا ہے۔

(۸) آپؐ نے دیکھا کہ فرض نماز سے کاہلی کرنے والوں کے سر پتھروں سے کچلے

جا رہے ہیں۔ سر پھر پہلے جیسے ہو جاتے ہیں اور پھر کچلے جاتے ہیں۔

(۹) مالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی شرم گاہوں پر آگے پیچھے چیتھوڑے لپٹے

ہوئے تھے اور وہ لونٹ و بیل کی طرح چر رہے تھے اور خربلج و زقوم (یعنی کانٹے اور جہنم کے

پتھر) کھا رہے تھے۔

(۱۰) آپؐ نے زانی مردوں و عورتوں کو دیکھا کہ وہ پکا ہوا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا

گوشت کھا رہے تھے۔

(۱۱) آپؐ نے دیکھا کہ حقوق اور امانت ادا نہ کرنے والوں نے لکڑیوں کا گٹھا جمع کر

رکھا ہے جس کو اٹھانے کی طاقت ان میں نہیں ہے اس کے باوجود اس میں اور لکڑیاں لا کر جمع

کر رہے ہیں۔

(۱۲) آپؐ نے دیکھا کہ ایسے داعظوں کی زبانوں اور لہجوں کو لہجے کی قینچیوں سے کاٹا

جا رہا تھا جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو گمراہی میں ڈالتے تھے۔

یہ سارے واقعات ہماری عبرت کے لئے دکھائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان رذائل سے ہماری حفاظت فرمائے اور مرضیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

نشر الطیب میں حضرت تھانویؒ نے عالم برزخ کے چند مزید واقعات تحریر فرمائے ہیں ان کا خلاصہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ (۱)

(۱۳) آپؐ نے دیکھا کہ ایک چھوٹے پتھر سے ایک بڑا بتیل پیدا ہوتا ہے۔ وہ بتیل اس پتھر میں دوبارہ جانا چاہتا ہے لیکن جانی نہیں سکتا۔ یہ اس شخص کی مثال تھی جو ایک ایسی بات منہ سے نکالتا ہے جس کو واپس لینے پر وہ قادر نہیں ہے اور اسے نام ہونا پڑتا ہے۔

(۱۴) پھر آپؐ کا گذر ایک وادی پر ہوا جہاں پاکیزہ ٹھنڈی ہو اور مشک کی خوشبو تھی اور ایک آواز سنی۔ یہ آواز جنت کی آواز تھی کہتی ہے کہ اے رب جو مجھ سے وعدہ کیا ہے مجھ کو دیجئے یعنی جنتیوں کو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ہر مسلم و مسلمہ اور ہر مومن و مومنہ اور جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور میرے ساتھ شرک نہ کرے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جنت نے کہا کہ میں راضی ہو گئی۔

(۱۵) پھر آپؐ کا گذر ایک ایسی وادی پر ہوا جہاں آپؐ نے بدبو، محسوس کی اور ایک وحشت ناک آواز سنی یہ جہنم تھی جو کہہ رہی تھی کہ اے رب مجھ سے جو وعدہ کیا ہے (یعنی دوزخیوں سے بھرنے کا) مجھ کو عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر مشرک و مشرکہ اور ہر کافر و کافرہ اور ہر متکبر معاند جو یوم حساب پر یقین نہیں رکھتا اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، دوزخ نے کہا کہ میں راضی ہو گئی۔

(۱۶) آپؐ کے سفر کے دوران ایک نے دائیں طرف سے اور ایک نے بائیں طرف سے پکارا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک عورت پر نظر پڑی جس پر ہر قسم کی آرائش ہے اس نے بھی آواز دی۔ آپؐ نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ جبرئیلؑ نے فرمایا کہ پہلا یہود کا داعی تھا۔ دوسرا نصاریٰ کا داعی تھا اور وہ عورت دنیا تھی اگر آپؐ ان کا جواب دیتے تو آپؐ کی

۱۔ واقعات نمبر ۲۲ تا ۲۳ کے بارے میں یہ غلط ہے کہ ہم نے کہیں نشر الطیب کی حدیث کی نقل کر دیا ہے اور کہیں نہیں کی۔ اگرچہ یہ حدیثیں صحیح ہیں مگر یہاں ہم نے انہیں غلط نقل کر دی ہیں۔

امت یسوعیت، نصرانیت اور دنیا کو ترجیح دینے والی ہوتی۔

بعض واقعات کے بارے میں حضرت تھانویؒ نے تحریر فرمایا ہے کہ یہ واقعات بعد عروج پیش آئے اور بعض کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان واقعات کے بارے میں کوئی تصریح نہیں کہ عروج کے پہلے پیش آئے یا عروج کے بعد بہر حال چونکہ یہ تمام واقعات عالم مثال کی تمثیل سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام واقعات کو اس جگہ تحریر کیا جا رہا ہے جن واقعات کے بارے میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ بعد عروج پیش آئے ان کا خلاصہ ذیل میں دیا جا رہا ہے۔

(۱۷) پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور وہاں بہت سے خوان گئے ہوئے تھے جن پر پاکیزہ گوشت رکھا ہے مگر اس خوان پر کوئی نہیں اور دوسرے خوانوں پر سڑا ہوا گوشت رکھا ہے جس پر بہت سے آدمی بیٹھے کھا رہے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو حلال کو چھوڑ کر حرام کھاتے ہیں۔

(۱۸) آپ کا گذر ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ کو ٹھزیوں جیسے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی اٹھتا ہے فوراً گر پڑتا ہے یہ سود خوار لوگ تھے۔

(۱۹) آپ نے قیاموں کا مال ظلماً کھانے والوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ لونٹ کے سے تھے اور جن کے اسٹبل سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔

(۲۰) آپ نے زنا کرنے والیوں کو دیکھا کہ وہ پستانوں سے (بندھی ہوئی) لٹک رہی تھیں

(۲۱) آپ نے چغل خور اور عیب چینی کرنے والوں کو دیکھا کہ ان کے پہلو کا گوشت

کاٹ کر انہیں کو کھلایا جا رہا تھا۔

وہ واقعات جن کے بارے میں کوئی تصریح نہیں کہ قبل عروج پیش آئے یا بعد عروج،

ان کو یہاں درج کیا جا رہا ہے۔

(۲۲) معراج کے موقع پر آپ کا گذر بعض ایسے نبیوں پر ہوا جن کے ساتھ بڑا مجمع

تھا اور بعض ایسے نبیوں پر ہوا جن کے ساتھ چھوٹا مجمع تھا اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہیں

تھا۔ آپ کا گذر ایک بڑے مجمع پر ہوا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی جبریل امین

کے کہنے پر آپ نے اپنا سر لوہا اٹھا کر دیکھا کہ اتنا عظیم الشان مجمع تھا کہ سب آفاق کو گھیر رکھا

تھا یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی اور حضورؐ سے کہا گیا کہ آپ کی امت میں ان کے

علاوہ ستر ہزار اور ہیں جو جنت میں بے حساب داخل ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دوزخ میں

لگاتے اور جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور شکون نہیں لیتے اور اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں ایمان کی حقیقی دولت عطا فرما کر اپنے رضا والے اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے اسی لئے اس موقع پر ان واقعات کو عالم مثال میں دیکھلایا گیا ہے۔

بیت المقدس میں

الغرض (۱) ان واقعات کا مشاہدہ کرتے ہوئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور براق سے اتر کر براق کو باندھا بعد ازاں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے اور دو رکعت نماز ادا فرمائی۔ وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لئے حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پہلے سے انتظار میں تھے۔ کچھ دیر نہ گزری کہ ایک موذن نے توان دی اور پھر اقامت کہی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لئے آگے بڑھلایا۔ اور آپؐ نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ نماز سے فارغ ہونے پر جبریلؑ نے فرمایا کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے ہیں ان سب نے آپؐ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپؐ نے ارواح انبیاء علیہم السلام سے ملاقات فرمائی۔ سب نے اللہ کی حمد و ثناء کی۔

آپؐ جب باہر تشریف لائے تو آپؐ کے سامنے تین پیالے پیش کئے گئے (۲) پانی کا، دودھ کا اور شراب کا، آپؐ نے دودھ کا پیالہ اختیار فرمایا۔ جبریلؑ نے فرمایا کہ آپؐ نے دین فطرت کو اختیار کیا شراب کو لیتے تو آپؐ کی امت گمراہ ہو جاتی اور پانی کو اختیار فرماتے تو غرق ہو جاتی ایک روایت میں ہے کہ آپؐ کے سامنے شہد کا پیالہ بھی پیش کیا گیا اور آپؐ نے اس میں سے بھی کچھ نوش فرمایا۔ (۳)

۱- واقعہ معراج کے تمام ہی مراحل میں ترتیب واقعات کے لئے سیرت مصطفیٰ کے مباحثہ پر احاد کیا گیا ہے سیرت مصطفیٰ ص: ۹۹-۲۹۵

۲- صاحب سیرت مصطفیٰ نے حاشیہ (ص: ۲۹۹) میں تحریر فرمایا کہ "بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین پیالے سدرۃ المنتہی کے بعد پیش کئے گئے جانفہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب نہیں کہ یہ پیالے دوسرے تھے کئے گئے ہوں ایک مرتبہ مسجد اقصیٰ میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد گور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہی پر گور اختیار لیکن کی تصویب کی تاکید فرمید تصور ہو اللہ اعلم ذوقی ص: ۳۸ ج: ۶

۳- صاحب سیرت مصطفیٰ نے تحریر (۲۹۹) فرمایا کہ "تمام روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چار پیالے پیش کئے گئے تفصیل کے لئے ذوقی کی مراجعت کی جائے" (ذوقی ج: ۶، ص: ۳۷)

آسمانوں کی طرف عروج

اس کے بعد زمرہ دُور زبرد کی جنتی سیر می لائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر میں نے کوئی سیر می نہیں دیکھی۔ بعض علماء کا قول ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر اسی سیر می سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ (۱)

پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی دیکھا کہ حضرت آدم دائیں جانب کی صورتوں پر نظر ڈالتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ اور ہنستے ہیں۔ اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضرت جبریلؑ نے فرمایا کہ دائیں جانب ان کی نیک اولاد کی صورتیں ہیں جو اصحاب یمنین اور اہل جنت ہیں۔ بائیں جانب اولادِ بد کی صورتیں ہیں یہ اصحاب شمال اور اہل نار ہیں۔

دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام سے۔

تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے۔

چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے۔

پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے۔

چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔

ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام بیتِ معمر سے پشت لگائے بیٹھے تھے۔ بیتِ معمر فرشتوں کا قبلہ ہے۔ اگر یہاں سے کوئی چیز چھوڑ دی جائے تو ٹھیک خانہ کعبہ پڑ آجائے گی روزانہ ستر ہزار فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ پھر ان کی دوبارہ نوبت نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کو سلام کرتے اور جواب لیتے آگے بڑھتے گئے۔

آسمانوں میں مخصوص انبیاء سے ملاقات کی حکمت

حضور کی انھیں چند حضرات انبیاء سے ملاقات کیوں ہوئی علماء فرماتے کہ انھیں چند

۱۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے براق پر سوار ہو کر عروج فرمایا اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیر می کے ذریعہ عروج فرمایا براق پر سوار ہو کر سیر می سے آسمانوں پر تشریف لے جانے کے قول سے مدد لیں۔

حضرات انبیاء علیہم السلام سے ملاقات میں ان خاص حالات کی طرف اشارہ تھا جو بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے۔ علماء تعبیر کا قول ہے کہ جس نبی کو خواب میں دیکھے اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان جیسے حالات اس کو پیش آئیں گے۔

حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین کی طرف ہجرت کی اسی طرح حضور مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ اور حضور کو حضرت آدم کی طرح وطن مالوف کی جدائی شاق گزرے گی۔

حضرت عیسیٰ، حضورؐ سے زیادہ قریب ہیں ان کے اور نبی پاک کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ حضرت عیسیٰ اخیر زمانہ میں دجال سے مقابلہ کریں گے اور امت محمدیہ میں ایک مجدد کی حیثیت سے شریعت محمدیہ کو جاری فرمائیں گے اور قیامت کے دن تمام اولین و آخرین کو لے کر حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر شفاعت کبریٰ کی درخواست کریں گے۔ حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ کے خلیفے بھائی ہیں اس ملاقات میں یہود کی تکالیف کی طرف اشارہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی طرح حضورؐ کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مگر جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہود بے بہود کے شر سے محفوظ رکھا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حضورؐ کی بھی حفاظت فرمائے گا۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طرح اپنے بھائیوں سے تکلیف اٹھائی مگر ان سے درگزر کا معاملہ فرمایا اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تکلیفیں اٹھائیں گے لیکن ان کو معاف فرمائیں گے۔ چنانچہ حضورؐ نے فتح مکہ کے دن سب کو معاف فرمادیا نیز امت محمدیہ، حضرت یوسف کی صورت پر جنت میں داخل ہوگی۔

آپؐ، حضرت اور یس علیہ السلام کی طرح سلاطین کو دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائیں گے۔ حضرت اور یس سے ملاقات میں اسی کا اشارہ تھا۔

حضرت ہارون علیہ السلام کے ارشاد پر سامری اور گوسالہ پرستوں نے عمل نہ کیا جس کی سزا میں وہ قتل کر دیئے گئے۔ اسی طرح جنگ بدر میں مشرکین مکہ کے ستر سردار مارے گئے اور ستر قید کئے گئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ نے ملک شام میں حدود قاتل کیا تھا اور اللہ نے آپؐ کو کامرانی عطا کی تھی پھر یہ

ملک حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ پر فتح ہوا تھا اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شام میں غزوہ تبوک میں تشریف لے جائیں گے۔ حضور جب شام چلے گئے تو دوسرے الجندل نے جزیہ دے کر حضور سے صلح کر لی اور یہ ملک حضرت عمرؓ کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باقی کعبہ ہیں اس لئے اس ملاقات میں حجۃ الوداع کی طرف اشارہ تھا۔ علماء تعبیر کے نزدیک کوئی خواب میں حضرت ابراہیمؑ کی زیارت کرے تو یہ حج کی بشارت ہے۔

سدرۃ المنتهی

بیت معمر میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتهی کی طرف بلند کیا گیا۔ یہ ایک پیری کا درخت ہے زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ یہاں آکر منتہی ہوتی ہے پھر لوپر اٹھائی جاتی ہے اور ملاء اعلیٰ سے جو چیز نیچے اترتی ہے وہ سدرۃ المنتهی پر آکر ٹھرتی ہے پھر نیچے اترتی ہے اس لئے اس کا نام سدرۃ المنتهی ہے۔ یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا اور بے شمار فرشتے، سونے کے پتھر اور پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتهی کو گھیرے ہوئے تھے اسی مقام پر حضورؐ نے جبرئیل امین علیہ السلام کو بھی ان کی اصل صورت میں دیکھا۔

جنت و جنم کا مشاہدہ

جنت سدرۃ المنتهی کے قریب ہے حضورؐ فرماتے ہیں کہ میں نے سدرۃ المنتهی پر عجیب و غریب الوان اور رنگیں دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا تھی پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو دیکھا کہ اس کے گنبد موتیوں کے تھے اور مٹی مشک کی تھی آپؐ نے جنم کو بھی دیکھا۔

مقام حریف الاقلام

اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حریف الاقلام تک پہنچے۔ لکھنے کے وقت قلم کی جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے حریف الاقلام کہتے ہیں۔ قضا و قدر کے قلم مشغول کتابت تھے یہ مقام گویا تداویر الہی اور تقادیر خداوندی کا مرکزی دفتر اور صدر مقام ہے۔

بارگاہ قدس میں

پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لئے ایک رفرف (یعنی ایک سبز بجلی مند) آئی۔ آپ اس پر سوار ہوئے اور مقام حریف الاقلام سے چل کر اور سارے حجابات کو طے کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے حضرت انس بن مالک کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا.....
”میرے لئے آسمانوں کا ایک دروازہ کھولا گیا اور میں نے نور عظیم (یعنی نور الہی) کو دیکھا اور پردہ میں سے موتیوں کی ایک رفرف کو دیکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کلام کرنا چاہا وہ مجھ سے کلام فرمایا“ (۱)

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو رویت قلبی (۲) اور رویت بصری دونوں حاصل ہوئیں یہ وہ مقام بلند تھا کہ اس تک کسی کی رسائی نہیں ہوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام دنو و تدلی اور حریم قرب میں پہنچے تو بارگاہ بے نیاز میں سجدہ نیاز ادا کیا (۳) صلی اللہ علیہ وسلم

مدارج معراج

”ابن منیر فرماتے ہیں کہ (سات آسمانوں تک) سات معراجیں ہوئیں آٹھویں معراج سدرة المنتہی تک ہوئی اس میں فتح مکہ کی طرف اشارہ تھا جو ۸ھ میں ہوا۔ نویں معراج سدرة المنتہی سے مقام حریف الاقلام تک ہوئی۔ اس معراج میں غزوہ تبوک کی طرف اشارہ تھا جو ۹ ہجری میں پیش آیا اور دسویں معراج رفرف اور مقام قرب اور دنو تک ہوئی جہاں دیدار خداوندی ہوا اور کلام ربانی سنا۔ اس دسویں معراج میں چونکہ لقاء خداوندی حاصل ہوا اس لئے اس میں اشارہ تھا کہ ہجرت کے دسویں سال حضور کا وصال ہو گا اور خداوند ذوالجلال کا لقاء ہو گا

۱- سیرۃ الصلوی (ص ۳۰۶) بحوالہ النصاب النکیری ج ۱: ص ۱۸۷

۲- بعض امور میں اختلاف ہے جیسے رویت قلبی و بصری رفرف و سدرة المنتہی۔ حریف الاقلام منہ و جہنم کے مقام تقدیم و تاخیر وغیرہ یہ مباحث عوام کے کام کے نہیں ہیں اس لئے پیش نظر مضمون میں ان امور کو تحریر کیا گیا ہے جس پر جمود کا شائبہ ہے اختلافی مباحث کی تفہیم کے لئے سیرۃ الصلوی النصاب النکیری ج ۱: ص ۱۸۷ اور دیگر کتب سیرت کی طرف مراجعت کی جائے۔

۳- سیرۃ الصلوی ص ۳۰۶

۔ اور آپ دنیا کو چھوڑ کر رفیق اعلیٰ سے جا کر ملیں گے“ (صلی اللہ علیہ وسلم) (۱)

امور راز و نیاز

یہاں تک تو واقعہ کی مختصر روداد ہوئی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ خداوند ذوالجلال نے اتنے مقام قرب تک کیوں بلایا؟ کیا کہنا تھا؟ کیا دیا تھا؟ راز و نیاز میں کیا باتیں ہوئیں؟ یہ خدا جانے یا احمد جانے ہمیں تو بس اتنی بات معلوم ہے کہ اللہ نے کلام کیا جو کرنا چاہا تھا۔ حضورؐ نے وہ سنا جسے سنانے کے لئے بلایا گیا تھا۔ جو کہنا تھا کہا گیا۔ جو سنا تھا وہ سنا گیا جسے نہ ہم جانیں نہ جبرئیل نہ کوئی اور، بلا کر کیا دیا گیا؟ کیا عنایات ہوئیں؟ کیا الطاف تھے اور کیا عطایا تھے اس کو بھی کوئی اور بتانے کے معاملہ راز و نیاز کا تھا اس لئے کوئی اور جاننا بھی چاہے تو کیا جان سکے۔ سب کو بتانا ہی مقصود ہوتا تو پھر پردہ راز میں کیوں رکھا جاتا اور پھر تخلیہ خاص میں بلانے کی ضرورت بھی کیا تھی وحی کے ذریعہ بتایا جاتا اس لئے کسی نے جانا بھی تو اتنا ہی جانا کہ اس نے کچھ نہیں جانا۔

اس حریم قدس میں سب کچھ بھلایا جاسکتا ہے اور امکان بھی بھلائے جانے کا تھا۔ لیکن اس بھلائے جانے کے موقع پر بھی جو چیز بھلائی نہ جاسکی وہ یہ تھی کہ.....
”مخلوق پر کمال شفقت تھی“ جو خدا کی طرف سے بندوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ”نجات امت“ کی بات تھی جو رسول خدا کی طرف سے یاد رکھی گئی۔ عرش پر خدا اپنے بندوں کو اور نبی اپنی امت کو یاد رکھیں اور فرش پر بندے اپنے خدا کو۔ اور امتی اپنے نبی کو یاد نہ رکھیں یہ کتنی حرماں نصیبی کی بات ہے۔

ہاں! جو بات بندوں اور امتوں سے متعلق تھی اسے پردہ راز سے باہر نکالا گیا اور امت تک پہنچایا گیا اس کا تقاضہ یہ ہے کہ عرش خداوندی پر طے شدہ امور کو بندے اپنے لئے سرمہ چشم بنالیں اسے دل سے لگالیں اور اس کی ایسی قدر کر لیں جیسا کہ اس کا حق ہے اور خدا نہ کرے کہیں ناقدری ہوئی تو یہ مجرمانہ ناقدری ہوگی جو بڑی سے بڑی سزاوارک مستحق بنا سکتی ہے۔

عطیات معراج

جو چیزیں اس اہم تقریب کے موقع پر عطا کی گئیں ان میں سے چند ایران و ہند سے

تعلق رکھتی ہیں۔ چند اعمال سے تعلق رکھتی ہیں۔ چند چیزیں دعاء سے اور چند چیزیں دعوت دین سے تعلق رکھتی ہیں۔

صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حق جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تین علیے مرحمت فرمائے۔

(۱) پانچ نمازیں

(۲) خواتیم سورہ بقرہ (یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں)

(۳) شرک سے اجتناب پر کبار سے درگزر۔ یعنی حضور کی امت میں جو شخص بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریگا تو اللہ تعالیٰ اس کے کبار سے درگزر فرمائے گا۔ یعنی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کو کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا ان میں سے کسی کی معافی انبیاء کی شفاعت سے ہوگی کسی کی معافی فرشتوں کی شفاعت سے اور کسی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ سے معاف کریگا بہر حال جس کے قلب میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو گا وہ بالآخر جہنم سے نکالا جائے گا

ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے خاص کر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عنایت فرمائیں جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئیں سورہ فاتحہ میں ہدایت کی طلب ہے تو سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں اللہ کی کمال رحمت و لطف و عنایات کا اور امت کے لئے تخفیف و سہولت کا اور غفور و مغفرت کا اور کافروں کے مقابلہ میں حق و نصرت کا مضمون آگیا ہے جو دعاء کے رنگ میں امت کو اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ اس کو مانگا جائے۔

سب سے اہم عطیہ نماز

معراج کا خاص تحفہ امت کے لئے نماز ہی ہے بلکہ اللہ کے نبی نے نماز کو مومنین کی معراج فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کے لئے پچاس وقت کی نمازوں کا حکم دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان عطیہ کو لے کر واپس ہوئے واپس میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا حکم ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان وقت میں پچاس نمازوں کا حکم ہوا۔ حضرت ابراہیم خاموش رہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انھیں جب معلوم ہوا کہ

پچاس نمازوں کا حکم ہوا ہے تو انہوں نے فرمایا میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں (دوقت کی نماز پڑھنا مشکل تھا) آپ کی امت ضعیف اور کمزور ہے آپ واپس جا کر اللہ سے تخفیف کی درخواست فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضورؐ نے اللہ سے درخواست کی اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کم کر دیں۔ حضرت موسیٰؑ نے حضورؐ کو دوبارہ واپس کیا۔ پھر پانچ کم ہو گئیں کم ہوتے ہوتے پانچ رہ گئیں۔ حضرت موسیٰؑ نے اور کم کرانے کے لئے فرمایا تو حضورؐ کم کرانے کی بار بار درخواست کی وجہ سے شرمائے۔ دوسری طرف یہ بات بھی تھی کہ ہر بار پانچ نمازیں کم ہو رہی تھیں اب کی بار یہ پانچ بھی کم ہو گئیں تو امت کے لئے کیا لے جاؤں گا میرا حال حضور پانچ نمازیں لے کر واپس ہوئے تو غیب سے آواز آئی۔

یہ پانچ ہیں مگر پچاس کے برابر ہیں (یعنی ثواب پچاس نمازوں کا دیا جائے گا) (اور میرے قول میں کوئی تبدیلی نہیں۔

نمازوں کو کم کرانے کے سلسلہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دس بار خدا کی بارگاہ میں پہنچے ظاہر میں یہ نظر آرہا ہے کہ حضرت موسیٰؑ حضور کو بار بار بھیج رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس بہانے خود خدا ہی اپنے محبوب کو بار بار اپنے پاس بلا رہا ہے۔

سوچنے کی بات ہے کہ جو نماز حضور کو عرش پر بلا کر اور بار بار بلا کر دی گئی وہ کتنی بڑی چیز ہوگی یہ کتنا عظیم الشان تحفہ ہے یہ ملائکہ کی عبادتوں کا خلاصہ ہے معراج کے خاص خاص احکامات میں سب سے اہم حکم نماز ہی کا ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں سب سے پہلے نماز کو فرض فرمایا اور سب سے پہلے اعمال میں سے نماز ہی پیش کی جائے گی اور سب سے پہلے قیامت میں نماز ہی کا حساب ہوگا۔

نماز کے بڑے فائدے ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں یہ خدا کے قرب کا بہترین وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت عظمیٰ کی قدر دانی کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے آمین واللہ اعلم بالصواب نصیب ہیں وہ لوگو جن کی بالغ ہونے کے بعد ایک بھی وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی اور وہ لوگ بھی خوش نصیب ہیں جن کی نمازیں کسی وجہ سے فوت ہو گئی تھیں لیکن انھوں نے ملان کی قضاء پڑھ لی اور وہ صاحب ترتیب بن گئے ایک وقت کی نماز میں سستی دو کروڑ اٹھاسی لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلنے کا سبب بنتی ہے تو پھر ان کا کیا ہو گا جنہوں نے بے شمار نمازیں پڑھ رکھی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے آج ارادہ کریں کہ انشاء اللہ آج کے بعد ایک

وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے اور چھوٹی ہوئی نمازوں کو فوراً ادا کریں گے ذہن میں رہے نماز کا چھوڑنا ایک گناہ ہے اور چھوٹی ہوئی نمازوں کی فوراً قضاء پڑھ نہ لیتا دوہرا گناہ ہے اس لئے قضائے عمری کی نمازوں کے مسائل علماء (حضرات) سے معلوم کر کے پڑھنا شروع کر دیں اگر کسی کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور ان کی قضاء پڑھنے کی ابھی نوبت نہیں آئی تو مرتے وقت نمازوں کی طرف سے فدیہ دینے کی وصیت کر جانا واجب ہے نہیں تو گناہ ہوگا۔ (۱)

جس کی زندگی میں نماز صحیح نہ نکلی اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گا اور جس کی نمازیں صحیح نکلیں اس کو حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل کر دیا جائے گا معراج کی اصل قدر دانی یہی ہے۔ کہ ہم پانچوں وقت کی نمازیں پابندی کیساتھ ادا کرنے کا ارادہ کر لیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق مرحمت فرمائے آمین

دیگر عطیاجات

حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک طویل حدیث منقول ہے کہ شب معراج حق جل شانہ نے انہیں کلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.....

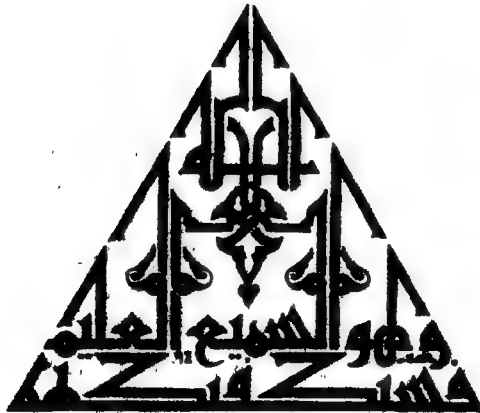
”آپ سے آپ کے پروردگار نے کہا کہ میں نے تجھ کو اپنا خلیل اور حبیب بنایا اور تمام لوگوں کے لئے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اور تیرا سینہ کھولا اور تیرا بوجھ اتار اور تیری آواز کو بلند کیا میری توحید کے ساتھ تیری رسالت اور عبدیت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اور تیری امت کو خیر الامم اور امت متوسطہ اور عادلہ اور معتزلہ بنایا شرف و فضیلت کے لحاظ سے اولین اور ظہور اور وجود کے اعتبار سے آخرین بنایا اور آپ کی امت میں سے کچھ لوگ ایسے بنائے کہ جن کے دل اور سینہ ہی انجیل ہو گئے یعنی اللہ کا کلام ان کے سینوں میں اور دلوں پر لکھا ہو گا اور آپ کو وجود نورانی و روحانی کے اعتبار سے اول النبیین اور بعثت کے اعتبار سے آخر النبیین بنایا اور آپ کو سورۃ فاتحہ اور خواتیم سورۃ بقرہ عطاء کئے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے اور آپ کو حوض کوثر عطا کی اور آٹھ چیزیں خاص طور پر آپ کی امت کو دیں اسلام اور مسلمانوں کا لقب

۱۔ ہشتی زبور (حصہ دوم) (قضا نمازوں کے پڑھنے کا بیان) ۲۔ ہر وقت کی نماز کا تہائی فدیہ ہے جتنا ایک روزہ کا فدیہ ہے اور ایک روزہ کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے صدقہ فطر کو بھی چھٹک اور پونے دو سیر گیوں بلکہ احتیاطاً پونے دو سیر یا کچھ اور زیادہ دینا چاہیے ہشتی زبور حصہ سوم (فدیہ کا بیان صدقہ فطر کا بیان صدقہ فطر تقریباً پونے دو گلوگرام گیوں کے برابر ہے قرآن مجید اور واجب الوجود کے لئے ایک دن کی چھ قضا نمازوں کے لئے قرآن مجید کو گویا فدیہ میں دینا پڑے گا۔

اور ہجرت اور جہاد اور نماز اور صدقہ اور صوم رمضان اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور آپ کو فاتح اور خاتم النبیین یعنی اول الانبیاء اور آخر الانبیاء بتایا (۱)۔
بہر حال اس حدیث کے ذریعہ معلوم ہوا کہ امت محمدیہ کو خاص طور پر آٹھ چیزیں دی گئی ہیں اور چونکہ یہ چیزیں بھی تخلیہ خاص میں عطا کی گئی ہیں اس لئے بہت ہی مہتمم بالشان ہیں اور ان کا حق اور تقاضہ بھی یہی ہے کہ ان آٹھ باتوں پر ہم اپنی زندگی کو لگائیں اور ان پر عمل کریں اور خدا کی خوشنودی کو حاصل کریں اللہ تعالیٰ ان امور کی ہم سب کو قدر دانی نصیب فرمائے آمین۔

واپسی

سیر ملکوت السموات والارض کے اس عظیم المرتبت سفر سے آپ واپس ہوئے اور پہلے بیت المقدس میں آکر اترے اور وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے پہلے مکہ المکرمہ پہنچے (۲) صلی اللہ علیہ وسلم۔

- ۱- سیرہ الصلوی بحوالہ مختصرات سیرہ
- ۲- جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا واقعہ کی تفصیلات سیرہ الصلوی سے اخذ ہیں۔

خطبہ صدر اارت

کل ہند اجلاس دوم رابطہ مدارس عربیہ دارالعلوم دیوبند

منعقدہ ۱۵ صفر ۱۴۱۸ھ یوم پنج شنبہ

از حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين و
على آله واصحابه اجمعين -

اما بعد ! خداوند رحمن در حیم کافضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین صحیح کی نعمت عطا کی، صراطِ مستقیم پر قائم و برقرار رکھا اور صراطِ مستقیم کے روشن بیناروں یعنی مدارس عربیہ کے مسائل پر دل سوزی کے ساتھ غور و فکر کی توفیق ارزانی کی اور ہم رابطہ المدارس العربیہ کے کل ہند اجتماع میں شریک ہو کر نیک مقاصد کے حصول کی پاکیزہ سعی میں شریک ہیں۔ مسلمانان گرامی قدر! یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ علم کے حصول اور اس کی ترویج جو اشاعت کو، اقوامِ عالم کے درمیان، اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور اسی وجہ سے قرنِ اول سے اس امت کا یہ امتیاز ہے کہ سر زمینِ عالم پر جہاں جہاں ان کے کارواں پہنچے وہاں کی فضائیں علم کی روشنی سے منور ہوئی پہلی گئیں۔

ہندوستان کی تاریخ میں بھی مسلمانوں کے علمی احسانات کا باب بہت مفصل ہے، لیکن ہندوستان کے موجودہ مدارس عربیہ کا مقصد، اسلامی وراثت کے صرف گوشہٴ علمی کی حفاظت نہیں ہے، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب یہ ملک اسلامی اقتدار کی نعمت سے محروم ہو گیا اور مخالفین اسلام نے خدا کی اس سر زمین سے اسلامی علوم، اسلامی شعائر، اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلام اور مسلمانوں کی تمام علامتوں کو ختم کرنے کا پروگرام مرتب کر کے

اس پر مرحلہ وار عمل شروع کر دیا تو اکابر امت نے اسلامی اقدار کی ہمہ گیر حفاظت کے لیے مدارس عربیہ کے قیام کو سب سے زیادہ اہمیت دی۔ چنانچہ دارالعلوم کے قدیم دستور اساسی میں قیام کے مقاصد کو مندرجہ ذیل پانچ دفعات میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔

۱۔ قرآن مجید، تفسیر، حدیث، عقائد و کلام اور ان علوم سے متعلقہ ضروری اور مفید فنونِ عالیہ کی تعلیم دینا اور مسلمانوں کو مکمل طور پر اسلامی معلومات، ہجرت، ہجرت اور تبلیغ کے ذریعہ اسلام کی خدمت انجام دینا۔

۲۔ اعمال و اخلاق اسلامیہ کی تربیت اور طلبہ کی زندگی میں اسلامی روح پیدا کرنا۔

۳۔ اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور دین کا تحفظ و دفاع اور اشاعتِ اسلام کی خدمت بذریعہ تقریر و تحریر بجالانا اور مسلمانوں میں تعلیم و تبلیغ کے ذریعہ خیر القرون اور سلف صالحین جیسے اخلاق و اعمال اور جذبات پیدا کرنا۔

۴۔ حکومت کے اثرات سے اجتناب و احتراز اور علم و فکر کی آزادی کو برقرار رکھنا۔

۵۔ علوم دینیہ کی اشاعت کے لیے مختلف مقامات پر مدارس عربیہ قائم کرنا اور ان کا دارالعلوم سے الحاق۔

ان مقاصد عالیہ پر غور کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ دارالعلوم کا سنگ بنیاد محض تعلیمی ادارے کے طور پر نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ دارالعلوم اسلام کی سر بلندی، اسلامی علوم کی ترقی اور اسلامی اقدار کی حفاظت کے لیے تیار کردہ جامع منصوبہ کا پہلا مرکز ہے اور ان مقاصد کی دفعہ (۵) میں جگہ جگہ مدارس قائم کر کے قدیم مرکز سے الحاق کی ضرورت واضح کی گئی ہے، گویا مدارس عربیہ کے درمیان رابطہ کا قیام ہمارے اسلاف کے جامع منصوبہ کا بنیادی حصہ ہے۔

علماء ذی مرتبت! رابطہ کا یہ سلسلہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے اور اس کی تقویت کے لیے مختلف صورتوں پر عمل ہوتا رہا ہے، لیکن چند سال پہلے کچھ ایسے مسائل پیدا ہوئے جن کی وجہ سے مدارس عربیہ کے اتحاد و اتفاق، تعاون باہمی اور ان کے درمیان رابطہ کے قیام کی ضرورت کا شدید احساس ہوا۔

چنانچہ اس موضوع پر بصیرت حاصل کرنے کے لیے ابتدائی طور پر باہمی مشورے ہوئے، دیگر مدارس سے تشریف لانے والے دارالین و صادرین سے جملہ خیال ہو سکا پھر یہ

رائے قائم ہوئی کہ پورے ہندوستان سے مدارس عربیہ کا ایک نمائندہ اجتماع بلا کر مشورہ کیا جائے اور مشورہ کے بعد مناسب ہو تو کام کو آگے بڑھایا جائے۔

یہ نمائندہ اجتماع ۲۰، ۲۱، ۲۲ محرم الحرام ۱۴۱۵ھ کو دارالعلوم میں ہوا جس میں ستر مدارس کے نمائندوں کو دعوت دی گئی تھی، اجتماع میں شریک نمائندگان محترم نے مسائل پر غور و خوض کے بعد متعدد تجویز منظور کیں، جن میں مدارس عربیہ کے کل ہند اجتماع اور مدارس عربیہ کے درمیان رابطہ و اتحاد قائم کرنے کی ضرورت پر تجویز منظور ہوئیں۔

نمائندہ اجتماع کی تجویز کے مطابق چند ماہ بعد جمادی الاولیٰ ۱۴۱۵ھ میں مدارس عربیہ کا کل ہند اجتماع بلایا گیا، اس اجتماع نے اتفاق رائے سے دارالعلوم دیوبند میں رابطہ کا دفتر قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا، رابطہ کے رہنما اصول طے کیے اور رابطہ کے سالانہ اجتماع میں زیر بحث آنے والے موضوعات کا تعین کیا۔

اس اجتماع کی تجویز کو قبول کرتے ہوئے مجلس شوریٰ نے دفتر قائم کرنے کی اجازت دی اور اس وقت سے رابطہ کے تمام کام اسی دفتر کے ذریعہ انجام دیے جا رہے ہیں چنانچہ رابطۃ المدارس العربیۃ کے زیر انتظام پہلا اجلاس ۲۰ رجب ۱۴۱۶ھ کو طلب کیا گیا جس میں کل ہند اجتماع کے لیے مقرر کردہ موضوعات پر گفتگو کی گئی اور اب الحمد للہ رابطۃ المدارس العربیۃ کا یہ دوسرا اجتماع ہے۔

دانشمندان محترم ان اجتماعات میں غور و فکر اور گفتگو کے لیے جو عنوانات طے کیے گئے ہیں وہ اس طرح ہیں۔

- ۱۔ نظام تعلیم و تربیت
- ۲۔ نصاب تعلیم
- ۳۔ مسلم معاشرہ کی اصلاح اور اسلام کی حفاظت میں مدارس کا کردار
- ۴۔ رابطہ یا ہی کے استحکام کی تجویز
- ۵۔ مدارس کے لیے ضابطہ اخلاق

ماسب معلوم ہوتا ہے کہ ارباب علم و تدریس کے اس اہم اجتماع میں ان موضوعات کو قدرے روشنی میں لے آیا جائے تاکہ غور و فکر، بحث و گفتگو اور صحیح نتائج تک پہنچنے میں سہولت ہو۔

نظام تعلیم و تربیت

آپ حضرات کو یاد ہو گا کہ نمائندہ اجتماع (منعقدہ محرم ۱۵ھ) نے اس موضوع پر جامع ہدایات مرتب کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل کرنے کی سفارش کی تھی، کمیٹی کا مرتب کردہ مجوزہ نظام تعلیم و تربیت، کل ہند اجتماع (منعقدہ جمادی الاول ۱۵ھ) میں پیش کر دیا گیا تھا اور اس کو نصاب تعلیم کے آخر میں طبع کر دیا گیا تھا، تمام شرکاء اجتماع نے اس کو ملاحظہ فرمایا، اس پر تبادلہ خیال ہوا، پھر اس کے استحسان کی تجویز منظور کی گئی۔

پھر رابطہ المدارس کے پہلے اجلاس (منعقدہ ۲۰ رجب ۱۴۱۶ھ) میں اس نظام تعلیم و تربیت کو موثر بنانے کے لیے تدریب المعلمین کا نظم کرنے کی سفارش کی گئی، مجلس شوریٰ نے اس کی منظوری دے دی، لیکن ابھی تک اس کی تفصیلات اور طریقہ کار کا تعین نہ ہونے کے سبب اس کو نافذ نہیں کیا جاسکا ہے، آپ حضرات باہمی مشورے سے ان باتوں کو طے کریں تاکہ کام کو آگے بڑھایا جائے۔

نصاب تعلیم

اجتماع کا دوسرا موضوع نصاب تعلیم ہے، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ نصاب، مدارس عربیہ کے مقاصد عالیہ کے لیے رجاں کا تیار کرنے کا موثر ذریعہ ہے اور اس میں مقاصد کو تقویت دینے والے تغیرات کا عمل برابر جاری ہے، چنانچہ قیام دارالعلوم کے ابتدائی سالوں میں عربی و فارسی کا دس سالہ مخلوط نصاب تعلیم جاری تھا۔ پھر چند سال کے بعد فارسی و عربی کو الگ الگ کر دیا گیا۔

حضرات اکابر کے طرز عمل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انھوں نے نصاب تعلیم کو دو مرحلوں میں تقسیم کیا: پہلا مرحلہ شعبہ فارسی و ریاضی تھا جسے اس وقت کی اصطلاح میں مدرسہ ابتدائیہ کہنا چاہیے اور چوں کہ اُس زمانے میں فارسی زبان درج تھی اس لیے مدرسہ ابتدائیہ کے نصاب میں فارسی لوب، بلاغت اور انشاء پر زور تھا اور اس کے ساتھ تمام ضروری مضامین حساب، تاریخ، جغرافیہ، اقلیدس، اخلاق اور تصوف وغیرہ کو شامل کر دیا گیا تھا، تاکہ اس ابتدائی نصاب کے ذریعہ ہر طالب علم میں اتنی استعداد پیدا ہو جائے جو ہر انسان کی بنیادی

ضرورت ہے، مدرسہ ابتدائیہ کی تکمیل کے بعد عربی کا آٹھ سالہ نصاب تعلیم شروع ہوتا تھا جس کے ذریعہ مدارس کے مقاصد عالیہ پر محنت کرنے والے رجال کا تیار ہوتے تھے۔

پھر یہ ہوا کہ عربی کے سال اول کو، تعلیم کا سال اول سمجھتے ہوئے معمولی اردو پڑھنے والے طلبہ کو حفظ و ناظرہ کے بعد عربی کے سال اول میں لیا جانے لگا جس کا استعداد کے نقصان میں نمایاں اثر ظاہر ہوا۔ نیز یہ کہ عربی کے ابتدائی درجات کی تعلیم میں نا تجربہ کار ساتھ سے کام لیا جانے لگا تو اس کا مزید نقصان ہوا، اور ان نقصانات کے اصل اسباب تک نہ پہنچنے والے ذہن نے انحطاط کا اصل ذمہ دار نصاب تعلیم کو قرار دے دیا۔

یہ تو ہمارے اندرونی مسائل تھے، بیرونی سطح پر یہ ہوا کہ بعض دانشوروں کی جانب سے نصاب تعلیم میں علوم عصریہ کو شامل کرنے کا مطالبہ شدت کے ساتھ سامنے آیا، ان دانشوروں کے خیال میں تعلیم کے جو مقاصد ہیں ان کو بروئے کار لانے کے لیے علوم عصریہ کی ضرورت بھی ہے، لیکن جب ان کے سامنے یہ بات واضح اور مدلل کی گئی کہ ان مضامین کا داخل کرنا مدارس عربیہ کے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ مضرت رساں ہے تو دانشوروں کے سنجیدہ طبقے کی غلط فہمی دور ہوئی اور اس کے بعد ان کے مطالبہ کی شدت میں بھی کمی آگئی۔

نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کے مقاصد کو بروئے کار لانے میں طریقہ درس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس سلسلے کی ہدایات نصاب کمیٹی کے مرتب کردہ ”نظام تعلیم و تربیت“ میں درج ہیں جنہیں مطبوعہ نصاب تعلیم کے ساتھ شائع کر دیا گیا ہے۔

اس سلسلے کی ایک اہم ہدایت یہ ہے کہ نصاب تعلیم کے پہلے مرحلے میں طویل تقریروں سے اجتناب کرتے ہوئے قواعد کے حفظ، عبارت فہمی اور استعداد سازی پر پوری توجہ مرکوز کر دی جائے، نیز مسائل میں تحلیل و تجزیہ اور نقد و تبصرہ کی صلاحیت کو لمبا کر کے کی کوشش کی جائے اور نصاب تعلیم کے دوسرے مرحلے میں مسائل پر مفصل گفتگو کا وہ انداز اختیار کرنا مناسب ہے جو آج کل رائج ہے کہ اس سے طلبہ کے ذہن میں مسائل کا احاطہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور زیر بحث مسئلہ کی مکمل تصویر ان کے ذہن میں آ جاتی ہے۔

نصاب تعلیم کے سلسلے میں ایک یہ بات بھی عرض کرنی ہے کہ چند جزوی تبدیلیوں کے ساتھ جس نصاب کے اجراء کی سفارش کی گئی تھی عملی تجربہ میں وہ درست ثابت ہو لیا

اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے، اس سلسلے میں آپ حضرات اپنے تجربات اور اپنی رائے سے مطلع فرمائیں۔

نیز مختلف فنون سے متعلق جن چند رسائل کے مرتب کرنے کی سفارش کی گئی تھی، ان میں سے بعض تیار ہو گئے ہیں اور بعض تیار کیے جا رہے ہیں۔

مسلم معاشرے کی اصلاح اور تحفظ دین کی مساعی

رابطہ مدارس کے زیر بحث موضوعات میں یہ تیسرا موضوع ہے اور اس کے تین پہلو

ہیں:

(الف) مسلک صحیح کی اشاعت

(ب) باطل نظریات کی تردید

(ج) مسلم معاشرہ کے لیے اصلاحی جدوجہد

جہاں تک مسلک صحیح کی اشاعت کا تعلق ہے تو جہاں بھی کوئی درس گاہ قائم ہے وہاں ہدایت کی ایک قدیل روشن ہے اور تجربات شاہد ہیں کہ جمالت و بدعات کے بدترین ماحول میں بھی مسلمانوں کو مسلک صحیح اور جادۂ تویمہ پر لانے کے لیے یہ طریقہ بہت کامیاب رہا ہے کہ وہاں کے مسلمان آہستہ آہستہ مرکز ہدایت سے وابستہ ہوتے چلے گئے۔ عوام و خواص نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا اور اپنے تمام دینی معاملات میں اپنے یہاں کے خدمت گزار علماء کو اپنا پیشوا بنایا۔

اسی طرح دوسرے پہلو یعنی باطل نظریات کی تردید کے سلسلے میں مدارس عربیہ کا کردار بہت اہم رہا ہے، شیعیت، قادیانیت، بدعت، مودودیت اور عدم تقلید کی تردید کے سلسلے میں مدارس عربیہ کے ذریعہ انجام پانے والی خدمات کی تفصیل کی جائے تو ہر موضوع پر ضخیم مجلدات بھی ناکافی رہیں گی۔

کئی سال سے ان تمام نظریات کی تردید کا ذہن تیار کرنے کے لیے محاضرات کا سلسلہ جاری کیا گیا ہے، الحمد للہ اس کے مفید نتائج سامنے آرہے ہیں، یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بعض دیگر مدارس بھی اس طرح کے سلسلے قائم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ان تمام قوتوں سے ہمہ وقت چوکنار رہنے کی ضرورت ہے، آج کل قادیانیت اور عدم تقلید کے قوتوں نے نئی

کروٹ لی ہے۔

قادیانیت نے ہندوستان کی جمہوریت میں آزادی رائے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنالیا ہے۔ فرزند ان درالعلوم اور مخلصین کے ذریعہ ہندو بیرون ہند سے اس طرح کی خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں۔ تین ماہ پہلے برطانیہ کے ختم نبوت کے خدام کی جانب سے ایک خط ملا تھا جس میں درج ہے۔

”عرض ہے کہ بھارت میں قادیانی سرگرمیوں میں اضافے کی خبریں مسلسل مل رہی ہیں، دسمبر ۹۶ء میں قادیان میں منعقدہ سالانہ جلسہ سے قادیانی سربراہ مرزا طاہر نے قادیانی سٹیلٹ چینل کے ذریعہ لندن سے براہ راست خطاب کیا۔

”مرزا طاہر نے اپنی تقریر میں دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ ایک سال میں ایک لاکھ افراد کو قادیانی بنالیا گیا، گزشتہ ایک سو سال میں اتنی شخصیتیں نہیں ہوئی تھیں۔ ملک بھر میں ۱۰۵ جماعتیں قائم ہوئیں ۲۱۹ مقامات پر قادیانیت کا جھنڈا پہلی بار گاڑا گیا، نئے علاقوں کے لحاظ سے صوبہ پنجاب میں ۷۵ دیہات میں پہلی بار جماعتیں قائم ہوئیں اور یوپی میں ۵۹ مقامات پر قادیانیت کا نفوذ ہوا، قادیانی عبادت گاہوں کے بارے میں بتلایا گیا کہ پورے بھارت میں ۲۸۱ کی تعداد میں عبادت گاہیں موجود ہیں، حال ہی میں ۳۱ کا اضافہ ہوا ہے اور ۱۷ مسجدیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کی تھیں لیکن ان تمام مساجد کے امام اور نمازی قادیانی بن گئے، اس لیے یہ مسجدیں قادیانیوں کی تحویل میں چلی گئیں۔

”مرزا طاہر نے اپنی تقریر میں بیعتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ۹۷-۱۹۹۶ء میں بھارت میں دو لاکھ افراد کو بیعت کرنے کا ہدف بتلایا تھا ۵۵ ماہ میں تقریباً ۵۴ ہزار لوگوں کو بیعت کر کے قادیانیت میں داخل کیا گیا۔ سب سے زیادہ شخصیں آسام اور بنگال میں ہوئیں ۲۷ ہزار کی تعداد میں، یوپی میں ۱۰ ہزار، پنجاب میں ۵ ہزار، کرناٹک میں ۵ ہزار، ہریانہ میں ۳۶۳، مہاراشٹر میں ۵، تامل ناڈو میں ۵، اڑیسہ اور بہار بیعتوں کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہے، یوپی کے بارے میں بتلایا کہ ایک سو سال سے قادیانی سوتے رہے ہیں۔ اب بیدار ہوئے ہیں، بہار کے بارے میں مایوسی کا اظہار کیا کہ وہاں قادیانی جماعتیں کام نہیں کر رہی ہیں اس لیے نئی منصوبہ بندی کے تحت قادیان سے ایک ٹیم تشکیل دی گئی جو براہ راست بہار میں قادیانی بنانے کا کام انجام دے گی، مرزا طاہر نے اس ٹیم سے کہا کہ بہار پر عام بلہ بول دیں اس سلسلے

میں جو ضروریات ہوں گی وہ پوری کی جائیں گی۔ مرزا طاہر نے کہا کہ ”وقف جدید“ کے تحت جو آمدنی ہوگی وہ بیشتر رقم بھارت اور افریقہ پر خرچ کی جائے گی۔“

مرزا طاہر کی اس تقریر سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ قادیانیوں کی سرگرمیوں میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے اور ہندوستان میں اس فتنہ کے تعاقب کے لیے بہت زیادہ فعال ہونے کی ضرورت ہے، خدا اتمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کی تمام جماعتوں، اداروں، خصوصاً مدارس عربیہ اور ان کے خدام کو حریم ختم نبوت کی حفاظت میں کامیابی سے ہمکنار کرے، دارالعلوم آپ حضرات کی مدد سے اپنی استطاعت کے بقدر یہ فریضہ انجام دے رہا ہے اور اس سلسلے میں ایک اہم اجتماع مورخہ ۱۴ جون کو دہلی میں ہونے والا ہے۔

اسی طرح اباحت پسندوں یعنی مدعیان عدم تقلید کی جانب سے کیے جانے والے جارحانہ حملوں سے چشم پوشی بھی ممکن نہیں ہے، ماضی قریب میں ان کی جانب سے مسلک صحیح کے رد میں دجل و تلخیص کا ایک نمونہ ”الدیوبندیہ“ کے نام سے شائع ہوا، اہل علم اس کے جوابات بھی لکھ رہے ہیں اور مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند تعالیٰ مسلک صحیح کے تحفظ و اشاعت میں کی جانے والی ان تمام خدمات کو تاثیر کی نعمت سے بہرہ ور فرمائے۔ آمین۔

اس موضوع کا تیسرا پہلو مسلم معاشرے کی اصلاح ہے، یہ کام بھی الحمد للہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور تمام مدارس اپنے اپنے حلقہ اور دائرہ کار میں یہ خدمت انجام دے رہے ہیں لیکن مادیت کا سیلاب، عقیدہ و عمل کی برائیوں کو جتنی قوت کے ساتھ معاشرہ میں داخل کر رہا ہے اتنی ہی قوت کے ساتھ اصلاحی جدوجہد کی بھی ضرورت ہے۔ اگر مدارس عربیہ اپنے سالانہ اجتماعات کے موقع پر اصلاح معاشرہ کمیٹیاں تشکیل دیں اور یہ کمیٹیاں اصلاح معاشرہ کے لیے ایسی حکمت عملی وضع کر لیں کہ وہ ادفع بالتی ہی أحسن کا اصول سامنے رکھ کر اپنی خدمات کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھ سکیں تو انشاء اللہ کام کو آگے بڑھایا جاسکتا ہے۔

رابطہ کے استحکام کی تجاویز

اجتماع کا چوتھا موضوع، رابطہ کے استحکام کی تجاویز ہے۔ مدارس عربیہ کے درمیان رابطہ کی ضرورت پر روز اول سے توجہ مبذول کی گئی ہیں، لہذا یہ کہ مقصد کا اتحاد خود ایک فطری رابطہ پیدا کرتا ہے، اس لیے یہ رشتہ اتحاد تعلقات کو ہمیشہ استوار رکھے ہوئے ہے۔

پھر اس کے ساتھ ماضی قریب میں داخلی اور خارجی مسائل کی بنیاد پر اس کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی اور اس لیے کل ہند اجتماع نے رابطہ کا دفتر قائم کرنے کی تجویز رکھی، اور اس کے مطابق الحمد للہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔

رابطہ کے دفتر کو جو ہدایات دی جاتی ہیں وہ اس کے مطابق کام کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں پیش رفت اور مزید استحکام کے لیے آپ حضرات کے ذہن میں جو تجویز ہوں ان کو پیش فرمائیں۔ انشاء اللہ ان کی روشنی میں کام کو آگے بڑھایا جائے گا۔

مدارس کے لیے ضابطہ اخلاق

اجتماع کا یہ پانچواں موضوع ہے۔ ظاہر ہے کہ مدارس عربیہ کے رجال کار، اخلاق کے معلم ہیں اور ان کی تربیت میں انسان، اخلاق فاضلہ کے سانچوں میں ڈھالے جاتے رہے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے کسی ضابطہ اخلاق کی چنداں ضرورت نہیں۔ تاہم ضابطہ اخلاق کی تیاری تقاضائے بشریت میں پائی جانے والی غفلت سے بچنے میں مددگار ہوگی۔ اس لیے اگر اپنے ماحول میں پائی جانے والی کوتاہیوں کو سامنے رکھ کر کچھ مفید اصول مرتب کر لیے جائیں اور انہیں ضابطہ اخلاق کا نام دے دیا جائے تو انشاء اللہ یہ عمل افادیت سے خالی نہیں ہوگا۔

وارثان علوم نبوت! اجلاس میں زیر بحث آنے والے موضوعات پر اختصار کے ساتھ چند معروضات پیش کرنے کا مقصد سلسلہ گفتگو کا آغاز اور مسئلے کو قدرے روشنی میں لے آنا ہے۔ اب آپ حضرات عالمانہ بصیرت کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھائیں، اور مقاصد کو تقویت دینے کے لیے خاکے مرتب کریں۔ تجویز پیش کریں اور لائحہ عمل ترتیب دیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے بہتر سے بہتر کام کی توفیق دے۔ مشکلات کو دور فرمائے اور ہماری جدوجہد کو موثر بنائے آمین۔

میں آخر میں پھر ممیم قلب سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور واجبات کی ادائیگی میں ہونے والی تہمیزات پر چشم پوشی اور غنودور گذر کا خواستگار ہوں۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین۔

یورپ میں حفاظت قرآن کا خدائی کرشمہ

از مولانا ثمیر الدین قاسمی برنلہ
استاذ حدیث الجامعة الاسلامیہ نوٹینگھم

ڈیڑھ سو سال پہلے کا زمانہ تھا کہ انگلینڈ کا ستارہ عروج پر تھا، ایشیاء اور برصغیر پر ان کی حکومت تھی، وہ زمین کے ایک بڑے حصے پر چھائے ہوئے تھے، اس زمانے میں ان کی یہ خواہش رہی تھی کہ غریب ملکوں پر اپنی سلطنت و حکومت کا رعب ڈال کر ان کے مسلمانوں کو مرتد کر کے انہیں عیسائیت میں تبدیل کر لیں، اس مہم کے لیے انہوں نے ہزاروں ماہر اور تربیت یافتہ پادریوں کی کھیپ تیار کی اور مشاق قسم کے ہزاروں پادریوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کے لئے برصغیر روانہ کیا، انہوں نے مختلف طریقوں سے تبدیل مذہب کے لئے انتھک کوششیں کیں ان میں سے تین طریقے زیادہ استعمال کئے۔

(۱) مالی امداد دیکر غریب مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا، اپنے طرز کے اسکول کالج اور ہسپتالوں کا جال بچھایا اور بڑے پیمانے پر رہائی کا کام کو فروغ دیا اور پس پردہ بڑی حسن اسلوبی سے مسلمانوں کو عیسائیت کی خوبیوں سے آگاہ کرنا شروع کیا۔

(۲) سنجیدگی اور خوب صورتی سے عقلی دلائل دے کر مسلمانوں کے اہم عقائد میں تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کی اس پر مختلف قسم کے اعتراضات کر کے طلبہ اور نوجوانوں کے ذہن کو بگاڑنا شروع کیا۔ ان کے خام اور کچے فہم سے فائدہ اٹھا کر ان کو اسلام کے خلاف صف آر کرنے کی کوشش کی۔

(۳) حکومت اور سلطنت کا رعب ڈال کر ذہنوں کو مسموم اور متاثر کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن

فانوس بن کے جس کی حفاظت ہو کرے
وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے

مسلمانوں نے ان میں سے کسی کی پرواہ نہیں کی اور ان کے کسی جھانے میں نہیں آئے اپنے فقر و فاقہ کے باوجود اپنے ابدی اور لافانی دین پر جے رہے اور اتنی زبردست کوشش کے باوجود ایک فیصد مسلمان نے بھی صیاسیت قبول نہیں کیا۔ اگر کیا تو غیر مسلم اور ہندوؤں نے تھوڑی بہت صیاسیت قبول کی۔

حالات کی تبدیلی

پھر ایک زمانہ آیا کہ برصغیر اور مسلم ممالک سے برطانیہ کی گرفت ڈھیلی ہوتی چلی گئی، اور بالآخر اس کی حکومت نے ان ممالک سے ڈیرا ڈانڈ اٹھا لیا، اس وقت یہ حکومت انگلینڈ تک ہی سکڑی پڑی ہے اور یہیں اپنا ہاتھ پیر مار رہی ہے۔

جب برصغیر سے واپس آرہی تھی تو خدا جانے ان کو کیا ہوا کہ باہر کے ملکوں سے بہت سے لوگوں کو برطانیہ میں بلانا اور ان کو بسانا شروع کیا، ایک چھوٹی سی وجہ تو ضرور تھی کہ دوسری جنگ عظیم میں بے پناہ لوگ مارے گئے تھے جس کی وجہ سے برطانیہ کی زمین آدمیوں سے خالی ہو گئی تھی، خصوصاً مرد کافی تعداد میں جنگ میں کام آگئے تھے اور یہاں فیکٹری چلانے کے لئے مزدوروں کی بڑی کمی واقع ہو گئی تھی جس کے لئے باہر سے لوگوں کا منگوانا ضروری تھا لیکن جس کثرت اور بہتات کے ساتھ لوگوں کو بلویا اور ساری سہولتیں دے کر ان کو برطانیہ میں بسایا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا اور ابھی تک کیوں لوگوں کو بلاتے چلے جا رہے ہیں۔

خدا کا کرشمہ دیکھئے کہ انسان کے اس سیلاب میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور عرب ممالک سے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ برطانیہ میں پہنچ گئی، بلکہ یورپ کے دوسرے ممالک میں بھی ان کی تعداد کثرت سے آباد ہو گئی ہے۔ یورپین لوگ یہ سمجھتے رہے کہ مسلمانوں کی اگلی نسل اسلام اور قرآن کو بھول جائے گی اور یہاں کی رنگ رلیوں میں مست ہو کر دین اور مذہب کو فراموش کر دے گی لیکن حفاظت دین کے لئے اللہ کی جانب سے کچھ عجیب کرشمے ظاہر ہوئے ان مسلمانوں کو یہاں کی سہولتیں اور فراوانیاں ملیں تو فراغت میں انہوں نے دین کی طرف خصوصی توجہ دی اپنی اولاد کو تبلیغی جماعت میں بھیجنا شروع کیا ان کو مکتب میں قرآن شریف پڑھانے والے مولے مسائل پڑھانا لازمی سمجھا اور علماء کی تعداد بڑھانے کے

لئے اپنی نولاد کو مدرس میں داخل کیا، ان دینی کاموں کو فروغ دینے کے لئے جہاں جہاں دیہاتوں اور شہروں میں مسلمان آباد تھے وہاں مسجدیں تعمیر کیں اور ان کے ساتھ ہی اچھے انداز میں مکاتب قائم کئے اور بڑے بڑے مدرسے قائم کئے۔ آج یورپ اور برطانیہ کے بڑے بڑے شہروں میں درجنوں مسجدیں بڑے بڑے مکاتب اور سینکڑوں دارالعلوم اور طلبہ اور طالبات کے لئے جامعات قائم ہو چکے ہیں، اور مزید قائم ہوتے چلے جا رہے ہیں مساجد و مدارس کی تعمیر کی رفتار اتنی تیز ہے کہ لگتا ہے کہ دس بیس سال میں یہاں اٹلیا پاکستان کی طرح کثرت سے بڑے بڑے دارالعلوم تعمیر ہو جائیں گے (خدا کرے کہ کسی کی نظر نہ لگے۔ اور ایسا ہی ہو) یہاں علماء اور حفاظ کی تعداد اتنی ہو چکی ہے کہ اکثر بیشتر مساجد میں ترویج کے موقع پر پہلی پوری صف تقریباً علماء اور حفاظ کی ہوتی ہے جب محراب بنانے والے زبیرا زیری کی غلطی کرتے ہیں تو ان کو لقمہ دینے کے لئے بیک وقت درجنوں آواز گونج جاتی ہے دیدار غیر میں یہ سہاں اور یہ صدامیں اتنی سحر آفریں ہوتی ہیں کہ آدمی وجد میں آکر مجھوم جاتا ہے۔

جن چرچوں اور گرجاؤں کو انگریز نے اسلام کو تباہ کرنے کے لئے تعمیر کئے تھے اور وہاں سے اسلام پر حملہ کرنے کے لئے تشکیک و اعتراضات کے بڑے بڑے بم گولے تیار کرتے تھے ان کے خالی اور غیر آباد ہونے کی بناء پر مسلمانوں نے سستے داموں خرید خرید کر ان کو مسجد بنالیا یا مدرسہ اور مکاتب میں تبدیل کر لیا، آج علماء اور حفاظ ان چرچوں میں بیٹھ کر بڑے خوش الحانی کے ساتھ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتے ہیں۔

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ۔

ترجمہ :- ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی قیامت تک حفاظت کریں گے۔ مسجد میں تبدیل شدہ چرچوں میں بیٹھ کر جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں تعجب کی انتہاء نہیں رہتی کہ جو چرچ والے قرآن کریم کو مٹانے کے لئے کیسی کیسی اسکیمیں بناتے تھے خداوند کریم نے آج ان چرچوں کو خالی کر دیا اور وہیں سے یہ پیغام سنایا کہ ہم نے قرآن کو قیامت تک کے لئے اتارا ہے اور ہم ہی قیامت تک اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اسکیم بنانے والوں کی اسکیمیں قیل ہو جائیں گی اور انہیں کی نام نہاد عبادت گاہوں سے آواز آئے گی کہ ہم ہی مختلف طریقوں سے قرآن کی حفاظت کریں گے۔

اسلام کے مطالعہ کی اولین شرط

مولانا عبد الحمید نعمانی

اسلام مسلمان اور عالمی، ملکی حالات کے تناظر میں جو بات ایک طرح سے صاف ہو کر سامنے آرہی ہے۔ اور پہلے بھی آپہنچی ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے سوچنے کا خاص رویہ اور عملی اقدام ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اس طرف ہماری نظر بہت کم جاتی ہے ہماری اس بے توجہی سے ظاہر ہے کہ اقدام و عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی ہے ہمارے بہت سے دانش ور کچھ دوسری قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ جب کہ واقعی صورت حال دوسری ہے۔ بوسنیا، چیچنیا، افغانستان، فلسطین، ترکی، الجزائر، البانیہ میں جو حالات پیدا ہوئے یا کئے گئے ان پر تھوڑی سی توجہ سے بات کی تہہ تک پہنچا جاسکتا ہے عیسائیوں کے لئے سرے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔

یہودیوں کا بھی یہی معاملہ ہے بودھست جینی، یاہندو، پارسی کے لئے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں کہ ان میں سے کسی کے پاس سماج کو دینے کے لئے ایسا کچھ نہیں ہے جس سے سماج کے ماحول میں کوئی قابل ذکر یا موثر تبدیلی رونما ہو سکے، زندگی، عمل، یار بن سہن کے سابقہ طرز میں کوئی بنیادی تبدیلی، یا سماج کو عملی رخ دینے کے لئے کوئی فلسفہ نہیں ہے کوئی نظام، عقیدہ، نظریہ نہیں ہے۔

لیکن اسلام کا معاملہ دوسرا ہے وہ اندر باہر دونوں سطح پر سماج میں خوب صورت تبدیلی پیدا کرتا ہے اور زندگی کے ہر کمرے کو نکال باہر کرتا ہے اس سے وہ لوگ بہت پریشان ہیں جو ہر کمرے کے ڈھیر پر کھڑے ہیں اور بہت دنوں تک زندگی گزارتے رہنے کی وجہ سے تاریکی اور کمرے والی زندگی کے عادی اور اس سے مانوس ہو چکے ہیں خوشہ و خورش و خوشی ایک غیر مانوس چیز ہو گئی ہے جو انہی اپنے اندر جھانک کر دیکھتا ہے اسے اپنے آپ کی تلاش کی فکر ہو جاتی ہے

زورہ خود کو اسلام میں پاتا ہے اس نے بہتوں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے ہندوستان زورہ ہندوستان سے باہر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ آزاد پور پی، مغربی ممالک میں اسلام کے تعلق سے کوئی زیادہ پریشان کن صورت حال نہیں ہے وہاں جو لوگ اپنے آپ کو پانا چاہتے ہیں اور راہ میں اگر چوک گئے ہیں تو اس سدھار کے لئے خاصے مواقع ہیں ہندوستان کا معاملہ دوسرا ہے یہاں منافقت اور دوہرا لہجہ بہت پایا جاتا ہے اخلاقی جرأت کی بھی کمی ہے اس لئے اعتراف و اقرار کی منزل تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ راہ چلتے ہوئے درمیان ہی میں چال بگڑ جاتی ہے، یا رخ دوسری طرف ہو جاتا ہے دو یکاوند، گاندھی جی، امبیڈکر سب کے سب کچھ دور چل کر یا تو رک گئے، یا رخ دوسری طرف ہو گیا۔ ان میں سے زیادہ جرأت اور علیت کا ثبوت اچاریہ رجیش نے دیا ہے۔ گرچہ یہ بھی زیادہ دور تک نہیں جاسکے ہیں۔ لیکن ان سے آگے ہیں صوفیا، اور کبیر کے حوالے سے خاصے آگے نکل گئے ہیں وہ کبیر کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں لیکن کبیر چونکہ درمیان میں رہ گئے تھے اس لئے وہ بھی زیادہ آگے تک نہیں جاسکے ہر آدمی کی اڑان کی حد ہوتی ہے سر پر سے اڑنے کی سطح سب سے نیچی ہوتی ہے حوصلے سے آپ اس سے بلند جاسکتے ہیں ہندوستان میں جو لوگ ماضی قریب میں ہوئے ہیں اور مذکورہ حضرات کے حوصلے نے جہاں تک ساتھ دیا وہاں تک اڑے ستاروں کی روشنی تک گئے لیکن یہ جانتے ہوئے بھی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے مزید آگے اور آخری منزل تک جانے کے لئے مخصوص قسم کا پر تلاش نہیں کر پائے۔ گرچہ پر کا نام کبھی کبھار لیا لیکن اسے اپنے ہانڈوں میں باندھ نہیں سکتے، وہ پر ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور آپ کی رسالت پر ایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں سب سے بڑے ترجمان ہیں اس لئے آپ کو مانے بغیر خدا کو ماننے کی بات مشکوک اور مشتبہ ہے۔

ذکر، فکر، سمرن، دھیان گیان، سب کے پر اور حوصلے ہیں ایمان سے اڑنے کی منزل دور سطح تک اس سے بہت بلند اور آگے ہے ہمارے پاس بہت سے ہندو آتے ہیں ہم سب سے یہی کہتے ہیں کہ آپ جو دھیان گیان کرتے ہیں اس لگاتے ہیں یہ سب احوال سفر ہے۔ آپ حضرات کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بنیادی سچائی کا انکار کرتے ہوئے منزل تک پہنچنا ناممکن ہے صرف چلنا کافی نہیں ہے رخ اور منزل کا تعین بہت ضروری ہے اس کے بغیر اس کا سد اکھٹا لگا رہتا ہے کہ ہماری تیزی ہمیں منزل سے مزید دور کرتی چلی جائے گی۔

اور جہاں تک ہماری بات ہے ہمیں رام چندر کرشن، بودھ، مہابیر، کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم تمام قابل احترام شخصیات کا احترام کرتے ہیں رہی ان کی نبوت کے اعتراف کی بات تو یہ بڑا مشکلوک معاملہ ہے اور اس میں اسلام یا مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ ہندو سماج کا قصور، بلکہ جرم ہے کہ اس نے انہیں بنی انسان نہیں رہنے دیا ہے۔ رام چندر کو رام بنادیا ہے والسی رامائن اور تھلسی داس کی رام چرت مانس اور دیگر رامائنوں کے مطالعے سے یہ نہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ نبی رسول تھے۔ یا تو راجہ نظر آئے ہیں، یا بھگوان، نہ کہ نبی، رسول، یہی معاملہ کرشن کا ہے، کرشن گیتا میں ارجن کو اپدیش دیتے ہوئے سر لپا، خدا بھگوان نظر آتے ہیں اور عملی طور پر بسا اوقات بہت نیچے نظر آتے ہیں۔ بودھ، مہابیر، کی تعلیمات میں خدا اور آخرت کا سرے سے کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے جب کہ بنی رسول، خدا پر ایمان کی سب سے پہلے دعوت دیتا ہے بودھ اور مہابیر کے ماننے والوں نے انہیں بھگوان بنا کر رکھ دیا ہے نبی رسول رہنے ہی نہیں دیا ہے

نانک، کبیر، رامانج، میرا، کا سلسلہ نبوت و رسالت سے کوئی دینا لینا نہیں ہے۔ ان کی تعلیمات کا زیادہ سے زیادہ معاصر صوفیاء کی تعلیمات و افکار سے موازنہ کیا جاسکتا ہے نبوت کے ضمن میں ان کا ذکر بہت غیر ذمہ دارانہ ہے ہمارے بہت سے دانش ور، مفکر ایسی حماقت کر جاتے ہیں۔ یہ مقام نبوت و رسالت سے عموماً نا بلند ہوتے ہیں اس لئے ایسے لوگوں کی باتیں قطعی نا قابل التفات ہیں۔

یہ باتیں ہم نے ابھی چند دن ہوئے آرمین ایس کے ایک صاحب سے اور دوسرے غیر مسلم حضرات سے کہیں ایک بات یہ بھی قابل توجہ ہے کہ ہندوستانی سماج کی جن قابل احترام شخصیات کی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں ہم ان کا پورا پورا احترام کرتے ہیں لیکن نبوت و رسالت کا معاملہ بہت نازک ہے اس لئے نبی رسول کی شکل میں ان کی شخصیات کی دریافت کرنا ہندو سماج کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم اس لئے حقیقت کہ شہد تک نہیں پہنچ سکتے ہیں کہ حقیقت وقت کے ہر ایک جگہ میں کھوئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیغام و تعلیم کے سوا حقیقت تک رسائی کے لئے کوئی قبول صورت نہیں ہے ایک اچار یہ صاحب ۱۴ مئی ۱۹۹۷ء کو شریف لائے ان کا آشرم دہلی ہی میں ہے، وہ کہہ رہے تھے، ہم عمر کو بھی لو جھوٹے ہیں۔ میں نے کہا آپ پھر وہی غلطی کر رہے ہیں۔ جو ہندوستان میں بار

بار کی گئی ہے۔ حقیقت کی گم شدگی کا پہلا مقام یہی ہے۔ ہمیں سے غلط سفر کا آغاز ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں، خدا خود پیغمبر کی شکل میں نہیں اتر آیا ہے، سفر کا پہلا رخ صحیح کیجئے پھر سفر کیجئے۔

آپ سفر شروع کر چکے ہیں، لیکن جہاں سے چلے تھے ابھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور بات یہیں ختم ہو گئی لیکن اصل سفر تو جاری ہے اور سدا جاری رہے گا خدا، رسول اکرمؐ اور ہمارے ایمان کی کوئی حد نہیں ہے باہر کا سفر تھوڑے ہی ہے کہ ایک حد تک جا کر ختم ہو جائے، ہمارا سفر اندورنی ہے یہ لامحدود ذات کی طرف ہے اس لئے نہ ہم ختم ہو سکتے ہیں نہ ہمارا سفر، یہ اور بات ہے ہجرت ہو گی۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال مکانی ہو گا پھر وہاں خدا اور جیٹھی ہو گی یہاں آنے جانے کا کوئی چکر نہیں ہے ایسی زندگی لے کر ہم کیا کریں گے جس میں کوئی دوام نہ ہو اور خدا کے پسندیدہ گھر سے سدا نکلنے کا خدشہ ستاتا ہے۔ وہ راحت بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے جس کے ختم ہونے کا ہر بل خطرہ رہتا ہے یہ مر کر جینا ہے اور اس سے ہمیں صرف اسلام اور ایمان نجات دے سکتا ہے۔

بقیہ یورپ میں حفاظت قرآن کا خدائی کرشمہ

جب برصغیر کے مسلمانوں پر پورے لاؤ لشکر کے ساتھ پادریوں کی یلغار ہو رہی تھی اور مسلمان ہلکتے خوردگی کے عالم میں تھے تو اس وقت کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ بہت جلد انگلینڈ کے چرچ ان کے ماننے والوں سے خالی ہو جائیں گے اور مسلمان بہت سستے داموں ان کو خرید خرید کر ان میں قرآن پاک کے ابدی پیغام لوگوں کو سنائیں گے حفاظت قرآن کے اس خدائی کرشمے کو دیکھ کر ہر صاحبِ نظر حیران ہو جاتا ہے۔

جہاں میں اللہ ایمان صورتِ خورشید جیتے ہیں

یوہر ڈوبے یوہر نکلے یوہر ڈوبے یوہر نکلے

عالم اسلامی کی مشہور علمی اور روحانی شخصیت حضرت مولانا قاضی محمد زاہد احسینی

حیات اور خدمات کا مختصر تذکرہ

حافظ نثار احمد احسینی

۶ / محرم الحرام ۱۴۱۸ھ مطابق ۱۳ / مئی ۱۹۹۷ء عالم اسلامی نے اس خبر کو نہایت افسوس سے سنا کہ ممتاز عالم دین مصنف محدث اور مفسر اکابر دیوبند کی آخری نشانی حضرت مولانا قاضی محمد زاہد احسینی نور اللہ تعالیٰ مرقدہ وصال فرما گئے۔

حضرت قاضی صاحب اکابر دیوبند میں منفرد شان کے مالک تھے آپ بیک وقت مفسر، محدث، شارح حدیث، محقق مؤرخ پیر طریقت سب کچھ تھے۔ وہ اکابر کے علمی اور روحانی کمالات کے پر تو لوں ان کے مزاج کے صحیح حامل تھے۔

ہزاروں سال زرخس اپنی بے نوری پہ روتی ہے

بڑی مشکل ہے ہوتا ہے چمن میں دیدہ در پیدا

حضرت قاضی صاحب کا خاندان صدیوں سے علوم دینیہ کی خدمت میں مشہور ہے۔ آپ کے خاندان کے مورث اعلیٰ حضرت باز گل مرحوم حضرت سید گیسو دراز کی ولادت سے تھے۔ حضرت باز گل مرحوم حضرت سید احمد شہید کے قافلہ جہاد میں شامل تھے۔ سقوط بالا کوٹ کے بعد ہزارہ سے نقل مکانی کر کے پنجاب کے مشہور علمی خطہ علاقہ مجھ کے موضع شمس آباد تشریف لے آئے۔ حضرت قاضی صاحب کے دوا قاضی باور دین اپنے وقت میں پنجابی کے مشہور شاعر اور مصلح دین تھے۔ حضرت قاضی صاحب کے والد حضرت مولانا مفتی قاضی غلام جیلانی مرحوم برصغیر کے محقق علماء میں سے تھے۔ مناظر اور صاحب قلم عالم دین تھے۔ بھاس کے قریب علمی اور اصلاحی کتب کے مصنف تھے شہید بالا کوٹ سید احمد شہید کے خلیفہ حضرت مولانا کرامت علی جوہری کے صاحبزادہ حضرت مولانا عبد

الاولؒ نے آپ کی خدماتِ دینیہ کے اعتراف میں آپ کو محی الدین کا خطاب دیا۔ سلسلہ نقشبندیہ میں خانقاہ موسیٰ زکی شریف کے سجادہ نشین حضرت مولانا سراج الدینؒ سے مجازِ طریقت تھے۔ آپ نے حنبلی قادیان مرزا قادیانی کا مقابلہ تحریر و تقریر، مناظرہ ہر میدان میں کیا۔ ”شیخ غلام حیلانی برگردن قادیانی آپ کی مشہور لاجواب تصنیف ہے۔ جس نے علمی دنیا میں خراج تحسین حاصل کرنے کے علاوہ مرزا کی جھوٹی نبوت کی دھجیاں بکیر دیں۔

بنگال میں مرزائیوں کی کثرت تھی ایک عرصہ وہاں گزار کر مرزائیوں کا زور توڑا آپ فقیہ النفس کے مقام پر فائز تھے۔ ۱۹۲۵ء میں وصال فرمایا اور اپنے آبائی گاؤں شمس آباد مدفون ہوئے۔

حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس علمی اور روحانی گھرانہ میں ۶/ربیع الاول ۱۳۳۱ھ مطابق یکم فروری ۱۹۱۳ء بروز ہفتہ کو پیدا ہوئے قرآن پاک اور ابتدائی عربی فارسی تعلیم گھر ہی میں حاصل کی۔ ۱۹۲۵ء میں شمس آباد سے مڈل پاس کیا۔ ۱۹۲۵ء میں جب آپ مینیہ المصلیٰ اور حدایت الخو وغیرہ ابتدائی کتابیں پڑھ رہے تھے کہ والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔

بچپن کا یہ داغ قیمتی آپ کے شوق اور حصولِ علم کی حمیت کو کم نہ کر سکا آپ ذوق و شوق سے علوم اسلامیہ کی تحصیل میں لگے رہے اس وقت علاقہ مجھ علمائے ربانین کا مرکز تھا آپ شیخ الحدیث کے شاگرد رشید مولانا عبدالرحمن حمیدی، مولانا عبدالحی کسنوی کے فیض یافتہ مولانا سعید الدین اور مولانا عبداللہ جان موضع جلالیہ جیسے باکمال علماء دین کے فیوضات سے مستفید ہوئے اعلیٰ تعلیم کے لئے ۱۹۳۰ء میں برصغیر کی مشہور دینی درسگاہ مظاہر علوم سہارنپور تشریف لے گئے وہاں آپ نے مولانا سراج احمد رشیدی، مفتی جمیل احمد تھانوی، مولانا مفتی ظہور الحق، مولانا ظریف احمد، مولانا فیض الرحمن اور مولانا عبداللہ ہزوری جیسے جید اساتذہ کے فیوضاتِ علمیہ سے استفادہ فرمایا بعد ازاں آپ محدث العصر مولانا محمد انور شاہ کشمیری سے استفادہ کے لئے ڈابھیل تشریف لے گئے جہاں آپ نے بخاری شریف کا سماع حضرت شاہ صاحبؒ سے کیا۔ علاوہ ازیں مولانا بدر عالم میرٹھی، مولانا محمد اور مین سکھری وغیرہ سے درس نظامی کی انتہائی کتابیں پڑھیں۔ اسی دوران آپ نے مولانا محمد حسین (احمد) سے فلسفہ کی مشہور کتاب صدر اپڑھی جس کا ترجمہ اور تشریح الہدراجل الصدر کے نام سے

لکھی جو ۱۹۳۶ء میں طبع ہو کر علمی حلقوں سے خراج تحسین وصول کر چکی ہے دور طالب علمی میں یہ آپ کا گراں قدر علمی کارنامہ ہے جس سے آپ کی علمی استعداد کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

شیخ الاسلام حضرت مدنی نے اس کتاب پر اپنی تقریظ میں فرمایا: ”یہ کتاب خدا کے فضل و کرم اور مؤلف کی عرق ریزی اور کمالات علیہ کی وجہ سے مستقل کتاب اور صدر اکی شرح بن گئی ہے۔ مجھ کو قوی امید ہے کہ اس کتاب سے شائقین علوم عقلیہ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔“

آپ کے والد گرامی کی خواہش تھی کہ آپ ایشیا کی مشہور دینی یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند سے مستفیض ہوں چنانچہ آپ نے ۱۳۵۳ھ مطابق ۱۹۳۲ء میں دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث شریف کے لئے داخلہ لیا۔

دارالعلوم دیوبند کی مسند حدیث پر اس وقت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی جلوہ افروز تھے آپ نے بخاری اور ترمذی حضرت مدنی سے پڑھی حضرت مدنی کی اردو تقریر کو آپ دوران سبق ہی عربی میں قلم بند فرماتے رہے۔ مسلم شریف مولانا رسول خان ہزارویؒ، ابوداؤد شریف مولانا میاں اصغر حسینؒ سے، طحاوی شریف مولانا محمد ابراہیم بلیاویؒ سے، شمائل ترمذی مولانا اعجاز علیؒ سے، موطا امام محمد مفتی محمد شفیعؒ سے، موطا امام مالک مفتی ریاض الدینؒ سے اور مولانا قادری عتیق الرحمنؒ سے پارہ عم کی مشق فرمائی۔ دارالعلوم دیوبند میں آپ نے ان یگانہ روزگار مقررین بارگاہِ محمدیت سے علمی اور روحانی فیض حاصل کیا یہ حضرات علم و تقویٰ میں اپنے وقت کے امام تھے جن کی تربیت باطنی نے آپ کے لوصاف حمیدہ کو نکھار دیا۔

کیا فیض تھا کہ پڑھی جس پر بھی اک نظر

رہک جیئد، شبلی و منصور ہو گیا

آپ کے دور طالب علمی میں ایک مرتبہ مشہور شاعر مولانا ظفر علی خاں دارالعلوم دیوبند تشریف لائے۔ دارالحدیث میں ان کے اعزاز میں تقریب استقبال منعقد ہوئی۔ اساتذہ اور طلباء نے مولانا ظفر علی خاں کو تمکنا اور نثر آخوش آمدید کہا۔ اس موقع پر علماء دیوبند کی شان میں آپ نے ایک نظم کہی جس میں مرزا قادیانی کے خلاف اکابر دیوبند کی

خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

انہی کی ذات اقدس سے بشیر الدین نالال ہے
اس نظم سے متاثر ہو کر مولانا ظفر علی خاں نے فی البدیہہ دیوبند کی شان میں مشہور
نظم کہی جس کا پہلا شعر مندرجہ ذیل ہے:

شاہدِ ہاشم و شادزی اے سرزمینِ دیوبند

ہند میں تو نے کیا اسلام کا پرچم بلند۔

صوفیانہ مسلک :- قیام سہارنپور کے زمانہ میں حضرت مدنیؒ سے عقیدت پیدا ہو گئی جو بالآخر
حضرت مدنیؒ کے دامنِ فیض سے وابستگی کا سبب بنی حضرت قاضی صاحبؒ خود اس کی تفصیل
میں فرماتے ہیں :-

”حضرت (مدنیؒ) کانگریس یا جمعیتہ العلماء کی دعوت پر سہارنپور تشریف لاتے اور
فردگاہ میں تقریر فرماتے۔ اسی وقت سے آنکھ دل میں حضرت کا نقش اس طرح ثبت ہو گیا
کہ آج تک باقی ہے، اور انشاء اللہ باقی رہے گا مگر زیادہ قرب دارالعلوم دیوبند میں دورۂ حدیث
کے داخلہ پر نصیب ہوا۔ کئی بار (بیعت کی) درخواست کی مگر یہی جواب ملا کہ استخارہ کر لیا
جائے ایک رات سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیعت کا حکم ملا۔ وہ پورا خواب لکھ
کر اس سال کر دیا تو جواب میں فرمایا کہ ملاقات پر انشاء اللہ بیعت کر لی جائے گی۔ آخر وہ سعادت
آخرین گمڑی آگئی کہ مورخہ ۲۶ / شعبان ۱۳۵۵ھ / نومبر ۱۹۳۶ء بروز جمعرات نماز مغرب
کے بعد اسی مسجد میں چند دیگر سعادت مندوں کے ساتھ بیعت کا شرف حاصل ہو گیا۔“

تمہیں سے پاؤں گا یہ نعمت دنیا و دین ساقی

کہیں کیوں جاؤں تیرے میکدے میں کیا نہیں ساقی

کہیں ملاقاتوں اور کہیں خط و کتابت سے منازلِ سلوک طے ہوتی رہیں مسیحات، لؤکار،
اشغال، اور مراقبات کی تکمیل کے بعد آپ کی باطنی ترقیات اور ازلی سعادت مندی تھی کہ
حضرت مدنیؒ نے سلسلہ چشتیہ کے لؤکار و اشغال کی تلقین کی اجازت عنایت فرمادی۔

ایں سعادت بخورِ بازو نیست

تنتہ بخشد خدائے بخشنده

۱۹۳۶ء میں جب آپ حضرت مدنیؒ کی زیارت کے لئے دیوبند تشریف لے گئے تو

وہاں سے واپسی پر حضرت مدنیؒ نے حضرت لاہوریؒ کے نام آپ کو دستی رقعہ عنایت فرمایا جس میں آپ کے متعلق بھی ایک جملہ لکھا ”علمی اور عملی حالت ماشاء اللہ قابل الطینان ہے“ اب حضرت لاہوریؒ کے یہاں بھی آپ کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ ۱۹۳۹ء میں جب آپ پہلی مرتبہ حج بیت اللہ کو چاہے تھے تو حضرت لاہوریؒ کی خدمت میں حاضری دی حضرت لاہوریؒ نے آپ کو اپنے قلمی دستخطوں سے مزین اپنا ترجمہ قرآن پاک عنایت فرمایا یہ محض ایک قحط نہ تھا بلکہ حضرت لاہوریؒ نے بقول آپ کے اپنا فیض قرآنی آپ کو نخل فرمادیا۔ ۱۹۵۷ء میں حضرت مدنیؒ کے وصال کے بعد حضرت لاہوریؒ کی خدمت میں حاضری زیادہ ہو گئی ۱۹۶۱ء میں جب حضرت لاہوریؒ ایبٹ آباد تشریف لائے تو از خود فرمایا میں چاہتا ہوں کہ سلسلہ قادریہ میں آپ کی تکمیل کراؤں۔ ابتدائی اسباق بھی تلقین فرمائے اس سال ۱۵ مئی ۱۹۶۱ء ایبٹ آباد تشریف آوری پر آپ کو اجازت بیعت سے نوازتے ہوئے اپنا مجلہ فرمایا۔

حضرت لاہوریؒ آپ سے انتہائی محبت اور عنایت درجہ اعتماد فرماتے تھے آپ کی تصنیف معارف القرآن کی تقریظ میں حضرت لاہوریؒ نے لکھا ”محترم القام حضرت مولانا قاضی محمد زاہد اسیسی صاحب موجودہ دور کے ان علماء کرام میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے کتاب و سنت کے سمجھنے کے لئے ایک خصوصی ملکہ عطا فرمایا ہے“

اب تک ہزار ہا لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہوا، بے شمار سینے اللہ تعالیٰ کی محبت سے گرمائے گئے، ہزار ہا گمروں اور خاندانوں میں اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی ضریریں لگ رہی ہیں۔ مسجد کا منہ نہ دیکھنے والوں سے آج تہجد بھی قضا میں ہوتی۔

سلامت تیرا میخانہ سلامت تیرے مستانے

رہے گارنگ عالم میں یہی تایوم دیں ساقی

تدریس کی خدمات

۱۹۳۳ء میں جب آپ درا العلوم دیوبند سے فارغ ہو کر اپنے آبائی گھوں مشن آباد تشریف لائے تو گھوں میں ”مدرسہ محمدیہ“ کی بنیاد رکھی اللہ تعالیٰ نے الہام و تقسیم اور فصاحت

وقت کا ملکہ اعطا فرمایا تھا عظیم علمی خویوں والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی شفقتوں کی برکت سے طلباء دور دور سے آتے تھے یہاں آپ نے بخاری سے لے کر کافیہ تک علومِ نون کی تمام کتب پڑھائیں تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ علاقہ کی مذہبی ضروریات کا خیال رکھا باطل کا مقابلہ بھی فرمایا۔ ۱۹۳۵ء میں کامرہ میں مشہور شیعہ مناظر شبیر احمد فاضل لکھنؤ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی صداقت پر مناظرہ کیا اور اسے شکست فاش دی۔ ۱۹۴۱ء میں امام الادب مولانا اعجاز علیؒ کے فرمانے پر ڈالوال ضلع جہلم تشریف لے گئے وہاں دینیوں کی کثرت تھی خوب کام کا موقع ملا۔ ۱۹۴۹ء میں انک تشریف لائے جامع مسجد میں نظامت کے فرائض انجام دیئے اسی دوران جامعہ اسلامیہ اکوڑہ خٹک میں بطور صدر مدرسہ بخاری شریف اور ترمذی شریف پڑھائی علامہ سید سلیمان ندویؒ کے ارشاد پر ۱۹۵۱ء میں بطور عربی اور اسلامیات پروفیسر کالج میں آگئے یہاں آپ کی برکت سے پروفیسر صاحبان اور نوجوان طبقہ میں دین کے جو اثرات پھیلے اور عقائد کی اصلاح ہوئی اس کی بہار آج بھی یکمی جاسکتی ہے۔ ۱۹۷۲ء میں آپ انک کالج سے ریٹائرڈ ہوئے کالج کے زمانہ ہی میں ۱۹۵۲ء میں آپ نے مدینہ مسجد کی بنیاد رکھ دی تھی کالج سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد زندگی کی آخری ساعتوں تک یہیں مدینہ مسجد میں علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت اور تصوف و سلوک کی خدمت اور مخلوق خدا کی رہنمائی فرمائی۔

درس قرآن مجید سے خصوصی شغف :- اللہ تعالیٰ نے اکابر دیوبند سے دین کے ہر شعبہ میں جو کام لئے ہیں، ان میں سے ایک امت محمدیہ صاحبہا العجیہ والسلام کو قرآن پاک کے قریب کرنا بھی ہے حضرت شیخ الحدیث حضرت سندھیؒ اور حضرت لاہوریؒ کے تراجم قرآن پاک اور درس قرآن مجید کے ذریعہ امت مسلمہ کی جو اصلاح ہوئی ہے عالم اسلامی میں اس کے اثرات دیکھے جاسکتے ہیں۔

حضرت اقدس قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ ذوق اپنے اکابر سے ورثہ میں ملا تھا تصنیف و تدریس اور ہر اعتبار سے علوم قرآنیہ کی خدمت کی۔ بیس کے قریب مختلف قرآنی اسالیب پر قرآن علی کتابیں لکھیں اور حیات مستعار میں جہاں بھی رہے درس قرآن مجید کا نفاذ نہیں فرمایا بلکہ ایٹ آباد کے زمانہ میں تو دن میں تین تین مقامات پر عرصہ تک درس دیتے رہے۔ شمس آباد، ڈالوال، ایٹ آباد، کوہاٹ، تربیلہ، نوشہرہ، خجوال، پشاور اور نیپور کامرہ،

ہیکنٹ اور انک وغیرہ کے درود یوار آج بھی آپ کے زمرہ ہائے قرآن کے گواہ ہیں۔ وہ
یٹ میں ۱۹۶۳ء تا ۱۹۹۶ء ۳۳ سال پابندی سے درس قرآن مجید دیا یہاں تک کہ اس
رصہ میں ایک درس کا ناغہ بھی نہیں ہوا یہ درس ۲۸ جلدوں میں طبع ہو چکا ہے۔

نظمی اور ملی خدمات

علمائے عصر میں اکابر دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز شان بخشی ہے کہ انہوں نے معاشرہ
کا ہر وقتی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے رہنمائی فرمائی۔ درس و تدریس، دعوت وارشاد،
صحیف و تالیف کے ساتھ ساتھ اگر سیاست میں ضرورت ہوئی تو سیاست میں حصہ لیا اگر
میدان جہاد نے تقاضا کیا تو تلوار اٹھا کر امت مسلمہ کے مسائل کے دوش بدوش چلے حضرت
فاضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ ذوق اپنے اکابر سے ورثہ میں ملا تھا آپ کی مصروفیت
سرچہ زیادہ درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور ذکر و تصوف میں رہی مگر آپ نے وقت کے
ہم مسائل میں مسلمانوں کی ہر ضرورت کا ساتھ دیا۔ جب ۱۹۳۲ء میں آپ دارالعلوم دیوبند
سے فارغ ہو کر گھر آئے تو علاقہ کے علماء اگرچہ کام کر رہے تھے مگر کوئی تنظیم اور جماعت نہ
تھی جمیعہ علمائے ہند کی طرز پر جمیعہ علمائے انک کی بنیاد رکھی جس نے گراں قدر دینی
خدمات انجام دیں بعض مذہبی مسائل پر علماء کی اختلاف رائے کی وجہ سے مذہبی انتشار پیدا
ہو جاتا تھا۔ آپ نے علاقہ کے علماء کو مجلس تنقیح فتویٰ کے نام سے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔
۱۹۴۲ء میں پہلی بار مؤثر اسلامی کانفرنس جو نواب زادہ لیاقت علی خاں کے زیر
مدارت ہوئی آپ نے بھرپور حصہ لیا۔ پاکستان میں سعودیہ کے مشہور سفیر عبد الحمید
خلیف کے ساتھ مل کر پاکستان کے کئی ملکی اور ملی مسائل کا حل کیا۔

پاکستان کے پہلے آئین کی تدوین میں حصہ لیا۔ ۱۹۴۹ء میں پیشل اسلامک اقتصادی
فرنس میں شرکت کی پاکستان میں اہل سنت کے حقوق کے تحفظ کے لئے بنائی جانے والی
لی جماعت تنظیم اہل سنت کے ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے گراں قدر خدمات انجام دیں۔

۱۹۴۲ء سے پہلے لکھنؤ سے نکلنے والے ایک ہفت روزہ ”نیام اسلام“ کے لئے بحیثیت
یر اعلیٰ کے خدمات انجام دیں۔ ۱۹۵۳ء میں انک سے ایک ہفت روزہ ”آذان“ جاری کیا جو
۱۹۶۲ء تک جاری رہا۔ ۱۹۶۷ء میں ماہنامہ الارشاد جاری کیا۔ جولائی ۱۹۸۱ء تک جاری رہا۔ وقتی

سیاسی ضروریات میں بھی ہمیشہ علمائے کے حق کا ساتھ دیا۔

تصنیفی خدمات

اللہ تعالیٰ نے تحریر و تصنیف کا بھی اعلیٰ سلیقہ آپ کو عنایت فرمایا تھا۔ وسعت مطالعہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین حافظہ سے نوازا تھا۔ اس لئے آپ کی ہر تحریر دلائل و براہین سے مزین ہے۔ علمی اور اصلاحی ہر میدان میں آپ کی سینکڑوں تصانیف یادگار ہیں۔ بخاری کے ترجمۃ الباب، تفسیر کے مشکل مسائل، فلسفہ کلام کی اور کتب عقائد کی شرح سے لے کر وضو سجدہ کے فضائل اور عوامی دروس تک آپ کی تصانیف ہر طبقہ فکر کے لئے رہنما ہیں یہاں مختصراً آپ کی چند کتب کا تذکرہ کیا جاتا ہے ورنہ یہ عنوان خود ایک مستقل تصنیف کا محتاج ہے۔

تفسیر

۱۔ آسان تفسیر ۲: درس قرآن عزیز ۲۸ جلدوں میں ۳: معارف القرآن ۴: ضروریہ القرآن ۲ جلدوں میں ۵: احکام القرآن ۶: راہ نمائے ترجمۃ القرآن ۷: قواعد ترجمۃ القرآن۔

حدیث

۱: الرسالة الدینیہ (عربی میں) ۲: ضرورت حدیث ۳: روح الباری علی تراجم البخاری ۴: انوار الحدیث ۲۸ جلدوں میں ۵: مقدمہ انوار المشکوۃ ۶: جواہر البخاری ۷: اصول موتی ۸: زاد آخرت۔

فقہ و اصول فقہ

۱: خلاصہ فقہ حنفی ۲: اصول حسینی (اصول الشافعی کا فارسی نظم میں ترجمہ) ۳: آئین وراثت ۴: فقہ اسلامی ۵: حج بیت المقدیۃ الرسول۔

علم کلام و فلسفہ

۱: احسن القوائد رد و شرح شرح عقائد نسفی ۲: البدر المحلل المصدر۔

تصوف

۱: نجات دارین۔ ۲: کشکولِ رحمت۔ ۳: شجرہ الحسبہ و شعیبہ صابریہ۔ ۴: روحانی تہذیب

سیرت

۱: رحمتِ کائنات۔ ۲: جامعہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا قار۔ ۳: شانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ۴: مقامِ محمود۔

تاریخ

۱: پاک بندے۔ ۲: تذکرہ دیارِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ۳: تذکرہ المفسرین (اردو۔ انگریزی)۔ ۴: سیرتِ صحابہؓ۔ ۵: چراغِ محمد (سوانح حضرت مدنی)

فضائل

۱: شانِ صحابہؓ۔ ۲: برکات و فضو۔ ۳: غلِ رحمانی۔ ۴: روحانی گلدستہ۔ ۵: سنت الانبیاء۔ ۶: برحقوں کا خزانہ

لغت

۱: دینی لغات۔ ۲: محبوبِ زبان

اور ادو وظائف

۱: آغوشِ رحمت۔ ۲: (الحزب الاعظم کا ترجمہ و توضیح)۔ ۳: دلمانِ رحمت

تردید فرق باطلہ

۱: رحمتِ کائنات (مسئلہ حیاتِ الہی صلی اللہ علیہ وسلم پر)۔ ۲: عقائدِ حق۔ ۳: درہ زاہد یہ بر فرقِ احمدیہ۔ ۴: قاضی کیوں کا نہیں۔ ۵: اصلاحِ الرسوم۔ ۶: بیسویں اور اسلام۔ ۷: ضروریہ اقران۔ ۸: خلافتِ نبوی۔ ۹: اہل امت کے نام حضرت مسیح کا پیغام

وفات حسرت آیات

۱۵/ اگست ۱۹۸۹ء میں آپ کو دل کا شدید دورہ پڑا آٹھ دن کمپلیکس اسلام آباد میں زیر علاج رہے۔ پھر دوبارہ تکلف ہوئی تو کمپلیکس اسلام آباد میں مزید چند دن زیر علاج رہے ڈاکٹروں نے کام سے منع کر دیا تھا مگر آپ باوجود انتہائی نقاہت کے کہ مسلسل کام کرتے رہے بیماری کے دوران چراغ محمد، سوانح حضرت مدنی لکھی۔ درس قرآن مجید اور درس حدیث بنام انوار الہدیہ کا کام کیا علاوہ ازیں بھی کئی عنوانات پر لکھا خطوط کے جوابات روزانہ اپنے قلم سے لکھتے درس نظامی کی انتہائی کتب کی تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ کئی مختلف جگہ درس قرآن مجید اور مجالس ذکر کے لئے بھی تشریف لے جاتے آپ کی خواہش تھی کہ میرے معمولات میں کسی بھی چیز کا غلط نہ ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا فرمایا چنانچہ حیات مستعار کے آخری روز بھی صلوٰۃ خمسہ، تہجد، چاشت، اشراق، صلوٰۃ الزوال، لوائین کے علاوہ بے شمار نوافل پڑھے ذکر و اشغال تسبیحات و مراقبات تمام ادا فرمائے ترجمہ القرآن، بخاری شریف، ہند نامہ کا سبق پڑھایا۔ تصنیف کا کام کیا۔ ڈاک لکھی، بیعت و ارشاد کا سلسلہ جاری رہا عشاء کی نماز باجماعت مسجد سے پڑھ کر گھر تشریف لے گئے۔ رات بارہ بجے اچانک دل کی تکلیف ہوئی سی۔ ایم۔ ایچ۔ الٹ لے جائے گئے خود پیدل چل کر گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے ہسپتال تک بھی خود چل کر گئے ڈاکٹر آکسیجن کی تیل دی کر رہے تھے کہ دو بج کر گیارہ منٹ پر تہجد کے وقت جو آپ کے لئے تمام عمر وصال محبوب کا وقت تھا تین مرتبہ اللہ، اللہ، اللہ فرمایا اور جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔

انا لله وانا اليه راجعون رحمة الله تعالى رحمة واسعة

ہزاروں منزلیں ہوں گی ہزاروں کارواں ہوں گے

بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی نہ جانے ہم کہا ہوں گے

اولاد

اللہ تعالیٰ نے آپ کو تین بیٹے اور چار بیٹیاں عنایت فرمائیں سب آپ کے حسن تربیت

سے نیک صالح اور متقی پرہیزگار ہیں آپ کے بیٹوں صاحبزادے حافظ قاری نور عالم فاضل ہیں۔ بڑے صاحب زادے مولانا قاضی محمد راشد الحسینی مدظلہ جامعہ اشرفیہ سے فاضل ہیں تحصیل صاحب زادے مولانا قاضی محمد راشد الحسینی مدظلہ اور چھوٹے صاحب زادے مولانا قاضی محمد ابراہیم نقیب الحسینی مدظلہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک کے فاضل ہیں۔

خلفائے کرام

آپ نے ہزاروں انسانوں کی تربیت باطنی فرمائی اکابر کی روحانی لمانوں کو تمام عمر نچھاور کرتے رہے منازل سلوک کی تلقین کے بعد آپ اپنے اکابر کی طرز پر اجازت بیعت سے بھی نوازتے تھے ایسے حیرہ خوش نصیبوں کو آپ نے اپنا عجاز فرمایا جن کے اسم گرامی درج ذیل ہیں۔

- (۱) حضرت مولانا صاحب زادہ قاضی محمد راشد الحسینی مدظلہ ایک۔ (۲) حضرت مولانا ڈاکٹر سید سعید اللہ جان صاحب مدظلہ پشاور (۳) حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب مدظلہ ٹیکسلا (۴) حضرت مولانا محمد زمان صاحب مدظلہ نور۔ (۵) جناب کرمل محمد جمیل صاحب مدظلہ کرک کوہاٹ۔ (۶) حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب مدظلہ شورکوٹ۔ (۷) حافظ ثار احمد الحسینی غفرلہ حضرت (۸) حاجی عبدالعزیز صاحب مدظلہ ایبٹ آباد۔ (۹) صاحب زادہ مولانا قاضی محمد راشد الحسینی مدظلہ ایک (۱۰) صاحب زادہ مولانا قاضی محمد ابراہیم نقیب الحسینی ایک (۱۱) مولانا قاری غلام نبی مدظلہ افغانی (۱۲) حضرت حافظ عطاء اللہ مدظلہ وہاڑی۔ (۱۳) مولانا قاری محمد اوریس صاحب مدظلہ اسلام آباد۔

اردو، عربی کی خوش نمالور معیاری کمپیوٹر کتابت

مغربی اتر پردیش کا پہلا مرکز

نواز پبلکیشنز Nawaz Publications

بہار نئی مسجد دارالعلوم مدینہ Opp. New Masjid Darul Uloom Deoband

دارالعلوم کی نئی جامع مسجد

اللہ تعالیٰ کا بچہ و حساب شکر ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی نئی جامع مسجد پر دو گرام کے مطابق تعمیری مراحل طے کرتے ہوئے پایہ تکمیل کے قریب پہنچ رہی ہے اور اب اس کے اندرونی حصوں کو دیواروں اور فرش کو سنگ مرمر سے مزید پختہ اور مزین کیا جا رہا ہے، یہ کام چونکہ اہم بھی ہے اور بڑا بھی اس پر رقم بھی کثیر خرچ ہوگی محبین و مخلصین کی رائے ہوئی کہ آئے دن رنگ و روغن کرانے کے خرچ سے بچنے کے لئے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ اچھی رقم لگادی جائے، اسی احساس کے پیش نظر اتنا بڑا کام سرانجام دینے کا بوجھ اٹھایا گیا ہے، ہمیں امید ہے کہ تمام حضرات معاونین نے جس طرح پہلے خصوصی تعاون دے کر مسجد کو تکمیل کے قریب پہنچایا ہے، اسی طرح بلکہ مزید سرگرمی کے ساتھ دست تعاون بڑھا کر اس مرحلہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ادارہ کی مدد فرمائیں گے۔

یہ مسجد بین الاقوامی اہمیت کی حامل درس گاہ دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد ہے جس میں نہ جانے کس کس دیدار کے نیک لوگ آکر نماز ادا کریں گے خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جنکی کچھ بھی رقم اس مسجد میں لگ جائے، اس لئے اپنی جانب سے اور گھر کے ہر فرد کی جانب سے اس کا ذخیرہ میں حصہ لیکر عند اللہ ماجور ہوں اور دوسرے احباب و اقراباء کو بھی اس کی ترغیب دیں۔

اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں مقاصدِ حسنہ میں کامیابی عطا فرمائیں اور دن و دوئی رات چو گئی ہمہ جہتی ترقیات سے نوازتے ہوئے تمام مصائب و آلام سے محفوظ رکھے۔ آمین

بیت

ڈرافٹ وچیک کے لئے: "دارالعلوم دیوبند" اکاؤنٹ نمبر 30076

اسٹیٹ بینک آف انڈیا دیوبند

مئی آرڈر کے لئے: (حضرت مولانا) مرغوب الرحمن صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند 247584

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

دَارُ الْعِلْمِ

ماہ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۹۷ء

جلد ۵۲	شمارہ ۷	فی شمارہ ۶	سالانہ ۶۰
--------	---------	------------	-----------

نگران مسدیر

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب	حضرت مولانا عیسیٰ الرحمن صاحب قاضی
-------------------------------	------------------------------------

مہتمم دارالعلوم دیوبند استاذ دارالعلوم دیوبند

ترسیل زر کا پتہ: دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، سہارنپور۔ یو۔ پی

سالانہ	سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ ۳۰۰ روپے
بدل	پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰ روپے، بھارتی رقم ۸۰ روپے
اشتراک	ہندوستان سے ۶۰ روپے

Ph. 01338-22429 Pin-247554

Composed by Nazeer Publications, Deoband

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	نگارش نگار	صفحہ
۱	کل ہند اجلاس دوم رابطہ مدارس عربیہ	مولانا شوکت علی قاسمی بستوی	۳
۲	مراویں غریبوں کی پر لانے والا	مولانا اختر امام عادل	۱۵
۳	دوسرے مسلک پر....	مولانا خورشید انور گیلوی	۲۵
۴	فاروق اعظمؓ اور صحابہ کرامؓ	پروفیسر بدر الدین الحافظ	۳۹
۵	قادیانیت کا تعاقب	مولانا عبدالرحمن یعقوب باوا	۴۸
۶	بلند شیر میں اجلاس ختم نبوت	محمد عثمان منصور پوری	۵۴
۷	مسجد		۵۶

ختم خریداری کی اطلاع

یہاں پر اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔

- ہندوستانی خریدار مئی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
- چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لئے وی پی میں صرفہ زائد ہوگا۔
- پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ داؤد والا براہ شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کر دیں۔
- ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔
- بلجہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سفیر دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شفیق الاسلام قاسمی بانی باغ جامعہ یوسٹ شانتی نگر دھاکہ ۲۱ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

رپورٹ

کل ہند اجلاس دوم رابطہ مدارس عربیہ

دارالعلوم دیوبند

منعقدہ: ۶/ صفر ۱۴۱۵ھ مطابق ۱۲/ جون ۱۹۹۷ء

ترتیب: شوکت علی قاسمی بستوی

ناظم دفتر رابطہ مدارس دارالعلوم دیوبند

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حرفے چند

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دارالعلوم دیوبند اور اس کے فکر و منہاج سے وابستہ اسلامی مدارس نے علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت، اسلامی ثقافت کی بقاء و تحفظ اور ملک و ملت کی تعمیر میں بے مثال کارنامے انجام دیئے ہیں۔ اور علوم و فنون اور زندگی کے مختلف میدانوں میں ایسی جامع عبقری شخصیات کو جنم دیا ہے جن کی نظیر پیش کرنے سے زمانہ قاصر ہے۔ لیکن ادھر چند سالوں سے یہ احساس بڑھ رہا تھا کہ اسلامی مدارس میں مردم گری اور افراد سازی کی جو بے پناہ صلاحیت ماضی میں تھی آج اس میں نمایاں کمی آتی جا رہی ہے۔ تعلیمی معیار میں انحطاط کے ساتھ تربیت کا معیار بھی تیزی سے زوال پذیر ہے۔

چنانچہ اکابر دارالعلوم نے مدارس اسلامیہ عربیہ کے ارباب بست و کشاد حضرات سے اس سلسلہ میں مرحلہ وار تبادلہ خیال کا سلسلہ شروع فرمایا، تاکہ روز افزوں انحطاط کے اسباب و عوامل کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے اور اصلاح کی تدابیر اختیار کی جائیں۔ سب سے پہلے ۲۰ تا ۲۱ محرم ۱۴۱۵ھ کو دارالعلوم دیوبند میں مدارس اسلامیہ کا کل ہند نمائندہ اجتماع منعقد کیا گیا جس میں اکثر کلیدی کے نمائندوں کو دعوت دی گئی، دو روزہ غور و فکر کے بعد ۲۶ اہم تجویز منظور کی گئیں اور اس سلسلہ کو آگے بڑھانے کے لئے مدارس اسلامیہ عربیہ

کے کل ہند اجتماع کی ضرورت پر زور دیا گیا۔

نمائندہ اجتماع کی تجویز کے مطابق ۲۰/۲۱/۲۲ جمادی الاول ۱۴۱۵ھ کو یہ کل ہند اجتماع منعقد کیا گیا جس میں دو ہزار سے زائد عربی مدارس شریک ہوئے اور مدارس عربیہ کے درمیان ربط و اتحاد کو فروغ دینے، معیار تعلیم و تربیت بہتر بنانے، مدارس میں ضابطہ اخلاق نافذ کرنے اور اصلاح معاشرہ اور ختم نبوت کے تعلق سے جدوجہد تیز کر دینے کی غرض سے رابطہ مدارس عربیہ کا قیام عمل میں آیا اور دارالعلوم دیوبند میں اس کامرکزی دفتر قائم کئے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ رابطہ مدارس عربیہ کے زیر انتظام ۲۰/رجب ۱۴۱۶ھ کو دارالعلوم دیوبند میں رابطہ کا پہلا کل ہند اجتماع منعقد کیا گیا۔ جو مدارس عربیہ کا تیسرا اجتماع تھا۔ جس میں ۵/۱۱م تجویز اتفاق رائے سی منظور کی گئیں۔

اجلاس دوم رابطہ مدارس عربیہ

رابطہ مدارس عربیہ کے رہنما اصول میں اجلاس رابطہ کے لئے طے کردہ نظام کے مطابق ۶/صفر ۱۴۱۸ھ مطابق ۱۲/جون ۱۹۹۷ء کو دارالعلوم میں دفتر رابطہ کا دوسرا کل ہند اجلاس منعقد کرنا طے کیا گیا، تمام رکن مدارس کو مرکزی دفتر رابطہ سے دعوت نامے جاری کیے گئے، اجلاس میں زیر بحث آنے والے موضوعات کی نشاندہی دعوت نامہ میں کر دی گئی تھی۔

یہ اجلاس ۶/صفر ۱۴۱۸ھ کو دارالعلوم میں منعقد ہوا جس میں بڑی تعداد میں صوبہ جات: یوپی، بہار، بنگال، آسام، منی پور، اڑیسہ، دہلی، پنجاب، ہریانہ، راجستھان، گجرات، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، تامل ناڈو، کرناٹک اور جموں و کشمیر کے نمائندگان مدارس شریک ہوئے اجلاس کی دو نشستیں حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند کی زیر صدارت دارالحدیث تحتانی میں منعقد ہوئیں۔ بطور ذیل میں اجلاس کی دو نشستوں کی کاروائی مختصر پیش کی جا رہی ہے۔

پہلی نشست

۶/صفر ۱۴۱۸ھ مطابق ۱۲/جون ۱۹۹۷ء کو صبح ۸ بجے پہلی نشست شروع ہوئی۔

خطبہ صدارت

تلاوت قرآن کے ساتھ باضابطہ آغاز ہوا اور صدر اجلاس حضرت مولانا مرغوب الرحمن

صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند، دامت برکاتہم، خطبہ صدارت پیش کرنے کے لئے مانگ پتہ شریف لائے۔ اپنے وقیع خطبہ صدارت میں حضرت والا نے دارالعلوم دیوبند اور اس کے نفع پر قائم ہونے والے مدارس اسلامیہ کے مقاصد تاسیس پر روشنی ڈالی۔

نصاب تعلیم کے سلسلہ میں حضرت صدر محترم نے فرمایا:-

”نصاب، مدارس عربیہ کے مقاصد عالیہ کے لئے رجاں کار تیار کرنے کا موثر ذریعہ ہے۔ اور اس میں مقاصد کو تقویت دینے والے تغیرات کا عمل برابر جاری ہے چنانچہ قیام دارالعلوم کے ابتدائی سالوں میں عربی و فارسی کا دس سالہ مخلوط نصاب تعلیم جاری تھا پھر چنانچہ سال کے بعد فارسی و عربی کو الگ کر دیا گیا..... فارسی کے نصاب میں فارسی ادب، بلاغت، انشاء پر زور تھا، اس کے ساتھ تمام ضروری مضامین حساب، تاریخ، جغرافیہ، اقلیدس، اخلاق اور تصوف وغیرہ کو شامل کر دیا گیا تھا تاکہ اس ابتدائی نصاب کے ذریعہ ہر طالب علم میں اتنی استعداد پیدا ہو جائے، جو ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے..... اس کے بعد عربی کا آٹھ سالہ نصاب تعلیم شروع ہوتا تھا۔ جس کے ذریعہ مدارس کے مقاصد عالیہ پر محنت کرنے والے رجاں کار تیار ہوتے تھے۔“

”پھر یہ ہوا کہ سال اول عربی کو تعلیم کا سال اول سمجھتے ہوئے معمولی اردو پڑھنے والے طلبہ کو حفظ و ناظرہ کے بعد عربی کے سال اول میں لیا جانے لگا جس کا استعداد کے نقصان میں نمایاں اثر ظاہر ہوا، نیز یہ کہ عربی کے ابتدائی درجات کی تعلیم میں نا تجربہ کار اساتذہ سے کام لیا جانے لگا تو اس سے مزید نقصان ہوا۔ اور ان نقصانات کے اصل اسباب تک نہ پہنچنے والے ذہن نے انحطاط کا اصل ذمہ دار نصاب تعلیم کو قرار دے دیا۔“

مسلم معاشرہ کی اصلاح اور تحفظ دین کی مساعی کے تعلق سے مدارس عربیہ کے کردار کو سراہتے ہوئے حضرت صدر اجلاس زید محمد ہم نے فرمایا:

”جہاں بھی کوئی درس گاہ قائم ہے وہاں ہدایت کی ایک قدیل روشن ہے اور تجربات شاہد ہیں کہ جہالت و بدعات کے بدترین ماحول میں بھی مسلمانوں کو مسلک صحیح اور جاوہ قدیمہ پر لانے کے لئے یہ طریقہ بہت کامیاب رہا ہے کہ وہاں کے مسلمان ہمستہ ہمستہ مرکز ہدایت سے وابستہ ہوتے چلے گئے..... اسی طرح باطل نظریات کی تردید کے سلسلہ میں مدارس عربیہ کا کردار بہت اہم رہا ہے شیعتہ، قادیانیت، بدعت، مودودییت، اور عدم تنہید کی تردید کے سلسلہ میں مدارس عربیہ کے ذریعہ انہماں پائے دہلی خدمات کی

تفصیل کی گئی تو ہر موضوع پر ضخیم جلدات بھی ناکافی رہیں گی۔“

خطبہ صدارت کے بعد راقم السطور نے دفتر رابطہ مدارس عربیہ دارالعلوم دیوبند کی رپورٹ پیش کی جس میں اب تک کی کارگزاری کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔

حضرت مولانا سید اسعد صاحب مدنی دامت برکاتہم کا خطاب

اس کے بعد حضرت مولانا سید اسعد مدنی صاحب برکاتہم نے مندوبین کرام سے خطاب فرمایا حمد و صلوٰۃ کے بعد انہوں نے فرمایا:

صدر محترم، بزرگوار بھائیو! اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں جو عارضی طور پر بھیجا ہے تو اصل زندگی اور وطن کے لئے کامیابی کا راستہ خود بتایا ہے۔ اس کی تعلیم و تلقین، عمل کرنے اور کرانے کی ذمہ داری انبیاء کرام اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں تمام عمر جدوجہد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مقدس کو نمونہ بنا کر صفحہ کی نقل میں یہ مدرسہ قائم کیے جاتے ہیں۔ تاکہ اللہ کا دین لوگوں کو حاصل ہو، پھیلے اور اس پر چل کر لوگوں کو ہدایت ملے اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو مگر اس عظیم کام کے لئے خلوص بنیادی چیز ہے۔ اگر للہیت کے بجائے دنیا پیش نظر ہو اور حصول دنیا کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے توجہ کم اور تعلق کم ہو جائے تو خیر و برکت اٹھ جائے گی اور دنیا کے فساد، جھگڑے، نفس پرستی کا غلبہ ہو تا چلا جائے گا اس لئے مدارس کے حضرات کو محاسبہ کرنا، اپنی نیقوں کو درست کرنا اور مستفیدین اور کارکنان مدرسہ کو اس طرف توجہ دلانا اور اصلاح کی کوشش کرنا از بس ضروری ہے۔ ورنہ مقصد مقصد نہیں رہے گا۔ وسائل مقصد بن جائیں گے۔ دنیا مقصد بن جائے گی۔ چند بیسوں میں مدرسہ چھوڑ کر دنیا میں لگ جائیں گے..... بیشک دنیا دار و اسباب ہے۔ اس لئے وسائل بھی ہونے چاہئیں لیکن انہیں مقصد نہیں بنانا چاہئے۔ وسیلہ کو وسیلہ بناؤ۔ وسیلہ کو مقصد نہ بناؤ، بناؤ گے تو مقصد کھو جائے گا وہ افادیت نہیں رہے گی، کوئی للہیت پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ کے دین کے خدام پیدا نہیں ہوں گے۔ کمانے والی مشینیں پیدا ہوں گے۔“

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے حضرت مولانا نے فرمایا:

”دوسری بات یہ ہے کہ تمام دنیا آج اسلام کی مخالف ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے۔

لیکن اس زمانے میں تمام عالم، اسلام کو مٹانے پر آمادہ ہے۔ پوری دنیا کی طاقتیں اس پر متفق ہیں ہر مسئلہ میں اختلاف ہو گا لیکن اسلام کے دشمنوں میں اسلام کے مٹانے کے بارے میں

کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ پوری کوشش اس بات کی ہے کہ مسلمان مسلمان تو رہیں لیکن اسلام ان کے اندر باقی نہ رہے امریکہ ہو، روس ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، کوئی بھی ہو اسلام کو مٹانے پر سب تھے ہوئے ہیں۔

برصغیر میں عیسائیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

”مملکت میں ایک عیسائی عورت (مدر ٹریا) نے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ”پچاس سال میں بنگلہ دیش عیسائی ملک بنادیا جائے گا“ گاؤں گاؤں عورتوں بچوں اور مردوں کا دین خرید اجارہا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی یہ کام شروع ہو گیا ہے۔

فرق باطلہ کی تردید اور اس کے لئے علمی طور پر تیار ہونے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے حضرت والا نے فرمایا کہ ”ہر مدرسہ میں جمعہ کو دو گھنٹہ اس کے لئے مخصوص کریں اور طلبہ کو معلومات دیں، اس سلسلہ میں دارالعلوم کی خدمات حاضر ہیں یہاں کئی سال سے شعبہ قائم ہے شعبہ سے رابطہ قائم کر کے کتابیں حاصل کریں مشورہ کریں اور پورے عزم کے ساتھ تعلیمی و تدریسی کاموں کے ساتھ ساتھ فرق باطلہ کی تردید کا کام شروع کر دیا جائے“

حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم کا خطاب

حضرت مولانا دامت برکاتہم کے دولہ انگیز خطاب کے بعد حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند مائیک پر تشریف لائے اور نصاب تعلیم و نظام تعلیم و تربیت و رابطہ مدارس کی اہمیت و افادیت کے موضوع پر حضرات سامعین کو اپنے جامع مدلل اور پُر مغز خطاب سے محظوظ فرمایا۔ حمد و صلوة کے بعد حضرت مولانا نے فرمایا:

”صدر محترم، علماء کرام، مندوبین عظام اور عزیز طلبہ! یہ اجتماع، مدارس عربیہ کے رابطہ کا دوسرا اجتماع ہے۔ رابطہ، وفاق اور اتحاد سے شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمام مدارس عربیہ کی افادیت اپنی اپنی جگہ اظہار من القس ہے۔ لیکن ان کا اگر اتحاد قائم ہو جائے، وفاق میں جائے اتفاق ہو جائے تو ان کی شان نمایاں ہو جاتی ہے، موتی اپنی جگہ پر پوری قیمت رکھتا ہے۔ قیمت میں کمی کی نہیں، موتی اپنی اپنی جگہ موتی ہے لیکن کچھ موتی مل کر جب ہر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو ان کی قیمت دو چہرہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تمام مدارس عربیہ جو دارالعلوم دیوبند کی گویا غیر رسمی شاخیں ہیں اور دارالعلوم کے فضلاء اور اتباع نے ان مدارس عربیہ کو قائم فرمایا ہے وہ سب مدارس عربیہ اپنی اپنی جگہ ایک مقام

رکھے ہیں ایک شان دار تاریخ رکھتے ہیں، بہترین کارکردگی کے حامل ہیں لیکن وفاق اور ارتباط کے فوائد کے پیش نظر آپ حضرات نے بھی اور آپ کے اکابر نے بھی مصلحت وقت سمجھ کر وقت کی آواز اور اس کے تقاضے کے پیش نظر فیصلہ کیا کہ ان سب پھولوں کو ملا کر گل دستہ بنادیا جائے۔ تمام مدارس کو رابطہ کی لڑی میں پرو دیا جائے۔ تاکہ ان کی اہمیت و افادیت میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام آہستہ آہستہ کافی حد تک آگے بڑھ گیا ہے۔ لیکن ابھی بہت کچھ آگے پیش قدمی کرنی ہے

اس وقت تک ہمارے دفتر میں جو ریکارڈ ہے وہ ۶۲۵ مدارس کے مربوط ہونے کا ہے جب کہ پورے ملک میں دارالعلوم کی شاخیں اس سے بہت زیادہ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں عربی مدارس قائم ہیں، لہذا کام ابھی انشاء اللہ اور آگے بڑھنا ہے۔ اور اس سے جو متوقع فوائد ہیں اور جو امیدیں وابستہ ہیں وہ انشاء اللہ جوں جوں ارتباط بڑھے گا اتنے ہی اس کے فوائد و برکات محسوس ہوں گے۔

آخر میں انہوں نے ذمہ داران مدارس کو متوجہ کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے مدرسوں کے اچھے اساتذہ چند سال مدرسوں میں پڑھانے کے بعد دوسرے ذرائع اختیار کر لیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ذمہ داران کو اساتذہ کی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے تنخواہ اتنی دینی چاہئے جس سے ان کی ضروریات پوری ہو سکیں اور وہ پورے دل جمعی کے ساتھ تدریس کی اہم خدمت انجام دے سکیں۔ اپنی بات کو مدلل فرماتے ہوئے حضرت مولانا نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعض فرامین کا ذکر فرمایا نیز انہوں نے فرمایا کہ ”اخلاص یہ نہیں ہے کہ بھوکے رہو اور کام کرو۔ اخلاص و للہمیت کا مطلب ہے کہ اگر اسباب نہ ہو اور بھوکا رہنا پڑے تو بھوکے رہ کر بھی کام کرو لیکن اسباب ہوں اور پھر بھوکے رہو یہ کون سا اخلاص ہے؟“

دفتر رابطہ کو موصولہ تجاویز

اجلاس کے دعوت میں یہ وضاحت کر دی گئی تھی کہ متعلقہ موضوعات کے سلسلہ میں کوئی تجویز ہو تو دفتر رابطہ میں ارسال فرمائیں، چنانچہ جو تجاویز موصول ہوئیں انہیں مرتب کر لیا گیا تھا، اور حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم کے خطاب کے بعد اہم السطور احقر شوکت علی قاسمی بستوی، غلام دفتر رابطہ مدارس عربیہ دارالعلوم دیوبند نے یہ تجاویز مندرجہ ذیل کو چرچ کر سنائیں۔

اظہار خیال حضرات مندوبین

اس کے بعد چند مندوبین کرام نے، نظام تعلیم و تربیت، نصاب تعلیم اور رابطہ کے استحکام کے موضوعات پر اپنے خیالات پیش کئے جناب مولانا محمد اقبال صاحب تسل ناڈو نے فرمایا کہ ”رابطہ کی توسیع کے لئے منظم جدوجہد کی ضرورت ہے تاکہ ہر صوبے کے زیادہ سے زیادہ مدارس اس سے مربوط ہوں۔ نیز مجلس عاملہ کی تشکیل میں تمام صوبوں کو رکن مدارس کے تناسب سے نمائندگی دی جائے تدریب المعلمین میں عمری اداروں میں رائج جی ایڈ اور ایم ایڈ کا تجربہ ہمارے لئے مفید نہیں رہے گا۔ تدریب کے لئے اکابر خود نظام بنائیں، اور تعلیم کو ابتدائیہ، متوسطہ ثانویہ اور علیا درجات میں تقسیم کر کے ہر مرحلہ کے لئے تدریب کا نظم کیا جائے۔“

جناب مولانا مفتی شبیر احمد صاحب مراد آباد نے نصاب تعلیم کے عنوان پر اپنے خیالات پیش کئے فرمایا احادیث کی کتابوں میں اکثر کا آغاز کتاب الطہارۃ سے ہے، اس لئے بعض کتابیں مثلاً ابوداؤد شریف یا نسائی شریف کا آغاز جلد ثانی سے کیا جائے۔ طہاوی شریف مکمل پڑھائی جائے۔ کنز الدقائق کو داخل نصاب کیا جائے۔ ہدایۃ الخو کے ساتھ کافیہ بحث فعل و حرف مکمل نہیں ہو سکتی اس میں تخفیف کی جائے۔“

جناب مولانا قمر الحسن صاحب شاہ جنگلی بھانگلپور نے فرمایا کہ ”صوبائی پیمانہ پر رابطہ قائم کیا جائے اور کسی ایک مدرسہ کو مرکز بنا کر وہاں صوبائی اجلاس منعقد کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ اساتذہ اجلاس میں شرکت کر سکیں۔“

جناب مولانا ابن سعود صاحب کرپور بجنوری رائے تھی کہ ”ایک مدرسہ سے پڑھ کر دوسرے مدرسہ میں داخل ہونے والے طلبہ کا داخلہ سابقہ مدرسہ کی تصدیق کے بغیر نہ کیا جائے، سالانہ امتحان میں نکل ہونے والے طالب علم کو سوال میں امتحان کا موقع دیا جائے۔“

پہلی نشست ۱۲ بجے دوپہر تک جاری رہی۔

دوسری نشست

دوسری نشست کا آغاز بعد نماز مغرب ۸ بجے تلاوت قرآن مجید سے ہوا اس کے بعد حضرت مولانا نصیر احمد خاں صاحب دامت برکاتہم ورحمہم اللہ علیہم دارالعلوم دیوبند سے درخواست کی گئی کہ حضرت صاحبک پر تحریف لائیں اور سامعین کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے

حضرت مولانا نصیر احمد خاں صاحب دامت برکاتہم کا خطاب

حمد و صلوٰۃ کے بعد حضرت نے فرمایا:

حضرت صدر محترم، اساتذہ کرام مندوبین حضرات! اس جلسہ کا مقصد آپ سب حضرات کو معلوم ہے، جس مقصد کے لئے آپ سب حضرات نے زحمت فرمائی ہے اس کا تذکرہ خطبہ صدارت میں اور جن اکابر نے خطاب فرمایا ہے ان کے خطاب میں آچکا ہے، اس کے علاوہ آپ حضرات نے اپنے طور پر غور و فکر کرنے کے بعد اپنے جو خیالات قلم بند فرما کر یا زبانی پیش کئے ہیں وہ سب معلوم ہیں۔

اصل چیز یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بڑا انعام ہے کہ باری تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لئے ہماری ہدایت کے لئے ہمارے نفع کے لیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ پر جتنے حضرات اب تک ایمان لائے یا آئندہ لائے رہیں گے ان سب پر حق تعالیٰ کا انعام ہے، ورنہ دنیا کے اندر ایک سے ایک دانشور ہیں، ایک سے ایک عقلمند ہیں مگر ان کو دین اسلام قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق نہ دی۔ باری تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لئے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی۔ اس کی حفاظت کا خود وعدہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے وعدہ سے زیادہ کس کا وعدہ سچا ہوگا۔

پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دین کی حفاظت، اشاعت اور تبلیغ کا کام لیتے ہیں اور برابر لیتے رہیں گے اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جو امانت ہمارے بڑوں کو عطا فرمائی، ان حضرات نے اس کی حفاظت فرمائی اور اپنی کوششوں سے وہ امانت ہم تک پہنچائی، ہم اس امانت کی حفاظت کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ شریعت کی حفاظت ان مدارس کے ذریعہ ہو رہی ہے۔ ان مدارس میں تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر علوم اسلامیہ پڑھائے جاتے ہیں، یہ مدارس فیکشیاں ہیں۔ یہاں سے علماء اسلام تیار ہوتے ہیں۔ محافظین اسلام، مبلغین اسلام، مصنفین اور مولفین، مناظرین اور قراء تیار ہوتے ہیں۔“

تدریب المعلمین کے سلسلہ میں حضرت نے فرمایا: آج ہم تدریب کے بارے میں فکر مند ہیں کہ مدرس کیسے تیار کریں، نصاب کیسا ہو، شرم کی بات ہے، ہمارے اکابر نے بھی کتابیں پڑھ کر اور اساتذہ سے علم حاصل کر کے دوسروں کو پڑھایا اور کامیاب اور اعلیٰ درجہ

کے مدرس ہوئے، آج بھی الحمد للہ آپ حضرات اپنے اپنے مدرسوں میں کامیاب اساتذہ ہیں، اسی طرح دارالعلوم میں ہمارے اساتذہ، حدیث، تفسیر فقہ اور تمام علوم متداولہ پڑھا رہے ہیں کیا انہوں نے کہیں ٹریننگ حاصل کی؟ نہیں! دارالعلوم میں دن میں پڑھا اور رات کو تکرار (مذکرہ درس) کرائی ایک ایک طالب علم کی تکرار میں سو سو دو سو طلبہ شریک ہوتے تھے۔ وہ اسی انداز میں تکرار کرتا جیسے استاذ پڑھا رہا ہو۔ استاذ کی نقل کرتا آج ہم تدریب کے طریقے دوسروں سے معلوم کر رہے ہیں۔“

حضرات مندوبین کا اظہار خیال: حضرت مولانا نصیر احمد خاں صاحب دامت برکاتہم کالبصیرت افروز خطاب سامعین نے پوری توجہ سے سنا۔ اس کے بعد چند مندوبین حضرات نے اپنے خیالات پیش کئے۔

جناب مولانا سید احمد صاحب: پڈرونہ ضلع دیواریا پولی نے ”ہر ضلع میں یا چند اضلاع کو ملا کر مقامی رابطہ دفتر قائم کرنے کی تجویز پیش کی۔“

جناب مولانا عبداللہ شکیل صاحب نواہ نے فرمایا کہ: ”تعلیم کے تین عنصر ہیں، طلبہ، اساتذہ اور نصاب، طلبہ سے محنت لی جائے ان کو برداشت نہیں۔ اساتذہ بھی تیار نہیں۔ اس لئے صرف نصاب تختہ مشق بنتا ہے۔“

جناب مولانا منیر احمد صاحب پرتاپ گڑھی نے تجویز پیش کی کہ ”دارالعلوم میں داخلہ کے لئے شروع سال میں امتحان لینے کے بجائے، مربوط مدارس سے دارالعلوم آنے والے طلبہ کو دارالعلوم کے سالانہ امتحان میں شریک کیا جائے اور اسی بنیاد پر داخلہ لیا جائے۔“

جناب مولانا عبداللہ صاحب کاٹھیری نے فرمایا کہ ”تدریب کا نظم قائم کرنے کے بجائے اکابر کا طریقہ درس اپنایا جائے۔ اکابر سے رہبر رکھنا جائے۔ اکابر کی نقل کی جائے۔“

جناب مولانا سلطان احمد مدرسہ قاسم العلوم خٹنور بجنور نے فرمایا: دارالعلوم اور غیر مدارس میں دورہ حدیث کی تعلیم ہوتی ہے ان کے فضلاء کے لئے ترجیحی طور سے شروع کئے جائیں اور ان کو تدریس کی ٹریننگ دی جائے۔

جناب مفتی وسیم احمد صاحب گھینہ نے فرمایا ”استعداد کی کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مدرسہ معیار تعلیم بلند کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے سختی کی جاتی ہے تو طلبہ اس مدرسہ سے نکل کر دوسرے مدرسہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مرکزی دفتر سے ذمہ داران معالجہ کے لئے مربوط مدارس میں پہنچنے چاہئیں تاکہ تعلیمی سیار کا جائزہ لیا جائے اور اصلاح

کی کوشش کی جائے۔“

جناب مولانا مسلم جلاید صاحب قیصر العلوم رام پور نے فرمایا کہ رابطہ اجلاس ہر سال بلایا جائے۔ اور ہر سال مختلف مقامات میں کبھی دارالعلوم دیوبند میں اور کبھی دوسرے مربوط مدرسہ میں۔ تاکہ دارالعلوم دیوبند کا تعلیمی نقصان نہ ہو۔ دارالعلوم کی طرف سے سید منعقد کئے جائیں اور آزادی کی پچاسویں سال گرہ کے موقع پر مجاہدین آزادی کا تعارف کر لیا جائے۔

تجاویز کمیٹی

ان ساری کارروائیوں کے بعد اجلاس سے پہلے موصولہ اور اجلاس میں پیش کردہ تجاویز اور زیر غور موضوعات کی بابت اجلاس میں ہوئے اظہار خیال کی روشنی میں پانچ اہم تجاویز مرتب کی گئیں جنہیں دوسری نشست میں پیش کیا گیا اور تمام مندوبین کرام نے اتفاق رائے سے انہیں منظور کیا۔

ہر اس موقع پر حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری نے اپنی مختصر گفتگو میں فقہ قادیانیت کی صحیح فہمی کے لئے علمی طور پر تیار ہونے پر زور دیا اور ”قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ“ نامی کتاب کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالی۔ حضرت ختم صاحب دامت برکاتہم کی دعا پر ۱۰ بجے شب میں اجلاس بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوا۔
اجلاس میں منظور شدہ تجاویز کا متن درج ذیل ہے۔

تجاویز

منظور شدہ کل ہند اجلاس دوم رابطہ مدارس عربیہ دارالعلوم دیوبند

منعقدہ ۶ صفر ۱۴۱۸ھ مطابق ۱۲ جون ۱۹۹۷ء بروز جمعرات

تجاویز ۱: مجلس عاملہ کی تشکیل

رابطہ مدارس عربیہ کا یہ دوسرا کل ہند اجلاس رابطہ کے لیے ۵۱ دینی مجلس عاملہ کی تشکیل کو ایک مناسب اقدام تصور کرتا ہے۔ یہ اجلاس رابطہ کے ذمہ دار اعلیٰ حضرت ختم

صاحب دارالعلوم دیوبند سے درخواست کرتا ہے کہ مجلس عاملہ کی تشکیل میں رابطہ سے منسلک مدارس عربیہ کی تعداد کے تناسب سے صوبوں کی نمائندگی کا لحاظ رکھا جائے۔
یہ اجلاس زیر تشکیل مجلس عاملہ کے ارکان گرامی سے توقع کرتا ہے کہ وہ رابطہ کے لیے دستور العمل اور ضابطہ اخلاق کی ترتیب اور نصاب تعلیم و نظام تعلیم و تربیت سے متعلق مشکلات اور قابل غور امور کے حل کی جانب اولیت کی بنیاد پر اقدام کریں گے، تاکہ رکن مدارس رابطہ کے متوقع فوائد سے کما حقہ مستفید ہو سکیں۔

تجویز ع۲: تدریب المعلمین

یہ اجلاس مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے ارباب حل و عقد سے درخواست کرتا ہے کہ بطور تجربہ سال چھارم تک کے معلمین کی تدریب کے لیے دارالعلوم میں کم از کم یک ماہی تربیتی کیمپ کا نظم کیا جائے، جس میں رابطہ کے مدارس اپنے مدرسین کو تدریب کے لیے بھیج کر اس کیمپ سے مستفید ہو سکیں۔

تجویز ع۳: حفاظت اسلام میں مدارس کا کردار

اسلام کے خلاف اگرچہ ہمیشہ سے سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا سلسلہ جاری ہے لیکن موجودہ دور میں زیادہ منظم طریقہ پر پوری قوت اور شدت کے ساتھ باطل طاقتوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ اس لیے یہ اجلاس رکن مدارس کو متوجہ کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ وہ حفاظت اسلام کے موضوع پر حسب ضرورت اپنی حیثیت و وسعت کے مطابق بلا تاخیر کام شروع کر دیں۔ بڑی جماعتوں کے طلبہ کو فرق باطلہ کے روڈ پر مواد اور معلومات فراہم کریں۔ ممکن ہو تو دارالعلوم دیوبند کے طرز پر محاضرات کا نظم قائم کریں۔ اپنے اطراف و اکناف کا جائزہ لے کر عوام میں بے داری کے لیے حسب ضرورت اجتماعات اور دوروں کا نظم کریں۔

تجویز ع۴: اصلاح معاشرہ

رابطہ مدارس کا یہ اجلاس محسوس کرتا ہے کہ مسلم معاشرہ میں فواحش و منکرات اور مذہب سے دوری کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ بنیادی دینی تعلیم کے بغیر عصری درس گاہوں میں تعلیم حاصل کرنے والی نسل نہ صرف یہ کہ اسلام کے بنیادی عقائد، فرائض اور اعمال

سے نادانفہم رہ جاتی ہے بلکہ لادینیت اور مذہب بیزاری کا شکار ہو جاتی ہے۔ مسلم معاشرہ میں پھیلے ہوئے غیر اسلامی رسم و رواج اور غیر قوم کی فحالی سے مسلمانوں کا قیمتی سرمایہ بھی ضائع ہو رہا ہے اور دیگر قوموں کے سامنے اسلام کی تصویر بھی مسخ ہو رہی ہے اس لیے یہ اجلاس مدارس عربیہ کے ذمہ داروں کو متوجہ کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ قرب و جوار کی معاشرتی اصلاح، فواحش و منکرات کے سد باب اور دین متین کے ساتھ وابستگی کی جدوجہد کو ادارہ کے بنیادی مقاصد میں شامل قرار دے کر اس جانب مکمل توجہ دیں۔ مقامی اصلاحی کمیٹیوں کی تشکیل اور دیگر ضروری اقدامات کو عمل میں لائیں۔

تجویز عہدہ : تجویز شکریہ

رابطہ مدارس عربیہ کا یہ اجلاس حضرت مہتمم صاحب مدظلہ العالی، دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داران، منتظمین اور کارکن حضرات کا دل سے شکر گزار ہے کہ اپنی شانہ روزانتھک محنت اور کوششوں کے ذریعہ مندوبین کی راحت و سانی، اجلاس کی نشستوں کا بہتر سے بہتر انتظام کرنے اور اسے کامیاب بنانے میں بھرپور تعاون فرمایا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین

”مرا دیں غریبوں کی بر لائے والا“

از : مولانا اختر امام عادل، استاذ دارالعلوم حیدر آباد

سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی

سلام اس پر کہ جس نے بیکسوں کی دستگیری کی

ہمارے حضور کی ہر شان نزلی، ہر ادبے مثال، آپ کا ہر عمل انسانیت کے لئے اسوہ، آپ کا نقش قدم دنیا کے لئے مشعل راہ، آپ ساری دنیا کے نبی، ساری انسانیت کے سب سے اونچے پیغمبر، آپ کا در ہر ایک کے لئے کھلا ہوا، کاشانہ نبوت پر کسی کے لئے پابندی نہیں، دوست ہو، دشمن ہو، اپنا ہو غیر ہو، امیر ہو غریب ہو، کسی رنگ و نسل کا ہو، ہر ایک کو اس در سے بھیک ملتی ہے، آستانہ نبوی سے کوئی محروم نہیں جاتا۔ بس ضرورت ہے سچی طلب اور ذوق جستجو، یہاں دیکھا جاتا ہے تو صرف یہ کہ کون محبت سے لبریز دل لیکر آیا ہے اور کون خالی؟ کون آداب محبت کی رعایت کرتا ہے اور کون نہیں؟ یہاں ہر طلب پوری ہوتی ہے بشرطیکہ آداب و حدود کے اندر ہو۔ محبت کا ہر سودا قبول ہوتا ہے بس شرط یہ ہے کہ غلو نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلو سے بڑی نفرت تھی، آپ دنیا کو راہ اعتدال دکھانے آئے تھے اس لئے کوئی بھی غیر عادلانہ رویہ آپ کے لئے ناقابل برداشت ہوتا تھا۔ آپ ہر سوالی کی جھولی بھرتے تھے۔ جتنا آپ کے لئے ممکن ہوتا۔ آپ کا مشہور قول تھا۔ انما انا قاسم واللہ يعطی (الحديث) دینے والا تو خدا ہے میں صرف تقسیم

کر رہا ہوں۔ عطا پروردگار کی جانب سے ہے اور تقسیم سرکار کی جانب سے

بعثت سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے فیاض طبیعت اور جو دو عطا دلی فطرت لیکر آئے تھے، قبل نبوت بھی آپ کا خوان کرم، امیروں، غریبوں سب کے لئے کھلا تھا، بالخصوص یتیموں، یتیموں اور مصیبت کے ماروں کی دستگیری آپ کی محبوب چیز تھی اور اس کی سب سے بڑی شہادت آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وہ قیمتی جملے ہیں جو انہوں نے پہلی وحی کے نزول کے بعد تسلی کے طور پر فرمائے تھے، جن سے آپ کی اس وقت کی شخصیت پر بھرپور روشنی پڑتی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا تھا،

”میں دیکھتی ہوں کہ آپ اقرباء پر شفقت فرماتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بیواؤں، یتیموں بے گسوں کی دستگیری کرتے ہیں۔ مہمان نوازی فرماتے ہیں اور مصیبت زدوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۱۴)

یہ چند سالہ رفاقت کی آنکھوں دیکھی شہادت ہے۔

بعثت کے بعد اور بعد نبوت تو کہنا ہی کیا؟ آپ تو آئے ہی تھے ساری دنیا کے مسائل کا مداوا بکتر، پھر غریب، یتیم مزدور، بے گس، بیوہ، اور مصیبت زدہ لوگ کیسے محروم رہ سکتے تھے؟ حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے اس کے جواب میں ”نہیں“ فرمایا۔

(بخاری شریف کتاب الادب باب حسن الخلق)

حضرت عبد اللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیاض اور داد دہش میں تیز ہو اسے بھی زیادہ تیز رفتار تھے (بخاری و مسلم)

بخاری شریف میں خود آپ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تین دن گزر جائیں۔ اور اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس باقی رہے، سوائے اس کے کہ کسی دینی کام کے لئے میں اس میں سے کچھ بچا رکھوں، ورنہ اللہ کے بندوں میں اس کو اس طرح اور اس طرح دائیں بائیں اور پیچھے لٹا دوں۔ (بخاری، کتاب الرقاق باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حب اح)

غریبوں کا خیال

غریبوں اور محتاجوں کا آپ کو اس درجہ خیال تھا کہ اس کے لئے آپ نے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی بھی پروا نہ کی۔ خود فقر و فاقہ برداشت فرما کر آپ نے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کیں۔

آپ کی لاڈلی صاحبزادی فاطمہ زہراؓ کا قصہ تو بہت مشہور ہے، کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ حضورؐ کے پاس کچھ باندیاں آئی ہیں۔ تو وہ حضورؐ کے پاس حاضر ہوئیں۔ اور اپنی ہچکی پیسنے کی مصیبت کا ذکر کیا، اور خدمت کے لئے ایک باندی کی درخواست پیش کی، حضورؐ نے ان کو چند تسبیحات کی تعلیم دی اور فرمایا کہ یہ باندی سے بہتر ہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی کیا

ہے کہ آپؐ نے ان سے فرمایا کہ ”خدا کی قسم اس حالت میں کہ اہل صفہ کے پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹھ سے لگ گئے ہیں میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، میرے پاس ان پر خرچ کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے، ان کو فروخت کر کے ان کی آمدنی میں ان پر خرچ کروں گا۔“

(فتح الباری ج ۷، ص ۲۳، ۲۴)

حضورؐ نے اپنے صحابہ سے فرما رکھا تھا کہ اس شخص کی حاجت مجھ تک پہنچاؤ جو اپنی حاجت خود مجھ تک نہ پہنچا سکے چنانچہ جن غرباء کا کوئی گھربار نہ ہوتا تھا وہ حضورؐ کے ہمسایے میں آجاتے۔ آپؐ اپنے قلیل ماحضر میں جو کچھ بھی ہوتا، انہیں شریک فرمایا کرتے تھے۔ آپؐ فرماتے تھے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا (بخاری ج ۱ ص ۲۶۱) لوگوں کو حکم عام تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمہ قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو۔ میں اسے ادا کروں گا اور جو ترکہ چھوڑ جائے، وہ داروں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں (اعلام النبوة ص ۱۵۵)

آپؐ غریبوں کے لئے اس قدر سہل الحصول تھے کہ حضرت انسؓ کے بقول مدینہ کی کوئی لونڈی بھی آپؐ کو اپنی کسی ضرورت کے لئے جہاں چاہتی یجاتی (مشکوٰۃ ص ۵۱۹) پاکیزہ کردار

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ گوشہ نہایت اہم ہے۔ آپؐ نے اپنے ارشادات اور پاکیزہ کردار کے ذریعہ غریبوں اور بے کسوں کو بلند مقام دلایا اور ہزاروں وہ لوگ جن کی سماج میں کوئی قدر و قیمت نہ تھی آپؐ کی نظر کرم سے وہ رہبر و ہمنما بن گئے۔ حضورؐ کی سیرت طیبہ میں حاجت برد آئی اور کرم گسٹری کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ جس میں دوست و دشمن کی بھی کوئی تمیز نہیں ہے۔ آپؐ نے ہر قوم اور ہر قبیلہ کے غریبوں کو سینے سے لگایا اور پوری ہمدردی کے ساتھ ان کی ضرورتیں پوری فرمائیں۔ اس سلسلے میں آپؐ کو بعض دفعہ کافی تحمل و برداشت سے بھی کام لینا پڑا تھا اور آپؐ غریبوں اور سالکوں کی بڑی بڑی گستاخیوں سے بھی عبور و گذر فرماتے تھے۔

عبودیت کی مثال

حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا اور حضورؐ کی چادر کو زبردستی کھینچا، یہاں تک کہ حضورؐ کی گردن پر اس کے کھینچنے کے نشان پڑ گئے، اعرابی بولا، محمدؐ! میرے یہ

اونٹ ہیں ان پہ لادنے کا کچھ سامان مجھے بھی دو۔ کیوں کہ جو مال تیرے پاس ہے وہ نہ تیرا ہے اور نہ تیرے باپ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر فرمایا مال تو اللہ کا ہے اور اس کا بندہ ہوں، پھر آپ نے اس اعرابی سے پوچھا کہ جو برتاؤ تم نے میرے ساتھ کیا ہے کیا تم کو اس پر کوئی خوف نہیں ہے؟ اعرابی بولا نہیں، آپ نے پوچھا کیوں؟ اعرابی نے مجھے معلوم ہے کہ تم برائی کے بدلے برائی نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور تم دیا کہ ایک اونٹ پر جو اور دوسرے پر بکھوئیں لاد دو۔ (بخاری و مسلم۔ شفاء قاضی میاض: ص ۴۸) آپ نے ضرورت مندوں کی ضرورتیں بھی پوری کیں اور ان کے ناز و غرے بھی مٹائے، غریبوں کے ساتھ حضور کی بڑی شفقتیں رہی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک گنوار آیا اور حضور سے اس نے کچھ مانگا۔ حضور نے اسے عنایت کر دیا۔ اور پوچھا کہ ٹھیک ہے؟ وہ بولا نہیں! آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی سلوک نہیں کیا، صحابہ یہ سکر بے تابانہ اس کی طرف ٹٹھے تاکہ تنبیہ کریں۔ حضور نے اشارے سے ان کو روک دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ اور گھر سے لا کر اور بھی کچھ دیا۔ وہ خوش ہو کر دعا دینے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری پہلی حرکت میرے اصحاب کو ناگوار گذری تھی کیا تم پسند کرتے ہو کہ ان کے سامنے بھی اپنی خوشی کا اظہار کرو جس طرح میرے پاس کر رہے ہو۔ تاکہ ان کے دل بھی تیری طرف سے صاف ہو جائیں، وہ بولا کہ ہاں! میں کہہ دوں گا، پھر اگلے دن یا شام ہی کو وہ گنوار دوبارہ آیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اب یہ مجھ سے خوش ہے۔ کیوں ٹھیک ہے نا؟ وہ بولا، ہاں اور پھر دعا دینے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کی اونٹنی بھاگ گئی لوگ اس کے پیچھے دوڑے وہ آگے ہی آگے بھاگتی رہی۔ مالک بولا تم سب ٹھہر جاؤ، میری اونٹنی ہے اور میں ہی اسے سمجھ سکتا ہوں، لوگ ہٹ گئے، اونٹنی چرنے لگی مالک نے آگے سے جا کر پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا میری اور گنوار کی مثال ایسی ہی تھی۔ اگر تم اسے پہلی حالت میں قتل کر دیتے تو بے چارہ جہنم میں چلا جاتا۔ (کتاب الشفاء ص ۵۵)

وقت کی قید نہیں

اس معاملہ میں آپ اس قدر وسیع الطرف تھے کہ کسی وقت کی بھی قید نہیں تھی۔ جو جس وقت ضرورت لیکر آجاتا آپ اس وقت اس کی ضرورت پوری فرما دیتے۔ ایک

بار نماز کھڑی ہو چکی تھی کہ ایک اعرابی آگے بڑھا اور آپ کا کپڑا پکڑ کر کہنے لگا کہ میری ایک معمولی سی ضرورت باقی رہ گئی ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھول نہ جاؤں۔ حضورؐ اس کے ساتھ تو تشریف لے گئے۔ جب اس نے اپنا کام کر لیا تو آپ واپس تشریف لائے اور نماز ادا فرمائی۔ (نبی رحمت ص ۵۹۶)

کوئی عار نہیں

آپ کسی شخص کی کوئی ضرورت پوری کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں فرماتے تھے۔ اور ضرورت مندوں کی ہر طرح کی ضرورت بخوشی پوری فرماتے تھے..... ایک صحابی جنگ میں گئے ہوئے تھے۔ ان کے گھر پر کوئی مرد نہ تھا اور عورتوں کو دودھ دوہنا نہیں آتا تھا آپ ہر روز ان کے گھر تشریف لیا کر دودھ دودھ دیتے تھے (مخزن اخلاق ص ۴۶)

غریب پروری کا کمال

کئی بار ایسا بھی ہوا کہ کسی سائل نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا اور آپ کے پاس خود کچھ نہیں تھا۔ ایسے موقع پر آپ نے دوسروں سے قرض تک لینے میں دریغ نہیں فرمایا۔ حضرت عمر فاروقؓ نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص نے آکر اپنی ضرورت کا اظہار کیا۔ حضورؐ نے فرمایا میرے پاس تو اس وقت کچھ نہیں ہے، تم میرے نام پر قرض لے لو میں بعد میں لو اکر دوں گا، حضرت عمر فاروقؓ نے عرض کیا کہ خدا نے آپ کو قدرت سے بڑھ کر کام کرنے کا مکلف تو نہیں بنایا؟ حضورؐ خاموش ہو گئے ایک انصاری بھی مجلس میں حاضر تھے وہ بول پڑے یا رسول اللہ! جواب دیجئے کہ رب العرش مالک ہے تنگ دستی کا کیا ڈر؟ حضورؐ ہنس پڑے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار آشکارا ہو گئے، آپ نے فرمایا، ہاں! مجھے یہی حکم ملا ہے (شفاء، قاضی عیاض ص ۵۰)

ایک بار ایک سائل کو آدھا سبق غلط قرض لیکر دلایا قرض خواہ تقاضا کے لئے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایک سبق غلط دے دو آدھا تو قرض کا ہے اور آدھا ہزاری طرف سے جو دوسٹھا کا ہے (شفاء ص ۵۱)

اسی طرح کا ایک واقعہ معنی بن زیاد نے حضرت حسن سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ضرورت مند آیا۔ فرمایا بیٹھو خدا دے گا۔ پھر کوئی دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، حضورؐ نے سب کو بٹھالیا، حضورؐ کے پاس دینے کو اس وقت کچھ بھی نہیں

تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے چار اوقیہ چاندی خدمت میں پیش کی، حضور نے ایک ایک اوقیہ تو ان تینوں میں تقسیم کر دیا، ایک اوقیہ بیچ گیا۔ کوئی لینے والا نہیں تھا رات ہوئی تو حضور کو نیند نہیں آئی، اٹھتے ہیں اور نماز پڑھنے لگتے ہیں، پھر ذرا لیٹ کر اٹھتے ہیں اور نماز پڑھنے لگتے ہیں ام المومنینؓ نے پوچھا حضور کو آج کچھ تکلیف ہے۔ فرمایا نہیں، انہوں نے پوچھا تب کوئی خاص حکم خدا کا آیا ہے؟ جس کی وجہ سے یہ بے قراری ہے۔ فرمایا نہیں، ام المومنینؓ نے کہا۔ پھر حضور آرام کیوں نہیں فرماتے؟ اس وقت حضورؐ نے وہ چاندی نکال کر دکھائی فرمایا یہ ہے جس نے مجھے بے قرار کر رکھا ہے مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ میرے پاس ہی ہو اور میری موت آجائے۔ (اعلام النبوة ص ۱۵۵)

اللہ اللہ کیا دنیا بیزاری ہے۔ آپ نے انسانیت کے لئے کیسے کیسے نمونے چھوڑے ہیں؟ دنیا کے غریبوں کو آپ نے اپنی لازوال محبتوں اور قربانیوں سے اتنا نوازا دیا ہے کہ ان کو اب کسی دوسری طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ کون سی بھیک ہے جو ضرورت مندوں کو حضورؐ کے آستانے سے نہیں مل سکتی۔ اور وہ کون سی دولت ہے بہا ہے جو ہمارے سرکار کے خزانے میں موجود نہیں ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سرکار کی چوکھٹ سے چمٹ جائیں اور ساری دنیا سے اپنی نگاہ موڑ لیں۔

عجیب عجیب لوگ

بڑے عجیب عجیب لوگ حضورؐ کے پاس آتے تھے اور حضورؐ سبھی کو بلا جتے تھے..... ایک صاحب حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ حضور! میں تو تباہ ہو گیا پوچھا کیا ہوا؟ کیوں تباہ ہو گیا؟ اس نے کہا رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی، ارشاد ہوا تو کیا ہے جاؤ ایک غلام آزاد کر دو، بولا، غریب ہوں، غلام کہاں سے خریدوں؟ فرمایا اچھا دو مہینے تک مسلسل روزے رکھو، عرض کیا مجھ میں یہ طاقت بھی نہیں، فرمایا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھاؤ، بولا مجھ میں اتنی استطاعت کہاں؟..... حضورؐ نے فرمایا بیٹھو انتظار کرو..... اتنے میں کہیں سے کھجوروں کی بھری ہوئی زنبیل آگئی آپ نے یہ اسے دیکر فرمایا کہ اسے لیجاؤ اور غربام میں تقسیم کر دو، بولا! قسم ہے اس خدا کے پاک کی جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر ہماری ہدایت کے لئے بھیجا ہے میں تو اتنا غریب ہوں کہ مدینہ بھر میں مجھ سا کوئی ایک بھی نہ ہو گا۔ اس پر آپ کو بے ساختہ ہنسی آگئی اور فرمایا اچھا تو تم انہیں خود ہی کھاؤ۔ (بخاری شریف ص ۸۰۸)

اشاعت اسلام

حضور کی اس غریب پروری سے اشاعت اسلام میں بھی بڑی مدد ملی..... ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ طلب کیا آپ نے اسے چالیس بکریاں دینے کا حکم فرمایا بعض روایتوں میں ہے کہ دو پہاڑیوں کے درمیان بہت سی بکریاں تھیں وہ تمام بکریاں مسائل کو دینے کا حکم فرمایا۔ وہ شخص اپنی قوم میں آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم! اسلام قبول کر لو؛ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کھلے دل سے عطا کرتے ہیں جس سے کسی کو محتاجی اور مفلسی کا کبھی ڈر نہ ہو اور آپ کے اصول دین اس قدر مساوات پر مبنی ہیں کہ امیر و غریب میں کوئی فرق نہیں ہے چنانچہ بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو کر مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ (مشکوٰۃ ص ۵۱۹)

عورتوں کی درخواست

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چونکہ ہر وقت مردوں کا جھوم رہتا تھا اس لئے عورتوں کو وعظ و پند سننے اور مسائل کے دریافت کرنے کا زیادہ موقعہ نہیں ملتا تھا ایک بار عورتوں نے آکر درخواست کی کہ ہمارے لئے بھی ایک خاص دن مقرر کر دیا جائے، تو حضور نے ان کی درخواست قبول فرما کر ایک دن ان کے لئے مقرر فرمادیا۔ (مخزن اخلاق ص ۳۷)

عام دسترخوان

آپ کے خوان کرم پہ اپنے وغیرہ اور دوست و دشمن کی تمیز نہیں تھی۔ ہر ایک کو اس کے ظرف کے لحاظ سے حصہ ملتا تھا۔

۱۔ کسی مہم میں بنی حنیفہ کے سردار خمامہ ابن اھل قیدی بنا کر لائے گئے، اور ان کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر سے گزرے تو آپ نے ان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا خمامہ! کچھ کہنا تو نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) مگر آپ قتل کریں گے تو ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کی گردن پر خون ہے اگر احسان کریں گے تو ایک شکر گزار اور احسان شناس پر احسان کریں گے۔ اور اگر آپ کو اہل بدولت کا کچھ مطالبہ ہے تو فرمائیے پورا کیا جائے گا۔ آپ یہ سکر آگے بڑھ گئے، دوسری بار جب آپ کا اوپر سے گزر ہوا تو آپ نے خمامہ سے یہی سوال کیا اور انہوں نے

وہی جواب دیا اور آپ آگے بڑھ گئے۔ تیسری بار جب آپ ادھر تشریف لے گئے تو آپ نے حکم دیا کہ ٹمامہ کو رہا کر دو، چنانچہ ان کو رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد ٹمامہ نے مسجد کے قریب ایک کھجور کے باغ میں جا کر محفل کیا۔ اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، اور عرض کیا کہ خدا کی قسم ایک وقت تھا کہ مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ برا نہ لگتا تھا لیکن آج آپ کے روئے انور سے زیادہ کوئی چیز مجھے پیاری نہیں، ایک وقت تھا کہ آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ دین میرے نزدیک کوئی نہیں تھا لیکن آج اس سے زیادہ محبوب کوئی دین نہیں۔ (زاد المعاد ج ۱، ص ۷۷ و ۷۸ مسلم شریف کتاب الجہاد والسریر) ظاہر ہے کہ ٹمامہ میں یہ انقلاب آپ کی کرم گستری اور کشادہ دلی کی بنا پر آیا۔

۲۔ یہی ٹمامہ ہیں جنہوں نے مسلمان ہونے کے بعد اعلان کر دیا تھا کہ یمامہ کی منڈی سے اہل مکہ کو ایک دانہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منظوری کے بغیر نہیں ملے گا۔ مکہ والوں کو سارا غلہ یمامہ ہی سے جاتا تھا اس کا اثر یہ پڑا کہ قریش کو فاقہ کی نوبت آگئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی پریشانی رکھی اور درخواست کی کہ ٹمامہ کو غذائی اشیاء اور اجناس کے برآمد کی اجازت دیں۔ حضورؐ نے ان کی درخواست قبول فرمائی (حوالہ سابق)

کسی کی غربت و پریشانی دیکھ کر حضورؐ بے چین ہو جاتے تھے۔ خواہ وہ کوئی بھی ہو حدود کی مکمل رعایت کے ساتھ غریبوں اور محتاجوں کا آپ سے بڑا غلصہ و غمخوار پوری تاریخ انسانی میں نہیں گذرا۔

۳۔ حضرت جریر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن دوپہر سے قبل حضورؐ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ اسی دوران قبیلہ مضر کے کچھ لوگ حاضر ہوئے۔ ان کی حالت اتنی خستہ تھی کہ حضورؐ ان کو دیکھتے ہی پریشان ہو گئے، ان کے چہرے بھوک کی بنا پر سوکھے ہوئے اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ حضورؐ نے حضرت بلال کو ظہر کی ٹوان دینے کا حکم فرمایا۔ ٹوان کے بعد نماز ہوئی نماز کے بعد حضورؐ نے خطاب فرمایا۔ اور نووارد قافلہ کی دردناک صورت حال کا ذکر فرمایا یہاں تک کہ رلوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تقریر کے بعد ان لوگوں کے لئے دو ڈھیر جمع ہو گئے تھے، ایک ڈھیر غذائی اشیاء کا تھا اور دوسرا کپڑے کا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۳)

۴۔ فتح مکہ کے بعد صرف طائف رہ گیا تھا جو فتح نہیں ہوا تھا مسلمان تین روز تک طائف کا محاصرہ کئے ہوئے پڑے رہے۔ مگر طائف فتح نہیں ہوا۔ اور مسلمانوں کو محاصرہ اٹھالیا۔ اور محاصرہ ایک ریکس تھا اس کو معلوم ہوا تو اس نے اپنے طور پر طائف کا محاصرہ کیا اور طائف

والوں کو اتنا مجبور کیا کہ وہ صلح پر آمادہ ہو گئے۔ صحابہ نے اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، جب طائف اسلام کے ماتحت آگیا تو مغیرہ بن شعبہ جو طائف کے رہنے والے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں صحابہ نے میری پھوپھی پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے، میری پھوپھی صحابہ سے واپس دلائی جائے، اس کے بعد بنو سلیم آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ صحابہ نے ہمارے چشموں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ہمارے چشموں کو واپس دلایا جائے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ صحابہ نے ہم پر احسان کیا ہے لیکن احسان کے مقابلہ میں انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑا جاسکتا اسی وقت آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ مغیرہ کی پھوپھی کو ان کے گھر پہنچا دو اور بنو سلیم کے پانی کے چشمے واپس کر دو (نقوش رسول نمبر ج ۴، ص ۲۳۳)۔

۵۔ ایک غزوہ میں حضور اکرم کی رضاعی ماں حلیمہ سعدیہ کی لڑکی شیماء قید ہو کر آئیں۔ مسلمان اس رشتہ سے واقف نہ تھے اس لئے انہوں نے دوسرے قیدیوں کی طرح ان کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ فرمایا، شیماء نے اس رشتہ کا واسطہ دیکر مسلمانوں سے رحم و کرم کی اپیل کی مگر کسی نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا، بالآخر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے رشتہ کا اظہار کیا اور اپنی پشت پر دانت کے نشانات کے ذریعہ اپنی شناخت کرائی۔ حضور نے ان کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا۔ ان کے لئے اپنی چادر بچھا دی۔ عطایا و تحائف سے نوازا پھر وہ مسلمان ہو کر اپنے قبیلہ میں چلی گئیں (زاد المعاد ج ۱، ص ۴۴۹)۔

۶۔ ایک بار مکہ میں سخت قحط پڑا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے مردار اور ہڈیاں بھی کھانی شروع کر دیں، ابوسفیان ابن حرب (جو ان دنوں اسلام کے سخت دشمن تھے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد! آپ تو لوگوں کو حسن سلوک اور صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں۔ دیکھئے آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے۔ خدا سے دعا کیجئے کہ اللہ یہ مصیبت دور فرمادے۔ آپ نے دعا فرمائی اور خوب بارش ہوئی۔ (رحمۃ اللعالمین ج ۱، ص ۲۶۵)۔

غریبوں سے بے پناہ محبت

اس طرح کے بے شمار واقعات کتب سیرت میں ملتے ہیں جن سے حضور کی فیاضی، رحمدلی، جود و سخا، غنودہ و گذر محبت و شفقت، حسن و اخلاق، صلہ رحمی، کرم گستری اور حاجت روائی کا اندازہ ہوتا ہے آپ نے ساری انسانیت کو درس دیا کہ غریبوں اور محتاجوں

کے ساتھ حسن سلوک کریں، مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کریں، اور محض کسی کی غربت و افلاس کی بنا پر اس سے نفرت نہ کریں۔ بلکہ ان کے ساتھ محبت و ہمدردی کا معاملہ کریں..... حضورؐ کو دنیا کے غریبوں اور فقیروں کے ساتھ کتنی محبت و ہمدردی تھی کہ آپؐ پروردگار عالم سے دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکین کی زندگی، اور مسکین کی موت نصیب فرما اور روز محشر بھی مجھے مساکین کے زمرے میں اٹھا (مشکوٰۃ ص ۳۴۷)

سبحان اللہ! کیا پیار ہے حضورؐ کو امت کے غریبوں کے ساتھ کہ موت و حیات اور حشر و نشر میں بھی ان کے ساتھ رہنے کی تمنا کرتے ہیں۔

حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ کسی خستہ حال اور پریشان بال کو حقیر نہ جانو بعض ان میں ایسے ہوتے ہیں کہ اگر خدا کے اوپر بھی کوئی قسم کھالیں تو خدا اسے ضرور پورا کر دے گا۔

(مشکوٰۃ ص ۳۴۶)

حضورؐ نے فرمایا کہ خبردار! غریبوں کے معاملہ میں محتاط رہو اس لئے کہ تمہیں رزق انہی کے طفیل ملتی ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۳۴۶) فرمان نبویؐ ہے کہ فقراء مالداروں سے پانچ سو سال قبل جنت میں داخل ہوں گے (مالداروں کو حساب کتاب ہی سے جلدی چھٹی نہیں ملے گی) (مشکوٰۃ ص ۳۴۷)

سرکارؐ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس میں زیادہ تر غریب لوگ نظر آئے (یعنی جنتیوں کی بڑی تعداد غرباء کی ہوگی) (مشکوٰۃ ص ۳۴۶)

اخیر زمانے میں غرباء ہی سے دین قائم رہے گا (مشکوٰۃ)

اس طرح حضورؐ نے مختلف مواقع پر غریبوں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی۔ حضورؐ کے یہ ارشادات عالیہ اور آپؐ کی پاک زندگی کے سبق آموز واقعات ہمارے لئے بہترین لائحہ عمل ہیں ضرورت آج ان کو جاننے کی اور اس سے زیادہ عمل کرنے کی ہے۔ جب تک کہ وہ درود سوز ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا جو غریبوں کے تعلق سے حضورؐ کے دل میں تھا اس وقت تک ہم پورے مسلمان نہیں کہلا سکتے ہیں..... اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے آمین۔

وہ دلائل سبل، ختم الرسل مولاؐ کے کل جس نے

غبارِ راہ کو بخشا فردغِ دلوی سینا.....

(اور)

اس پر عمل کے حدود و شرائط

مولانا خورشید انور گیلانی استاذ دارالعلوم دیوبند

اسلام خدا کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا وہ آخری دین ہے جو صبح قیامت تک کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، اسلام وہ آفاقی نظام زندگی ہے جو زمان و مکان سے بالاتر عرب و عجم سب کے لیے آخری مرکز ہے اور اسلام عالم انسانیت کے نام خالق کائنات کا وہ ابدی پیغام ہے جو پورے عالم انسانی کے لیے فلاح و نجات کا مژدہ بہار ہے، اسلام عملی تفسیر ہے کتاب و سنت کے نظریات کی، اور کتاب و سنت کے نظریات کی قانونی شکل کا نام فقہ ہے جو آفاقی بھی ہے اور دائمی بھی۔ اس لیے اسلام کی آفاقیت فقہی قانون کی شکل میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جلوہ گر ہے۔

کتاب و سنت سے کشیدہ عطر فقہ اسلامی کیا ہے؟

کتاب و سنت کی ہدایت، شریعت کی روح اور اس کے مزاج کی روشنی میں فقہائے اسلام کی قانون سازی کا شاہکار، ان کے تعق نظر کا مظہر اتم، قوانین عالم میں انفر لوی شان و امتیازی حیثیت کا حامل، بے مثال قانونی نظام، قرآن و حدیث کے عقلی گہرہائے ابدار کے روشن عملی احکام کا مجموعہ، نص سے علت، علت سے اصول اور اصول سے فروع کا فطری ترتیب یافتہ ایک آئین لامتناہی یہی ہے فقہ اسلامی!

فقہ اسلامی انسانی زندگی کی ان ساری بنیادوں کی تنظیم کرتی ہے جو مشکوٰۃ نبوت سے مستنبط ہیں، اور مشکوٰۃ نبوت کے انوار ہمیشہ جگمگاتے رہیں گے اس لیے فقہ اسلامی بھی ہمیشہ زندہ اور متحرک رہے والا قانون ہے۔

اسلام اور اسلامی قانون میں انسانی زندگی میں انضباط اور صحیح رہنمائی دینے کی صلاحیت اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کے حرج میں جامعیت ہے۔ خود ارشاد بانی ہے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا

وَصَيَّنَّا بِهِ إِذْ رَأَيْنَاهُمْ وَمُنُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ (الشوریٰ / ۱۳)

اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے واسطے وہی دین مقرر کیا جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا اور جس کو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے اور جس کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔
ایک دوسری جگہ ارشاد ہے :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا (البقرہ / ۱۴۳)

اور اسی طرح ہم نے تم کو ایسی ہی ایک جماعت بنا دی ہے جو نہایت اعتدال پر ہے۔
اور بدلتے ہوئے زمانے کا ساتھ دینے کی بھرپور صلاحیت اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ اسلام کی فطرت میں سہولت ہے تنگی نہیں ہے۔ ارشاد خداوندی ہے :

وَمَا جَعَلْ عَلَيْنَكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ (الحج / ۷۸)

اور تم پر دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی۔
اور ارشاد نبوی ہے ۔۔

ان الدين يسر (بخاری، ج: ۱، ص: ۱۰)

(اور یہی آسان اور سیدھا دین اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے)

احب الدين الى الله الحنيفية السمحة (بخاری، ج: ۱، ص: ۱۰)

ان نصوص سے بخوبی واضح ہو گیا کہ شارع نے اپنے پسندیدہ دین میں آسانی رکھی ہے ایسی دشواری نہیں رکھی جس کا اٹھانا دشمن ہو احکام میں رخصتوں اور سہولتوں کا باب قائم کیا گیا تاکہ ضعیف البہیان انسان پوری طرح استعمال کر سکے۔

فقہاء کے درمیان مسائل شرعیہ میں اختلاف بھی اللہ تعالیٰ کی اسی حکمت کا نتیجہ ہے۔ ائمہ مجتہدین کا یہ اختلاف محمود بھی ہے اور رحمت و کرامت بھی، اس لیے کہ اس اجتہادی اختلاف سے عمل میں توسع کی راہ نکلتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

اختلاف اصحابی رحمة لكم، وفي رواية : اختلاف امتی رحمة

(اخرجه الطبرانی والديلمی وفيه ضعف كشف الخفاء ج: ۱، ص: ۲۶)

ارباب فقہ و فتویٰ سے تنگی نہیں ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین عظام کے زیریں عہد

میں مذہب معین کی تقلید کا رواج نہیں تھا، لوگ جس فقیہ و مجتہد سے چاہتے مسئلہ دریافت کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاتے۔ لیکن دوسری صدی کے بعد جب ائمہ مجتہدین کے مذاہب کی تدوین مکمل ہو چکی، پھر فقہ اسلامی کو اصولی رنگ میں جزیات پر مشتمل قانونی شکل دے دی گئی اور ہر اسلام جزیرۃ العرب سے نکل کر چار دانگ عالم میں پھیل چکا تھا، جس کے نتیجے میں معاشرت، تجارت اور زندگی کے دوسرے میدانوں میں سیکڑوں مسائل پیدا ہونے لگے؛ تغیر پذیر عرف و رواج نے، بدلتی ہوئی اخلاقی اور سماجی قدروں نے اور انقلابی حالات نے نئے افق پیدا کئے تو پھر معین طور پر ائمہ مجتہدین کے مذاہب کی اجابہ و تقلید کا طریقہ امت میں رائج ہو گیا، اور ایسے بہت ہی کم لوگ رہ گئے جو کسی خاص مذہب کی تقلید نہ کرتے ہوں اور یہ کیوں نہ ہو تا جب کہ اس زمانے کے لیے یہی واجب تھا۔ مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں :

وقد تواتر عن الصحابة والتابعين انهم كانوا اذا بلغهم الحديث يعملون به من غير ان يلاحظوا شرطاً وبعد المأتين ظهر فيهم التمسك بمذهب للمجتهدين باعيانهم وقل من كان لا يعتمد على مذهب مجتهد بعينه وكان هذا هو الواجب في ذلك الزمان (الانصاف في بيان سبب الاختلاف ص: ۴۴)

زمانہ سلف میں جیسے مسائل میں مذہب معین کی پیروی کو لازم قرار نہیں دیا گیا تھا۔ اس کی بنیادی طور پر دو وجہیں تھیں۔

(۱) پہلی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ائمہ مجتہدین کے مذاہب نہ تو مدون تھے اور نہ آج کی طرح مسائل شائع ذائع تھے۔

(۲) دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ زمانہ تھا جس کے لیے زبان نبوت سے خبر کی شہادت دی گئی تھی اور اہل زمانہ کی طبیعتیں دین کی طرف رغب تھیں، عمل صالح کا جذبہ تھا، خوف آخرت اور خشیت الہی کا غلبہ تھا، اور ع و تقویٰ کا زور تھا اور وہ ہر اعتبار سے نمونے کے انسان تھے۔ اس لیے وہ لوگ عموماً جس مجتہد کے قول میں زیادہ اعتقاد دیکھتے عمل کے لیے اسی کو اختیار کر لیتے، اس لیے مذہب معین کی عدم تقلید نہ صرف یہ کہ ان کے لیے معترضہ تھی بلکہ مانع تھی لیکن بعد کے زمانے میں یہ دونوں باتیں باقی نہیں رہیں ایک طرف مجتہدین کے مذاہب کا قاعدہ مرتب ہونے میں مدون ہو کر سامنے آئے، تو دوسری طرف مذہب سلف سے دوری کے سبب

گوں میں اجماع پسندی موین سے آزادی اور خواہش نفسانی کی پیروی کا زور بڑھتا گیا اس لیے کارگاہ حیات کا انضباط، کارخانہ عمل کا ربط و ضبط اور دین و دنیا کی مصلحت اسی میں سمجھی گئی کہ معین مذہب کی تقلید کو لازم قرار دیا جائے تاکہ سہولت پسند طبیعتیں اپنے مفاد کے حصول کے لیے حیلہ سازی اور اتباع ہوئے نفسانی کی راہ اختیار کر کے دین کے ساتھ کھلاڑ نہ کر سکیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں :-

ولیکن قرار ذاد علماء و مصلحت دید ایشاں در آخر زماں تعین و تخصیص مذہب سبت و ضبط و ربط کا دین و دنیا و دین صورت بود و ہوا الخار و فیہ الخیر
(دیباچہ شرح سفر السعاده ص: ۲۲)

آج کے ظروف و احوال اور بدل چکے ہیں اور بتغیر الاحوال بتغیر الاحکام (۱) اس لیے اس کے سواء کوئی چارہ کار نہیں کہ جمیع مسائل میں مذہب معین کی پیروی واجب ہو، اور مذہب غیر کو اختیار کرنے کی عام اجازت نہ دی جائے اس لیے کہ اس کا انجام خروج عن اللذہب ہے جو خلاف اجماع ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں ۔

بل وجب علیہ ان یعتن مذہبا من المذاهب ولیس له ان ینتقل
من مذہب الشافعی ما یہواہ ومن مذہب ابی حنیفۃ ما یرضاه
لانا لوجوزنا ذلك لأذی الی الخبط والخروج عن الضبط
وحاصله یرجع الی نفی التکلیف ۔

(بحوالہ نور الہدایہ ج: ۱، ص: ۱۱)

البتہ جس طرح مذہب غیر کو اختیار کرنے کی عام اجازت دینی اعتبار سے انتہائی خطرناک ہے اسی طرح اس سے بالکل ہیمانعت بھی بن میں حرج و تنگی کا سبب ہے جو کتاب و سنت کی واضح تصریحات، شرع کے عمومی مصالح اور تشریع کے اغراض و مقاصد کے قطعاً خلاف ہے اس لیے اگر بوقت ضرورت لوگوں سے حرج و تنگی کو دور کرنے کی نیت سے قول غیر کو اختیار کیا جائے تو یہ بطریق مشروط جائز ہے بلکہ بعض اوقات مستحسن بھی اور فقہاء نے حسب ضرورت ایسا کیا ہے۔ مقتود الخیر کا مسئلہ اور اجرت علی تعلیم القرآن کا مسئلہ اس کی واضح مثالیں ہیں۔

اس ضروری تمہید کے بعد سوال نامہ میں درج سوالوں کے جواب ترتیب وار پیش ہیں۔

سوال :- (۱) دوسرے مسلک پر لٹوی اور عمل کی اجازت ہے یا نہیں؟

(التکلیف من الاحکام مختلف باختلاف الزمان (رسائل ماہنامہ تبیین ص: ۱۲۶)

جواب :- مشروط اجازت ہے۔

(الف) اگر اجازت ہے تو عام حالات میں یا خاص حالات میں بوقت ضرورت ؟

جواب :- خاص حالات میں بوقت ضرورت۔

جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ زمانہ سلف میں چونکہ لوگوں میں تمدن اور ورع و تقویٰ کا غلبہ تھا، ائمہ کے اقوال پر عمل کرنے سے ان کا مقصد اجتناع شریعت تھا، خواہش نفس کی پیروی مقصود نہ تھی، مختلف علماء سے مسائل دریافت کرنا یا توافق طرز پر ہوتا تھا اس لیے کہ جس قول میں احتیاط کا پہلو غالب ہوتا اسے اختیار کرتے تھے، اس لیے مذہب معین کی تقلید کو ان کے لیے لازم و ضروری نہیں سمجھا گیا حتیٰ کہ مذہب معین کی تقلید کا التزام کر لینے کے بعد بھی آئندہ پیش آنے والے دوسرے مسائل میں دوسرے مذہب پر عمل کر لینے کی اجازت تھی اور اس میں ضرورت کی بھی کوئی قید نہ تھی۔

وفی آخر التحریر للمحقق ابن الہمام

مسئلة: لا يرجع فيما قلّد فيه ای عمل به اتفاقاً وهل

يقلّد غيره في غيره؟ المختار نعم - للقطع بانهم كانوا

يستفتون مرةً واحداً ومرةً غيره غير ملتزمين مفتياً واحداً

فلو التزم مذهباً معيناً كابى حنيفة والشافعى فقبل يلزم،

وقيل لا، وقيل مثل من لم يلتزم وهو الغالب على الظن لعدم

ما يوجبہ شرعاً آه۔ قال شارحه المحقق ابن امير حاج:

بل الدليل الشرعى يقتضى العمل بقول المجتهد واما

اللزامة فلم يثبت من السمع اعتباره ملزماً آه۔

(شامی - ج: ۳ ص: ۱۹۰ نعلانیہ)

لیکن جوں جوں خیر القرون سے بعد ہوتا گیا، آزادی کے نام پر دین سے بیزاری کا جذبہ پروان چڑھنے لگا، ہوا پرستی غالب ہوتی چلی گئی اور خواہش نفسانی کی پیروی کی جانے لگی، اباحت پسند طبیعتوں نے کبھی حدت پسندی کے نام پر، کبھی نظرو نگار کے عنوان سے، کبھی قیسر کے بہانے اور کبھی ضرورت کے سہارے باپ الجواز داکر نے کی کوشش کی اور کبھی الدین یسر کی طبع تلاش کی گئی، حالانکہ اس کے خاطر میں جو الیوم دین کا مزاج کارگر تھا وہ مزاج شریعت کے قلم خلاف تھا ایسے مذکور ترین دور میں مذہب غیر کو

اختیار کرنے کی عام اجازت انتہائی خطرناک ہونے کے ساتھ فقہاء کی صاف اور واضح تصریحات کے بھی خلاف ہے، اور عقل سلیم کے عقائد کے بھی۔ عام اجازت کی صورت میں اندیشہ ہے کہ لوگ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هَوَاهُ کے مصداق نہ بن جائیں اس لیے سد الباب مذہب غیر کو اختیار کرنے کی علی العموم اجازت نہیں دی جاسکتی البتہ اگر کسی مسئلہ میں واقعی حرج اور تنگی ہو تو ضرور تامل اور دفعاً الخروج ائمہ ثلاثہ (امام مالک، امام شافعی اور امام احمد) میں سے کسی ایک امام کے مذہب کو مسئلہ متعلقہ کے جمیع حدود و قیود کیساتھ اختیار کرنے کی مشروط اجازت ہے لان الضرورات تبیح المحظورات - شیخ عبدالغنی نابلسی فرماتے ہیں:

وقال الشيخ عبدالرحمن العمادي في مقدمته: انه يجوز للحنفي تقليد غير امامه من الائمة الثلاثة رضي الله عنهم فيما تدعوا اليه الضرورة بشرط ان يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الامام في ذلك (خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتفريق ص: ۲۴)
اور علامہ حصکفی فرماتے ہیں:

واطلاق الشافعي اخذ خلاف الجنس للمجانسة في المالقة- قال في المجتبى: وهو اوسع فيعمل به عند الضرورة- (در مختار مع الشامی، ج: ۳، ص: ۲۰۱)
حضرت مفتی سید محمد عظیم الاحسان صاحب فرماتے ہیں:

وقد نصوا انه لا بأس بتقليد غير امامه عند الضرورة لكن بشرط ان يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الامام لان الحكم المطلق باطل بالا جماع ولهذا افتوا ببعض اقوال الامام مالك ضرورة كما في المفقود-
(قواعد الفقہ / ادب المفتی ص: ۵۷۶)

افتاء سہ مذہب الغیر اکابر کی نظر میں

افتاء سہ مذہب الغیر کی مشروط اجازت پر تمام اصحاب افتاء اکابر حنفی ہیں۔

(۱) حضرت شاہ عبدالحزیز صاحب محدث دہلوی قدس سرہ دوسرے مذہب پر افتاء کی شرط رکھتے ہیں مگر ان سے مندرجہ ذیل بعض مسائل ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اگر حنفی للذہب بر مذہب شافعی عمل نماید در بعضی احکام یکے ازہ وجہ جائز است اول آن کہ دلائل کتاب و سنت در نظر لودوں مسئلہ مذہب شافعی را ترجیح دہد۔ دوم آن کہ در ضعیف جتلا شود کہ گذارہ بدون اتباع مذہب شافعی نمائند مثل احکام منہا دریں دیار یا احکام مفقود۔

سوم :- آن کہ شخصے باشد صاحب تقویٰ و اورا عمل با احتیاط منظور التمس و احتیاط در مذہب شافعی باید مثل دادن صدقہ فطر زائد از قدر در آثار، یا گوشت طاؤس نخوردن و علیٰ ہذا القیاس۔ لیکن دریں ہر سہ وجہ شرط دیگر ہم است و آن آنست کہ تلفیق واقع نشود (فتاویٰ عزیزی ج: ۱، ص: ۱۸۴/۱۸۵)

اور ملفوظات حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ میں ہے :

ایک مرید نے عرض کیا کہ اگر ضرورت کے وقت حنفی شافعی کے قول پر عمل کر لیوے یا کسی دوسرے امام کے قول پر عمل کرے کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے ؟

فرمایا کہ : اگر کوئی ضرورت شرعی مجبور کرے تو جائز ہے در نہ نفسانی حیلہ کے تقاضے سے ایسا نہ کرنا چاہیے کہ مثلاً ایک امام کی تقلید کرتا ہے کسی مسئلہ میں عملاً دوسرے امام کا قول آسان اور سہل پایا، اس وقت اس کو ہی اختیار کر لیا، یہ بری بات ہے، میں نے اس کی تفصیل ایک فتوے میں لکھی ہے۔ (ملفوظات شاہ عبدالعزیز صاحبؒ مطبوعہ پاکستان ص: ۹۰، بحوالہ احسن الفتاویٰ ج: ۱، ص: ۴۲۰)

(۲) فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ ضرورت کے وقت غیر مفتی بہ روایت پر اور مذہب غیر پر عمل کا حکم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں :

ضرورت کے وقت روایت غیر مفتی بہ پر اور مذہب غیر پر عمل کرنا درست ہے اگرچہ اولیٰ نہیں خصوصاً اضطراری و عموم بلوی میں کذا غنی رد المحتار، واللہ تعالیٰ اعلم (فتاویٰ رشیدیہ ص: ۱۹۶)

ایک دوسری جگہ سب فقہی مذہب کی حقانیت مان کا لوب اور مذہب شافعی پر عمل کی شرط بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں :

مذہب سب حق ہیں، مذہب شافعی پر عند الضرورت عمل کرنا کچھ اندیشہ نہیں مگر نفسانیت اور لذت نفسانی سے نہ ہو، عذر یا حجت شرعیہ سے ہوئے کچھ حرج نہیں سب مذہب کو حق جانے، کسی پر طعن نہ کرے،

سب کو اپنا امام جانے فقط (فتاویٰ رشیدیہ ص: ۲۴۰)

نیز ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں:

سوال :- اگر حالت مرض و سفر وغیرہ میں جمع بین الصلا تین کر لیوے تو جائز ہے یا نہیں؟
جواب :- یہ مسئلہ مقلد کا دوسرے امام کے مذہب پر عمل کر لینے کا ہے، تو وقت ضرورت کے جائز ہے عامی کو کہ اس کو سب کو حق جاننا چاہیے اگر اپنے امام کے مذہب پر عمل کرنے میں دشواری ہو تو دوسرے امام کے قول پر عمل کر لیوے اس قدر سختی نہ اٹھائے کہ یہ موجب ضرر اور حرج دین کا ہوتا ہے (فتاویٰ رشیدیہ ص: ۳۰۰)

(۳) شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب تقلید شخصی کا وجوب اور قول غیر چ عمل کا حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ہم تقلید شخصی کو تو اس زمانے میں ضروری کہتے ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہوں کہ جن اوقات میں قول غیر امام پر عمل کرنا حسب قول علماء درست ہے، ان اوقات میں غیر کے قول پر عمل کر لیوے، ہاں اپنی محض ہوائے نفسانی اور رائے سے یہ امر جائز نہیں“

(ایضاح الادلہ ص: ۲۵۶ جدید ایڈیشن)

(۴) حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ مسئلہ کی تنقیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”دیانات میں تو نہیں، لیکن معاملات میں ابتلاء عام ہوتا ہے، دوسرے امام کے قول پر بھی اگر جواز کی گنجائش ہوتی ہے، تو اس پر فتویٰ دفع حرج کے لیے دیدیتا ہوں اگرچہ ابو حنیفہ کے قول کے خلاف ہو، اور اگرچہ مجھے اس گنجائش پر پہلے سے اطمینان تھا، لیکن میں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے اس کے متعلق اجازت لے لی، میں نے دریافت کیا تھا کہ معاملات میں محل ضرورت میں دوسرے امام کے قول پر فتویٰ دینا جائز ہے؟ فرمایا کہ جائز ہے۔ اور یہ توسع معاملات میں کیا گیا دیانات میں نہیں، کیوں کہ اس میں کچھ اضطراب نہیں اس لیے جمعہ فی القرئی میں محض ابتلاء عوام کے سبب ایسا توسع نہیں کیا۔“

(آداب اتمام واستقامت ص: ۲۴)

(۵) محدث العصر حضرت العلامہ سید محمد انور شاہ کشمیری مفتوحہ کے مسئلہ میں فرماتے ہیں:

ويحكم عندنا بموته بموت اقرانه ولما عند مالك

في انتظار اربع سنين ثم يحكم بموته وبه يفتي علماء زماننا۔

(فيض الباری ج: ۴، ص: ۳۲۳)

دوسری جگہ ایک سوال کے جواب میں افتاء مذہب الغیر کی بنیاد ضرورت کو قرار

دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں :

دوسرے یہ کہ ضرورت پر مبنی ہیں اور ضرورت کا باب دوسرا ہے

(ملفوظات محدث کشمیری ص: ۲۲۴)

(۶) مفتی اعظم حضرت مفتی محمد کفایت اللہ صاحب امام مالک یا امام احمد کے مذہب

کے مطابق زوجہ مفقود کا حکم اور افتاء مذہب الغیر کی بنیاد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

”مفقود کی بیوی امام مالک کے مذہب کے موافق چار سال کے بعد

تفریق کا حکم حاصل کر سکتی ہے، اور اگر اس سے پہلے وہ تان و نفقہ سے تنگ

ہو اور کوئی صورت گزارے کی نہ ہو تو امام احمد کے موافق عدم تیسرے نفقہ کی

بنا پر حکم منع حاصل کر سکتی ہے، حنفیہ بوقت ضرورت شدیدہ امام مالک یا امام

احمد کے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں“

(کفایت المفتی ج: ۶، ص: ۲۱۳)

(۷) افتاء مذہب الغیر کے لیے ضرورت شدیدہ اور اضطرار کی شرط ہے یا نہیں؟

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ”تنقیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

قلت هذا رأى المتقدمين من مشائخنا الحنفية حيث لم

يشترطوا الضرورة الشديدة والاضطرار واما زماننا فهو

اتباع الهوى واعجاب كل ذى رأى برأيه فتتبع الرخص متعين

ومتيقن باعتبار الغالب الاكثر فلا يجوز الا بشرط الضرورة

الشديدة وعموم الهوى والاضطرار۔ (جواہر الفقہ ج: ۱، ص: ۱۶۶)

ان ارباب غفہ قلوبی بزرگوں کے فتووں سے جو سکے رائج الوقت کی طرح مسلم

معاشرے میں مقبول عام ہیں یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ بوقت ضرورت

ائمہ ثلاثہ میں سے کسی کے مذہب کو اختیار کرنے کی شرط اجازت ہے۔

(۱) (ب) اگر بوقت ضرورت اجازت ہے تو ضرورت کی تعریف، اقسام اور اس

باب میں ضرورت کی تعین۔

جواب :- واضح رہے کہ لغت اور عرف دونوں میں ضرورت کے معنی حاجت کے ہیں جبکہ فقہی اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، اسلئے اولاً ضرورت اور حاجت کی لغوی تحقیق اور اصطلاحی تعریف پیش نظر رہے، تاکہ احکام پر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے دونوں میں فرق واضح ہو جائے۔ ضرورت کی لغوی تحقیق: لفظ ضرورت ضرر سے مشتق ہے، ضرر ایسی مصیبت کو کہتے ہیں جس کو بآسانی ٹالنا نہ جاسکے۔ الضرورة مشتقة من الضرر وهو: النازل مما امدفع له (کتاب العریفات ص: ۶۰)

ضرة يضرب الي كذا (ان) ضرراً وضراً: مجبور کرنا، ضرورت، حاجت۔
حاجت کی لغوی تحقیق :- حاج يحوج (ن) حوجاً: محتاج ہونا، حاجت: ضرورت
سوال - ج: حاج، حوج، حاجات۔

ضرورت کی اصطلاحی تعریف :- ضرورت وہ چیز ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہ رہ سکے
الضرورة ما لا بد منه له (للانسان) في بقائه
حاجت کی اصطلاحی تعریف :- حاجت وہ چیز ہے جس کا انسان محتاج ہو، البتہ اس کے بغیر
بھی زندہ رہ سکے، ما يفقر الانسان اليه مع انه يبقی بدونہ۔
اور جس چیز کے بغیر انسان زندہ بھی رہے اور اس کا محتاج بھی نہ ہو وہ فضول۔

والفضول بخلافهما (تواعد اللہ ص: ۲۵۷)

ضرورت بنظر شریعت :- شرعی اصطلاح میں ضرورت کا اطلاق ایسی تمام چیزوں پر ہو
ہے جن کا وجود دینی اور دنیوی مصالح کے قیام کے لیے ضروری ہو، ان کے فقدان
صورت میں صرف یہی نہیں کہ دنیوی مصالح اپنی صحیح شکل میں باقی نہ رہیں بلکہ ان میں
فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے، بعض اوقات زندگی ہی سے ہاتھ دھونا پڑے اور اخروی نجات
خداوندی انعامات کے بجائے کھلے ہوئے صریح خسارے کا سامنا کرنا پڑے الضرورة
معناها: انها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث اذا فقدت
تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهاجر وقوت حياة و
الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين

(المولفقات فی اصول الاحکام للعلامة الشاطبی ج: ۲ ص: ۱۰۰)

ضرورت کے اقسام :- شریعت نے پانچ مواقع میں ضرورت کا اعتبار کیا ہے اس اعتبار۔

ضرورت کی پانچ قسمیں ہیں (۱) حفاظت دین (۲) حفاظت جان (۳) حفاظت نسل (۴) حفاظت عقل اور (۵) حفاظت مال۔ ومجموع الضروریات خمسہ: ہی (۱) حفظ الدین (۲) والنفس (۳) والنسل (۴) والعقل (۵) والمال (الموافقات

فی اصول الاحکام للعلامة الشاطبی ج: ۲، ص: ۴) (۱)

افتاء مذہب الغیر کے باب میں ضرورت کی تعیین۔ اس باب میں ضرورت کی تعیین کے سلسلے میں کوئی ایسا بے پلک پیمانہ نہیں رکھا جاسکتا جو ہر زمانے کے لیے یکساں ہو، بلکہ ظروف و امكنہ، زمانے کے حالات و عادات اور عرف و رواج کے پیش نظر ہی اس کو متعین کرنا انسب ہوگا۔

فكثير من الاحكام يختلف باختلاف الزمان لتغير عرف

(۱) احکام پر اثر انداز ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے پانچ فقہی اصطلاحات: (۱) ضرورت (۲) حاجت (۳) منفعت (۴) زینت اور (۵) فضول۔

(۱) ضرورت :- انسان کا اس اضطراری درجہ تک پہنچ جانا کہ اگر ممنوع اشیاء کا استعمال نہ کرے تو ہلاک ہو جائے یا ہلاکت کے قریب ہو جائے اس درجہ میں حرام چیزوں کا شرط استعمال مباح ہو جاتا ہے۔

(۲) حاجت :- اس درجہ کو کہتے ہیں جس میں محظورات کے استعمال نہ کرنے کی صورت میں ہلاکت جان کا خطرہ نہ ہو البتہ مشقت اور تکلیف ہو۔ اس درجہ میں حرام چیزوں کا استعمال مباح نہیں ہوتا ہاں کچھ سمجھتے ہیں اور آسانیاں ضرور ملتی ہیں جیسے ہمو کے کیلئے روزے کا اظہار مباح ہو جاتا ہے۔

(۳) منفعت :- پسندیدہ چیزوں کے استعمال: جیسے مرغین کھانوں کی خواہش۔

(۴) زینت :- لذیذ چیزوں کے استعمال جیسے: حلوہ اور مٹھائی کی خواہش یہ دونوں صورتیں مباح ہیں حسب وسعت ان کے استعمال میں مفاقہ نہیں اور یہ احکام پر اثر انداز بھی نہیں ہیں۔

(۵) فضول :- حرام اور مشتبہ چیزوں کے استعمال میں وسعت۔ یہ ناجائز ہے اور کسی بھی درجہ میں احکام پر اثر انداز نہیں ہے۔ مفتی فتح المدین: (۱) ہینا خمسة مراتب ضرورة، وحاجة ومنفعة، وزينة وفضول۔ فالضرورة: بلوغه حدًا ان لم يتناول الممنوع. هلك اوقارب، وهذا يبيح لتناول الحرام. والحاجة: كالجائع لو لم يجد متاعا كله لم يهلك غير انه يكون في جهد ومشقة وهذا لا يبيح الحرام ويبيح الفطر في الصوم. والمنفعة: كالذي يشتهي خبز البر والحام الغنم والطعام الدسم. والزينة: كالمشتوي بحلوى والسكر. والفضول: التوسع بأكل الحرام والشبهة (حمري على الاشباه والنظائر ص: ۱۴۱ مطبوعہ دیوبند)

(۱) کتاب کا اصل نام "فتح المدین للعاجز المقصر" ہے یہ کتاب علامہ سحرکی (متوفی ۱۹۳۲ء) کی تصنیف ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کشف الظنون (ج: ۲، ص: ۱۳۵) اور الاعلام (ج: ۵، ص: ۳۰۲)

الاشباه والنظائر کی شرح حموی میں متعدد جگہ اس کتاب کے حوالے موجود ہیں۔ مگر حموی علی الاشباه مطبوعہ دیوبند میں ہر جگہ "فتح المدین" (یا کے ساتھ) سمجھ گیا ہے اور مطبوعہ کراچی ج: ۱، ص: ۲۷۶ میں "فتح المدین" سمجھا ہوا ہے جس سے "فتح المدین للعاجز الفقیر" (شرح حدایہ) کا شبہ ہوتا ہے۔ جبکہ کتب فتح المدین (یا کے ساتھ) ہے۔

اهله اولحدوث ضرورة اوفساد اهل الزمان بحيث لو بقى
الحكم على ماكان عليه اولاً للزم منه المشقة
والضرر بالناس ولخالف القواعد الشرعية المبنية على
التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد۔

(رسائل ابن عابدین ج: ۲، ص: ۱۲۶)

اس لیے کسی مسئلہ میں مذہب غیر کو اختیار کرنے کے سلسلہ میں ضرورت واقعی کا
تعیین درع و تقویٰ کے ساتھ مقاصد شرع پر نظر رکھنے والے، قواعد کلیہ اور مسلم ضوابط
سے واقف، اصول کو فروغ پر منطبق کرنے والے اور اپنے زمانے کے تقاضوں کا ادراک
کرنے والے بالغ نظر ارباب فقہ و فتویٰ ہی باہمی غور و فکر سے کریں گے۔

(۱) (ج) ضرورت عامہ کا اعتبار ہے یا ضرورت خاصہ کا یا دونوں کا؟

جواب :- ضرورت واقعی کا اعتبار ہے عامہ ہو یا خاصہ،

ان المضطر له العمل بذلك لنفسه وان المفتى له الافتاء به

(شرح عقود، ص: ۴۴)

للمضطر

(۱) (د) کیا عبادات اور معاملات میں کوئی فرق ہے؟

جواب :- نہیں

عبادات میں عموماً اس کی مجبوری پیش نہیں آتی، معاملات میں البتہ اس کی ضرورت
پڑتی ہے۔ تاہم اگر عبادات میں بھی اس کی نوبت آجائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

ولا جمع بين فرضين في وقت بعذر سفر ومطر خلافاً

للمشافعي ولا بأس بالتقليد عند الضرورة

(در مختار مع الشامی ج: ۱، ص: ۲۵۶)

(۱) (ہ) ضرورت عامہ کی تعین کی کیا صورت ہوگی؟

جواب :- ۱۔ جس مسئلہ سے امت کے اجتماعی حالات متعلق ہو جائیں اور وہ عموم بلوئی کی
شکل اختیار کر لے اور اس میں حرج و تنگی ہو تو یہ ضرورت عامہ ہے اس ضرورت عامہ کا
اعتبار کرتے ہوئے قول غیر لام کو اختیار کیا جاسکتا ہے۔

سوال (۲) :- کیا افتاء مذہب الغیر کے لیے ضرورت کے علاوہ اور بھی شرائط ہیں؟ وہ کیا ہیں؟
جواب :- اور بھی شرائط ہیں۔

افتاء مذہب الغیر کے شرائط: افتاء مذہب الغیر کے لیے پانچ شرائط ہیں۔

(۱) افتاء مذہب الغیر کی سب سے پہلی شرط تو یہی ہے کہ ضرورتاً ہو لا باس بالتقليد عند الضرورة۔ (در مختار مع الشامی ج: ۱، ص: ۲۵۶)

ہاں اگر کوئی مجتہد اپنے اجتہاد کی روشنی میں اپنے مذہب کو چھوڑ دے تو ایسا کرنے والا قابل ستائش بھی ہے اور قابل اجر بھی۔

ولوان رجلا برئ من مذهبه باجتهاد وضع له كان

محموداً ماجوراً (شامی ج: ۳، ص: ۱۹۰)

البتہ اتباع ہوئی اور نفسانیت کی وجہ سے مذہب غیر کو اختیار کرنا ناجائز اور حرام ہے ایسا کرنے والا قابل ملامت، گنہگار اور مستحق سزا ہے۔

اما انتقال غيره من غير دليل بل لما يرغب من عرض

الدنيا وشهوتها فهو المذموم الآثم المستوجب للتأديب

والتعزير۔ (شامی ج: ۳، ص: ۱۹۰)

(۲) جس مسئلہ میں جس امام کی طرف رجوع کیا جائے اس مسئلہ میں مرجوع الیہ امام کی تمام حدود و قیود اور جملہ شرائط کا التزام کیا جائے۔

ولا باس بالتقليد عند الضرورة لكن بشرط ان يلتزم

جميع ما يوجب ذلك الامام (در مختار ج: ۱، ص: ۲۵۶)

اور :-

يجوز للمقلد تقليد غير امامه من الائمة الثلاثة فيما

تدعوا اليه الضرورة بشرط ان يستوجب جميع ما يوجب

ذلك الامام في مثل ذلك (فتاویٰ خیریہ ج: ۲، ص: ۱۵)

(۳) مذہب غیر پر فتویٰ دینے والا مفتی اجتہادی شان رکھتا ہو۔

والمختار انه اذا كان مجتهداً في المذهب (الی قوله)

كان له الفتوى ای: علی مذہب الغیر (کتاب الاحکام

للآمدی ج: ۴، ص: ۳۱۵)

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں:

حاصل الکلام الذی تلخصناه من تفنات اولئك الا کبارنا

اختیار مذهب الغير فی بعض المسائل والافتاء به يجوز

(جواہر الفہر: ۱، ص: ۱۶۶)

للمجتہد

(۳) جس مسئلہ میں اپنے مذہب کے مطابق عمل ہو چکا ہو، مذہب غیر کو اختیار کرنے کی صورت میں اس کا ابطال لازم نہ آتا ہو۔

قال العلامة الشرنبلالی فی العقد الفرید:

ولیس له ابطال عین ما فعله بتقلید امام آخر لان

امضاء الفعل ----

کامضاء القاضی ---- لا ینقض

(شامی ج: ۱، ص: ۵۱)

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں:

وقد نص الامام احمد وغيره: انه ليس لاحد ان يعتقد الشيء

واجباً او حراماً ثم يعتقد غير واجب او محرم بمجرد هواه مثل ان

يكون طالبا لشفعة الجوار يعتقد ها انها حق له ثم اذا طلبت

منه شفعة الجوار يعتقد ها انها ليست بثابتة

(فتاویٰ ابن تیمیہ ج: ۲، ص: ۲۰۰)

(۵) ائمہ کے شاذ و نادر اقوال جو قرآن و حدیث سے پوری طرح ہم آہنگ نہ ہوں

اور جنہیں امت نے مسترد کر دیا ہو، انہیں اختیار نہ کیا جائے۔

وبعضهم شرط ان لا يكون مقلده مخالفا لصريح الكتاب

والسنة وان قال به مجتهد - (خلاصة التحقيق ص: ۲۲)

(باقی آئند)

فاروق اعظمؓ اور صحابہ کرامؓ

(عبریت عمر کے ایک باب ”عمر و الصحابہ“ کی تلخیص و ترجمہ)

(پروفیسر بدر الدین الحافظ)

فاروق اعظمؓ کی شخصیت جملہ صحابہ کرامؓ کے درمیان کیا تھی اس سلسلہ میں بہت سے اقوال ملتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تاریخی حقائق کی روشنی میں آپ کیا ثابت ہوئے اور تاریخی حواث نے آپ کو کس مقام پر لاکڑا کیا۔ سب سے پہلے آنحضرتؐ کے وصال کے بعد ایسے حالات رونما ہوئے کہ ایک زبردست طوفان کی صورت اختیار کر لی جبکہ خلیفہ اول کے انتخاب میں انصار و مہاجرین کے درمیان ایک بھیلک فساد برپا ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس موقع پر فاروق اعظمؓ کی دوراندیشی سوچ بوجھ اور بروقت اقدام نے جو خدمت انجام دی وہ تاریخ کے لورق میں کبھی فراموش نہ کی جاسکے گی۔ ایک طرف اکثریت کی بنیاد پر انصار کا دعویٰ تھا کہ خلافت ہمارا حق ہے دوسری طرف قبول اسلام میں ولایت کی بنیاد پر مہاجرین خلافت کے دعویدار تھے، اس موقع پر اختلاف رائے نے جب خوفناک صورت اختیار کر لی تھی اگر اس کو دانشمندی سے کچل نہ دیا جاتا تو اسلامی اخوت اور بھائی چارہ کی بنیادوں میں ہمیشہ کے لئے ایک دراڑ پڑ جاتی مگر تاریخ کے جزئیات پر گہرائی سے نظر ڈالی جائے تو اندازہ ہو گا کہ فاروق اعظمؓ نے تحفیہ بنی ساعدہ میں اپنی شجاعت اور غیر معمولی دانشمندی کا جو مظاہرہ کیا اس نے ہر موقع پر موافق اور مخالف شخص کو قلبی سکون اور اطمینان عطا کر دیا۔ فاروق اعظمؓ کی تجویز پر ہر آدمی بے چون و چرا الیک کہنے کے لئے آمادہ ہو گیا اور آپ کے اقدام سے ایک بہت بڑے فتنہ کا سد باب ہو گیا۔ اس موقع پر تحفیہ بنی ساعدہ میں جب حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا اے عمر! ہاتھ پھیلاؤ! اہم تہدے لئے محنت کریں گے تو حضرت عمرؓ نے کہا آپ مجھ سے افضل ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ: آپ مجھ سے زیادہ قوی ہیں۔

حضرت عمرؓ: میری قوت تہدے لئے تہدے فضل کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کسی کے لئے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ تم سے بلند و مرتب ہو جبکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فاروقؓ کا نائب (دوسرے سے ایک ہو) رسول اللہ نے اپنی علالت کے

زندہ میں تمہیں نماز پڑھانے کا حکم دیا اس لئے تم تمام لوگوں میں اس اہم منصب کیلئے زیادہ مستحق ہو اور یہ کہہ کر آپ نے بیعت کے لئے حضرت ابو بکر صدیقؓ کا ہاتھ پکڑ لیا اور تمام کبار صحابہ نے آپ کی اتباع کی۔ دوسرے دن عوام نے صدیق اکبرؓ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس طرح اس شجر مخالفت کی جڑیں خشک ہو کر رہ گئیں جس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا صحابہ کرام کے درمیان کیا رتبہ اور دبدبہ تھا اور اسی مکملہ خلافت میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے مابین تعلقات کی گہرائی کو شروع سے آخر تک جانچا جاسکتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ خلیفہ اول کے انتخاب کے بعد فضل ابو بکرؓ اور قوت عمری نے باہم یکجان ہو کر کس طرح اسلام کے نو عمر پودہ کو شجرہ سایہ دار بنایا اور قیامت تک کے لئے اس کے برگ و بار کو بفضل ایزدی پھلنے پھولنے کی قوت عطا کی۔ پھر اس کے باوجود کہ دونوں کے مزاج مختلف اور کام کرنے کا انداز جدا تھا اور یہ اختلاف بسا اوقات نمایاں بھی ہو جاتا تھا مگر پھر معلوم ہوتا کہ اس اختلافی مسئلہ میں ایک دوسرے نے اپنے نقطہ ہائے نظر میں مفاہمت پیدا کر کے منزل مقصود حاصل کر لی ہے کیونکہ ان کے عقیدہ کی وحدت اور مقصد کی یکسانیت کبھی زیادہ دیر تک ان میں افتراق کو باقی نہیں رہنے دیتی تھی۔ پھر یہ بھی کہ ابو بکرؓ اپنے مزاج کے لحاظ سے کچھ سختی اور شدت کی طرف مائل ہوتے یعنی اس کی ضرورت محسوس کرتے اور حضرت عمرؓ اس کے برعکس نرمی کی طرف مائل ہوتے، اور یہ دونوں جب کسی مسئلہ کے حل میں جمع ہو جاتے تو بڑی سے بڑی سختی سلجھ جاتی اور کوئی اختلاف بھی نظر نہ آتا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے انکار کا معاملہ پیش آتا تو حضرت ابو بکرؓ اپنی اس رائے پر مصر تھے کہ اگر مالعین زکوٰۃ نے معمولی نوٹ کی زکوٰۃ سے بھی انکار کیا تو میں قتال کروں گا اور حضرت عمرؓ اس سے کھلا اختلاف فرما رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ایک کلمہ گو سے ہم کس بنیاد پر لڑ سکتے ہیں اور اس رائے میں اجلہ صحابہ بھی حضرت عمرؓ کے ساتھ تھے جن میں حضرت ابو عبیدہ، حضرت سالم مولیٰ ابو حذیفہ اور دوسرے اصحاب شامل تھے مگر صدیق اکبرؓ اپنی رائے پر مستقل مزاجی سے جے رہے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ زکوٰۃ ایک فریضہ اور مال کا حق ہے جس کی وصولیابی کے لئے ہمیں ہر قیمت پر تیار رہنا چاہئے اور اس کے لئے ہم جنگ بھی کریں گے پھر آپ نے حضرت عمرؓ کو بڑے تلخ لہجہ میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر میں نے تو تم سے تعاون اور مدد کی توقع کی تھی اور تم مدد چھوڑ رہے ہو تم جاہلی دور میں تو جبار تھے اور اسلام میں بزدل دکھاؤ ہو۔ اس کے بعد فاروق اعظمؓ کی سخت مزاجی نرمی کی طرف مائل ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں نفس پرستی یا ان کا دخل نہیں تھا اور جو کچھ حق کی خاطر حق کے لئے ہوا اس لئے

جب حق واضح ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں اب میں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے قتال کے لئے ابو بکرؓ کو شرح صدر عطا کیا ہے اور سمجھ لیا کہ یہی حق ہے۔ اور پھر سب نے کھلی آنکھوں دیکھ لیا کہ یہ اختلاف صرف معاملہ فہمی کی حد تک تھا جب بات واضح ہو گئی اور اک کال حاصل ہو گیا تو پھر وہی شیر و شکر تھے کیونکہ پختگی عقیدہ کی قدر مشترک نے انہیں باندھ رکھا تھا، اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے ارتد لو کا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبرؓ مرتدین سے جنگ کے مختلف تھے باقی بہت سے صحابہ اس کے موافق تھے مگر یہاں صورت یہ تھی کہ ارتد لو کا معاملہ جنگ اور سیاسی سوچ بوجھ سے جڑا ہوا تھا، حضرت ابو بکرؓ کو اس لئے قائل تھا کہ اس زمانہ میں اسلامی لشکر مدینہ سے کافی دور روم کے محاذ پر گیا ہوا تھا اور خدشہ یہ بھی تھا کہ اگر مرتدین کے خلاف جنگ چھیڑ دی گئی تو عرب قوم تفرقہ کا شکار ہو سکتی ہے اس طرح خود مسلمان برسر پیکار ہو جائیں گے اور جب عسکری قوت یکجا نہ ہوگی تو اس اندرونی جنگ و جدال سے نمٹنا دشوار ہو گا اس لئے صرف حضرت ابو بکرؓ کا فوری جنگ سے قائل خلاف عقل نہ تھا اور فاروق اعظمؓ نے اس موقع پر بھی حسب عادت وہی کیا کہ جب بحث و تمحیص کے بعد حق سمجھ میں آگیا تو پوری قوت سے حضرت ابو بکرؓ کے معاون و مددگار بن گئے۔

اس لئے علاوہ فاروق اعظمؓ کی شخصیت دوسرے صحابہ کرام کی نگاہ میں یہاں تک اس کا مظاہرہ ہمیں خلیفہ اول کے انتخاب میں نظر آتا ہے یعنی حضرت عمرؓ کے لئے جب بیعت کی گئی تب بھی ایک اختلافی شکل رونما ہو گئی تھی ہوا یہ کہ وفات سے قبل جب حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ خلافت کا منصب تم قبول کر لو۔ اس پر فاروق اعظمؓ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تب حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا اے ابن خطاب! خلافت کو تمہاری ضرورت ہے اور اس کے بعد انہوں نے جلیل القدر صحابہ سے ان کے لئے رائے لی تو حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے فرمایا خدا کی قسم وہ اس سے زیادہ افضل ہیں جتنا تم ان کے بارے میں رائے رکھتے ہو۔ حضرت عثمان بن عفانؓ نے فرمایا ان کا باطن ظاہر سے اچھا ہے اور ہمارے درمیان تو ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد جب حضرت انس بن مالکؓ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا خدا کی قسم میں تمہارے بعد ان کو سب سے کمتر سمجھتا ہوں وہ خوشی کے لئے خوش ہوتے ہیں اور غم کی ضرورت میں غم کرتے ہیں وہ جب کچھ ظاہر کرتے ہیں اس سے بھتران کا باطن ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ عام مہاجرین و انصار حضرت ابو بکرؓ کی رائے سے متفق تھے اگرچہ بعض کو حضرت عمرؓ کی سخت مزاحمت سے تردد تھا مگر وہ

بھی حضرت کے منصب کے لئے ان سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتے تھے اور صدیق اکبرؓ نے صحابہ کرام سے مشورہ کے بعد صاف کہہ دیا کہ حضرت عمرؓ سخت مزاج ضرور ہیں مگر جب خلافت کے منصب پر بیٹھیں گے تو کیفیت دوسری ہی ہوگی اور میں تو خدا کے سامنے کہوں گا کہ تیرے بندوں میں سب سے بہتر انسان کو خلیفہ بنا کر آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عثمانؓ کو طلب کیا اور ان کو مندرجہ ذیل وصیت نامہ املاء کر لیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابو بکر بن ابی قحافہ کی وصیت ہے جو اس نے اپنے آخری وقت میں جبکہ دنیا سے نکل کر آخرت کے عہد میں داخل ہو رہا تھا جس وقت میں ایک کافر بھی ایمان لے آتا ہے اور فاسق و فاجر بھی یقین کر لیتا ہے کاذب سچائی اختیار کرتا ہے بے شک میں نے اپنے بعد تم پر خلیفہ بنایا ہے..... اس جملہ کے بعد ان پر غشی طاری ہو گئی اور حضرت عثمانؓ نے حضرت عمرؓ کا نام لکھ دیا اور اس ڈر سے خالی جگہ نہیں چھوڑی کہ کہیں روح نفس عصری سے پرواز کر جائے اور بعد میں کسی طرح کا اختلاف پیدا ہو جائے۔ بہر حال تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکرؓ کو کچھ افادہ ہوا تو آپ نے وصیت کا مضمون پڑھوا کر سنا پھر تکبیر کہی اور حضرت عثمانؓ کو دعائیں دیں پھر کتابت مکمل کرائی اور سمجھ لیا کہ کیا صورت حال پیش آئی ہوگی۔ اس کے بعد زبردست طریقہ پر حضرت عمرؓ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی کہ اس سے قبل ایسا مجمع دیکھنے میں نہ آیا تھا۔

اس مرحلہ کے بعد حضرت عمرؓ نے جس شان سے اپنی خلافت کو چلایا اس پر دنیا عیش عیش کراٹھی اور ہر مخالف و موافق مداح ہو گیا۔ ان کے بعد حضرت عثمانؓ کا دور آیا تو ایک مرتبہ حضرت زیاد بیت المال کا کچھ باقی ماندہ سونالے کر حضرت عثمانؓ کے پاس آئے اور ان کی خدمت میں پیش کیا اتنے میں ان کا بیٹا آگیا اور سونے کا کچھ حصہ لے کر چلا گیا اس پر زیاد رونے لگے تو حضرت عثمانؓ نے وجہ پوچھی آپ نے کہا ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بالکل اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا اور ان کا لڑکا بیت المال کا درہم لے کر جانے لگا تھا تو آپ نے سختی سے اس سے جھین لیا یہاں تک کہ بچہ رونے لگا مگر انہوں نے اس کی پروا نہ کی۔ مگر آج میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ بچہ سے کچھ کہا ہو۔ اس پر حضرت عثمانؓ نے فرمایا حضرت عمرؓ اپنے اہل و عیال اور قربات و دُوروں کو بیت المال سے روکتے تھے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اور میں اپنی اولاد کو دیتا ہوں اللہ کی خوشنودی کے لئے اور خدا کی قسم اب تم میرے جیسے انسان کو بھی نہ دیکھو گے یہ تین مرتبہ فرمایا۔ جب حضرت عمرؓ کی وفات ہوئی تو حضرت عثمانؓ

بہت رور ہے تھے لوگوں نے آپ سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا عمر کی وفات سے جو نقصان ہوا ہے وہ قیامت تک پورا نہ ہو سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اس موقع پر فرمایا حضرت عمرؓ کا اسلام فتح و کامرانی تھا، ان کی ہجرت ایک عظیم نصرت تھی، ان کی امارت و خلافت رحمت تھی، حضرت امیر معاویہؓ نے خلفاء کا موازنہ کرتے ہوئے فرمایا ابو بکرؓ نے نہ کبھی دنیا کو چاہا نہ دنیا نے ان کو چاہا حضرت عمرؓ کو دنیا نے چاہا مگر انہوں نے کبھی دنیا کو نہ چاہا اور ہم بہر حال پیٹ کی خاطر کمر تک دنیا میں تھک گئے ہیں۔ حضرت عمر دین العاصؓ نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ابن حتمہ کی ساری خوبیاں اللہ کے لئے ہیں وہ بھی کیا انسان تھا (حتمہ حضرت عمر کی والدہ کا نام تھا) غرض اس طرح کے تعریفی اور توصیفی جملے آپ کی شان میں ہر اس شخص نے کہے جو آپ سے محبت کرتا تھا یا ناراض تھا۔

صحابہ کرامؓ کی حسب مراتب قدر و منزلت

فاروق اعظمؓ تمام صحابہ کرام کی قدر و منزلت کا بخوبی خیال رکھتے اور حسب حیثیت کسی عمل کے عوض یا بغیر عمل کے بیت المال سے عطا و بخشش کا سلسلہ بھی جاری رہتا مگر اس قدر و منزلت میں کسی قبائلی سردار کا لحاظ نہیں، تھا بلکہ دینی فوقیت کو اہمیت دی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سہیل بن عمروؓ اور حضرت ابوسفیان بن حربؓ آپ کے پاس تشریف لائے جو اپنے خاندان کے جلیل القدر سادات میں سے تھے اور ان کے ساتھ ہی صہیبؓ اور بلالؓ بھی آئے جو دونوں غرباء غلام تھے مگر یہ دونوں غزوہ بدر کے شرکاء اور قدیم اصحاب رسولؐ میں سے تھے۔ حضرت عمرؓ نے ان دونوں کو پہلے ملاقات کا موقعہ دیا اس کے بعد ابوسفیان اور سہیل کو بلایا اس پر ابوسفیان کو غصہ آیا کہ ہم جیسے سرداروں پر دو غلاموں کو ترجیح دی گئی۔ مگر ان کے دوست سہیل جو ایک حکیم اور مدبر انسان تھے بولے: اے قوم! لوگو اگر تم غصہ کر رہے ہو تو خود اپنے لو پر ناراضگی کا اظہار کرو۔ جب پوری قوم کو اسلام کی دعوت دی گئی اور تمہیں بھی دی گئی تو ان لوگوں نے اس کو قبول کرنے میں سبقت کی اور تم نے تاخیر سے کام لیا تو ذرا سوچو جب بروز قیامت ان کو پہلے بلایا جائے گا اور تم چھوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاں اگر عمرؓ کے علاوہ کوئی اور ہو تا تو بلالؓ اور صہیبؓ کو ابوسفیان اور سہیلؓ پر ترجیح نہ دی جاتی۔ لیکن یہاں تو عدل و انصاف ہر چیز سے بالاتر ہے جو جس کا حق ہے وہی ملے گا۔ جب لوگ غزوہ عرہ کی طرف حوجہ ہوئے تو ابو عبیدہ بن مسعودؓ نے سبقت کی اور مہاجر صحابہ کرامؓ نے تہمت سے کام لیا تو فاروق اعظمؓ نے ولایت و سرداری بھی انہی سے لوگوں کے سپرد کی جو جنگ میں

تھے اور صاف کہہ دیا کہ اگر تم نے جنگ میں سبقت کی ہوتی تو میں تمہیں والی بناتا۔ پھر امیر الجیش کو حکم دیا کہ تم اصحاب رسول کو ہر مشورہ میں شریک رکھنا اور جنگی معاملات میں تیزی سے کام نہ لینا اس میں کچھ سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح فاروق اعظمؓ کے نزدیک ملک و قوم کی بھلائی شخصی منفعت کے مقابلے میں زیادہ مقدم تھی اسی نقطہ نظر سے آپ نے منصب یا عہدہ عطا کرنے کا اصول صرف عدل و انصاف پر مبنی رکھا تھا اور اسی طرح کسی کو معزول کرنے کا معاملہ بھی شخصیت سے بلند ہو کر صرف مفاد عامہ کے نقطہ نظر سے ہوتا تھا اس سلسلہ میں حضرت خالد بن ولید کی معزولی کو بعض لوگوں نے ایک فتنہ برپا کرنے کے لئے استعمال کیا ہے مگر ہمیں اس مسئلہ میں بھی حضرت عمرؓ کی خلوص نیت اور حکمت و دانشوری پر محمول کرنا چاہئے جیسا کہ خود آپ کے اس قول سے ثابت ہے جب آپ سے ان کی معزولی کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا مجھے ڈر تھا کہ لوگ محض ان پر بھروسہ کرنے لگیں گے اور شخصیت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے اس لئے میں نے چاہا کہ لوگ صرف اللہ کو حقیقی کارساز سمجھیں کسی ایک شخص کی طاقت یا سوجھ بوجھ پر بھروسہ نہ کریں۔ اس کے بعد حضرت خالد کی معزولی کو کسی ناانصافی پر محمول کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لینا چاہئے کہ فاروق اعظمؓ نے یہ معاملہ صرف انہی کے ساتھ نہیں کیا بلکہ یہی عمل دوسرے والیوں اور عمال کے ساتھ بھی کیا بلکہ افسوسناک پہلو تو جب سامنے آتا اگر اوروں کے ساتھ معزولی کا معاملہ کر کے ان کو چھوڑ دیا جاتا اور دو معیار نظر آتے پھر اس طرح کے واقعات آنحضرتؐ کے زمانہ میں اور خلیفہ اول کے عہد میں بھی پیش آچکے تھے جبکہ فتح مکہ کے موقع پر حضورؐ نے قتال سے منع فرمایا تھا مگر حضرت خالد بن ولید نے بیس سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا تھا اور جب حضورؐ نے خود ایک عورت کی لاش دیکھی اور تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ حضرت خالد کی مقتولہ ہے تو آپ نے باز پرس کی، اظہار افسوس کیا اور حکم دیا کہ کسی عورت، بچہ یا چاہا میں آئے ہوئے شخص کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد حضورؐ نے حضرت خالد بن ولید کو بنی جزیہ کی طرف اسلام کی دعوت دینے کے لئے بھیجا تھا اور منع کر دیا تھا کہ اگر وہاں مسجد دیکھو یا لڑان کی آواز آئے تو قتال مت کرنا مگر وہاں بھی بعض لوگ قتل کئے گئے اس لشکر میں دو آدمی ایک عبد اللہ بن عمر دوسرے سالم مولیٰ ابی حذیفہ ایسے تھے جنہوں نے اپنے قیدیوں کو قتل نہیں کیا تھا، حضورؐ کو جب اس قبیلہ کے ایک آدمی کے ذریعہ تفصیل معلوم ہوئی تو سخت ناگواری کا اظہار فرمایا اور کہا اے اللہ میں بری ہوں اس سے جو

خالد نے کیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علیؓ کو اس قوم کے پاس بھیجا تاکہ ان کا خون بہا
دا کر لیں اور جو مال ضائع ہو گیا ہے اس کی عطا کریں۔

اسی طرح کا ایک واقعہ صدیق اکبرؓ کے زمانہ میں بھی پیش آیا جب حضرت خالد بن ولیدؓ
کو مرتدین کی طرف بھیجا گیا تھا کہ اسلامی احکام کے قبول کرنے پر آمادہ کریں یا قتل کریں
مگر اس میں مالک بن نویرہ کی طرف بھیجنا مقصود نہ تھا۔ حضرت خالد نے مالک کی طرف
رجوع کیا جبکہ انصار صحابہ اس ارتکاب سے رُکے اور خلیفہ کی ہدایت کا انتظار کرنا چاہتے
تھے۔ بات کافی بڑھی اور بعض روایتوں کے مطابق مالک بن نویرہ نے حضرت خالد سے
خواہش ظاہر کی تھی کہ انہیں حضرت ابو بکرؓ کے پاس بھیج دیا جائے وہ جو بھی حکم صادر
فرمائیں مگر حضرت خالد نے ایسا نہیں کیا بلکہ مالک کی گردن اڑا دی گئی اور اس کی بیوی سے
حضرت خالد نے نکاح کر لیا۔ یہ مقدمہ خلیفہ اول کے دربار میں پہنچا حضرت عمرؓ بھی بہت
تاراض ہوئے، حضرت ابو بکرؓ نے ان کو امارت سے معزول کرنے کا قصد بھی کر لیا تھا مگر پھر
بعض صحابہ کرام نے حضرت ابو بکرؓ سے درخواست کی کہ حضرت خالدؓ کو ان کے منصب پر
رہنے دیا جائے کیونکہ ان کی ضرورت ہے اس لئے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اس کے بعد وہی
مسئلہ رہ جاتا ہے کہ حضرت خالد نے ایک شاعر اشعث بن قیس کو دس ہزار درہم کا انعام دیا
تو اس کی خبر حضرت عمرؓ کو پہنچی اور ایک نے اس پر سخت باز پرس کی بلکہ معزول کر دیا۔ (ان
تمام تفصیلات کو لکھنے کے بعد اشعار لکھتے ہیں کہ ان تاریخی واقعات کے بیان کرنے میں خطا
واقع ہوئی ہے) جیسا کہ ابن الاثیر نے اس واقعہ کو پہلے تو ہجرت سے تیرہویں سال کے
واقعات میں ذکر کیا ہے اس کے بعد سترہویں سال کا واقعہ بتایا ہے پھر دونوں جگہ مشتبہ قسم
کے اقوال نقل کئے ہیں (۱) بہر حال ان واقعات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے
جو قدم اٹھایا یہ کوئی نیا نہیں تھا بلکہ رسول اکرمؐ اور صدیق اکبرؓ کے زمانہ بھی ہو چکا تھا اور
فاروق اعظمؓ نے اپنے عدل و انصاف کو بدستور بلند رکھا اور کسی کے ساتھ رورعایت نہیں
کی۔ ویسے فاروق اعظمؓ اپنے مزاج کے لحاظ سے قتال کے لئے عجلت کو قطعاً ناپسند فرماتے
تھے۔ اور اسی وقت تلوار اٹھانا ضروری سمجھتے جب حالات ماکڑیہ ہو جائیں جیسا کہ آپؐ نے
ایک مرتبہ سلیط بن قیس سے کہا تھا کہ تم بے شک جنگ میں بڑی عجلت سے کام لیتے ہو
اگر یہ عادت نہ ہوتی تو میں تمہیں اس فکر کا امیر بنا دیتا۔

جہاں معزول کے سلسلے میں یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ فاروق اعظمؓ کے نزدیک کسی عامل یا

والی کو معزول کرنے کی وجہ کوئی غلطی یا خیانت وغیرہ عنہ تھی بلکہ اس کے علاوہ بھی ایسی مصالح ان کے پیش نظر رہتی تھیں جس کی بنا پر وہ کسی کو منصب سے علیحدہ کر دیتے تھے جیسے انہوں نے زیاد بن ابی سفیان کو جب عراق کی ولایت سے معزول کیا تو زیاد نے آپ سے سوال کیا اے امیر المومنین! آپ نے مجھے کیوں معزول کیا ہے؟ کیا کسی مجبوری سے یا خیانت کی بنا پر! آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ میں نے اس بات کو برا سمجھا کہ تمہاری عقلمندی کے فضائل کو عوام پر بوجھ بنا دوں اس کے علاوہ یہ بھی فاروق اعظم کی عادت تھی کہ آپ انتہائی غور و خوض کے بعد کسی کی ولایت کا فیصلہ فرماتے تھے اور اسی احتیاط کا نتیجہ تھا کہ کبھی اچھے قابل آدمی کو محض اس لئے ناپسند فرما دیتے کہ فخر و غرور کی عادت میں مبتلا ہے۔ اس لئے آپ نے حضرت ابو بکرؓ کو خالد بن سعید کے والی بنانے سے رد کیا کیونکہ وہ فخر میں مبتلا رہتے تھے اور اپنے فیصلوں میں تعصب سے بھی کام لیتے تھے اس لئے ان عادات و اطوار اور واقعات کے پیش نظر حضرت خالدؓ کے بارے میں معزولی کا فیصلہ کسی شک و شبہ کی دراندازی کو روا نہیں رکھتا اس کے علاوہ اس معزولی میں فاروق اعظمؓ کی لوگوں کی نیتوں پر خصوصی توجہ کو بھی بڑا دخل ہے جیسا کہ مختلف واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت خالدؓ کے ہاتھوں بڑی بڑی فتوحات کے بعد حضرت عمرؓ کو یہ خطرہ بھی پیدا ہوا کہ لشکر کے سپاہی ان فتوحات کے بعد خالد بن ولید کو طاقت کا اصل سرچشمہ نہ سمجھنے لگیں اور ان کی قوت کے سامنے قوت ربانی کو جھل ہو جائے اس لئے خدشہ کو اکھاڑ پھینکنا ہی ضروری ہے۔ دوسرے واقعہ میں ان کی نیت پر توجہ اس وقت نظر آتی ہے جب آپ نے مصری لشکر کو فتح کی تاخیر پر ان الفاظ میں خط لکھا۔ ”مجھے تعجب ہے کہ تمہیں مصر کی فتح میں اتنی تاخیر ہو گئی جبکہ تم دو سال سے وہاں جنگ کر رہے ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں دنیا سے زیادہ محبت ہو گئی ہے دشمن کی پرولہ نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو کامیابی عطا نہیں فرماتے جب تک اس میں صدق نہ ہو۔“

(۱) ابن الاثیر کی اس غلطی کو علامہ شبلی کی الفاروق میں بعینہ ص ۱۵۹ پر نقل کیا گیا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے تقرر اور معزولی پر بھی حضرت عمرؓ کو صدق نہایت کا کتنا خیال رہتا ہو گا۔ پھر اس معزولی کے مسئلہ سے عصر حاضر کی حکومتوں کو بھی سمجھنا چاہئے کہ فاروق اعظمؓ کے نزدیک اسلامی سلطنت کا مفاد کس طرح ہر شخصی نفع و منفعت پر بھاری تھا کیونکہ یہ اسلامی حکومت کا وہ زمانہ تھا جب ان تمام معاملات کی بنیاد الی جباری تھی اور وہ بھی نہ تو کسی تحریری قانون کے زیر اثر تھی نہ عام طور پر اس طرح کی مثالیں اس حاکم وقت

کے سامنے تھیں یہ صرف فاروق اعظم کی شخص صلاحیت کا نتیجہ تھا۔

العقادر نے مندرجہ بالا وضاحت یا مہمویات بیان کرنے کے علاوہ حضرت خالد کی معزولی کے بعد بعض موقعوں پر فاروق اعظم کی طرف سے معذرت کے خوبصورت الفاظ بھی نقل کئے ہیں مگر اس طرح نہیں کہ گویا ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو بلکہ ناقدین کے اطمینان کے لئے ایک مدبر اور دانشور کی زبان سے جو ادا ہو سکتا تھا وہ کیا ہے مثلاً جابیہ کے مقام پر ایک تقریر میں آپ نے فرمایا، میں خالد کی معزولی کے معاملہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ میں نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ مال تم مہاجرین کے کمزور لوگوں کے لئے روک لینا مگر انہوں نے اس مال کو شرفاء طاقتور اور زبان داں لوگوں پر صرف کیا۔ اس موقع پر حضرت ابو عمرو بن حفص نے بڑی سخت کلامی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا خدا کی قسم اتم نے معذرت نہیں کی اے عمر تم نے ایک ایسے جوان کو منصب سے کھینچ لیا جس سے رسول اللہ نے کام لیا تھا، تم نے ایسی تلوار کو نیام میں ڈال دیا جسے رسول اللہ نے سونپا تھا، تم نے ایسے شخص کو بٹھا دیا جسے رسول اللہ نے کھڑا کیا تھا، تم نے قطع رحمی کی لور چچا کی لولاد سے حسد کا مظاہرہ کیا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے بہت مختصر الفاظ میں صرف اتنا کہا ”آپ قربت دہری میں بہت قریب اور نئی عمر کے انسان ہیں اپنے چچا کے بیٹے کے معاملہ میں غصہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کبھی حضرت عمرؓ نے حضرت خالد بن ولید کی قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں کی اور ہمیشہ محبت کا اظہار کیا۔ جب حضرت خالد کی وفات کا علم ہوا تو شدت غم میں غڑھال ہو گئے سر جھکا لیا اور رحم کو کرم کی دعائیں کرتے رہے فرمایا خدا کی قسم وہ شخص دشمنوں کی گردنوں کے لئے ایک رکاوٹ تھا اور پاک نفس تھا۔ آپ جب بھی کبھی ان کا ذکر فرماتے تو ان کے فضائل بیان کرتے اور خوبیاں بتاتے۔ وفات کے بعد جب معلوم ہوا کہ حضرت خالد بن ولید نے اپنے پیچھے دیلوی مال و دولت میں کچھ نہیں چھوڑا ہے سوائے ایک گھوڑا، غلام اور اسلحہ کے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو سلیمان پر رحم فرمائے کہ وہ ہمارے گمان کی دسترس سے بہت دور تھا۔ عام طور پر حضرت عمرؓ کی وفات پر آہ دہکا کرنے سے منع فرماتے تھے مگر جب حضرت خالد کی وفات ہوئی اور آپ وہاں پہنچے تو لڑکیاں رورہیں تھیں تو آپ سے کہا گیا کہ انہیں روکنے۔ آپ نے فرمایا نہیں انہیں ابو سلیمان پر رونے دو اب اس قضیہ کے آخر میں ہم دونوں بزرگ صحابہ کرام کی قدر و منزلت کا اعتراف کرتے ہوئے قطع نظر اس سے کہ ان کے مابین کس نوعیت کے اختلافات تھے صرف اتنا کہ یہ صاحب کجھے ہیں کہ اسلامی سپہ سالار کی شجاعت نہایت قابل قدر اور قابلِ حسد سائنس ہے مگر اسلامی عدل و انصاف اس سے برتر و بالا ہے جس کی تائید میں کوئی چھوڑا نہیں سب سدا ہی ہیں۔

وقت کا اہم ترین فریضہ قادیانیت کا تعاقب

از :- مولانا عبدالرحمن یعقوب باوالندن

پاکستان میں قادیانیوں کو ۱۹۷۴ء میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ ۱۹۸۳ء میں قادیانیوں کی غیر اسلامی سرگرمیوں پر پابندی لگادی گئی۔ جس کے نتیجہ میں قادیانی سربراہ مرزا طاہر نے پاکستان سے راہ فرار اختیار کی۔ اور لندن میں مستقل مقیم ہو گیا۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور قادیانی جماعت کے کفریہ عقاید سے آگاہ کرنے کے لئے، علماء کرام، گذشتہ ایک صدی سے سرگرم ہیں۔ انہی علماء کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ قادیانی اپنے عزائم میں ناکام ہیں۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی علماء کرام اس محاذ پر مسلسل خدمات انجام دے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ علماء کرام، قادیانیوں کی نظروں میں کھٹک رہے ہیں اور قادیانی ان علماء کرام کو اپنی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔

قادیانی سربراہ مرزا طاہر کو پاکستان سے لندن آئے ہوئے تقریباً ۱۲ سال گزر گئے ہیں مرزا طاہر نے اس عرصے میں علماء کرام (جنہیں وہ ”معاندین احمدیت“ کہتے ہیں) کو دوسرے مہالہ کا چیلنج دیا۔ پہلے ۱۹۸۸ء میں اور اب ۱۰ جنوری ۱۹۹۹ء میں مہالہ کا چیلنج دیا ہے۔ ان کا یہ تازہ مہالہ روزنامہ جنگ لندن مورخہ ۱۳ جنوری ۱۹۹۷ء کو خیر کی صورت میں اور قادیانی ہفت روزہ الفضل انٹرنیشنل لندن مورخہ ۲۸ فروری تا ۶ مارچ کی اشاعت میں منظرِ عمل متن شائع کیا ہے

مرزا طاہر کا چیلنج مہالہ حقیقت میں ایک ڈھونج تھا اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر وہ مہالہ کرنے میں سنجیدہ ہوتا تو پھر ان کو میدانِ مہالہ میں نکلنے میں کوئی سی چیز مانع تھی۔

مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہندوؤں، عیسائیوں اور مسلمانوں کو چیلنج مہبلہ دیتا پھر تاہن سوائے ایک مرحلہ کے وہ بھی میدان مہبلہ میں نکلنے سے فرار اختیار کرتا۔ ٹھیک مرزا طاہر بھی علماء کرام کو چیلنج مہبلہ دیتا اور جب علماء کرام ان کے چیلنج کو قبول کرتے تو پھر یہ کہہ کر کہ ”میدان مہبلہ میں اکٹھا“ ہونا ضروری نہیں راہ فرار اختیار کرتا۔

مہبلہ کا طریقہ وہ ہے جو قرآن کریم نے آیت مہبلہ میں بیان فرمایا ہے کہ دونوں فریق اپنی عورتوں، بچوں اور اپنے متعلقین کو لیے کر میدان میں نکلیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تعمیل میں نصاریٰ نجران کے مقابلے میں نکلے اور ان کو بھی نکلنے کی دعوت دی، خود مرزا غلام احمد قادیانی، مولانا عبدالحق غزنوی مرحوم کے مقابلے میں ۱۰/۱۰ ذی قعدہ ۱۳۱۰ھ کو امرتسر کے عید گاہ میدان میں رو برو مہبلہ کرنے کے لئے نکلا اور مرزا غلام احمد قادیانی کی متعدد کتب سے حوالہ دیا جاسکتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مہبلہ کے لئے تاریخ، وقت، اور مقام مقرر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اب اگر مرزا طاہر مہبلہ کے لئے اپنا خود ساختہ طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے مہبلہ سے کھلی فرار کی کوشش ہی قرار دیا جاسکتا ہے۔ مرزا طاہر میں اگر مہبلہ کرنے کی ہمت ہے تو پھر خود ہی اپنی سہولت کے مطابق تاریخ، وقت، اور مقام کا اعلان کر دے انشاء اللہ علماء کرام میدان مہبلہ کے لئے وقت مقررہ پر پہنچ جائیں گے۔ اگر وہ تمام دنیا کے علماء کرام کو مدعو نہیں کرنا چاہتا تو پھر چند علماء کرام کا نام وہ خود ہی انتخاب کر دے اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔

مہبلہ کے سلسلے میں ایک نکتہ یہ ہے کہ مرزا طاہر نے اپنے چیلنج مہبلہ میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ

”کوئی کہتا تھا کہ کے میں آؤ اور وہاں جا کر آمنے سامنے اکٹھے ہوں۔ اب سارا عالم اسلام کیسے وہاں اکٹھا ہو جائے گا اور ساری جماعت احمدیہ وہاں کیسے اکٹھی ہو جائے گی کس کس کو تم لاؤ گے کون سا تمہارا اتفاق ہے فضول لغو باتیں لاؤ گے کی سر زمین کا ہونا کیوں ضروری ہے مہبلوں کے لئے تو کبھی بھی ایسی کسی سر زمین کا انتخاب نہیں ہوا..... (الفضل پبلیکیشنز لندن مورخہ ۲۸/ فروری ۱۹۷۵ء / مارچ ۱۹۷۶ء)

یہ بہت بڑا جھوٹ اور فریب ”کوئی کہتا تھا“ کہہ کر منسوب کیا جا رہا ہے کہ ”مہبلہ کے لئے کے میں کوئی جگہ ہی نہیں ہو گا جو اس طرح مرزا طاہر جیسے ایک کافر، غیر مسلم، مرتد کو کہہ کر اس کی احمدی سر زمین پر مہبلے کے لئے ملے گا اور وہاں دو مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ

مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حدود میں غیر مسلموں کا داخلہ شرعاً ممنوع ہے پھر کیسے علماء کرام سے توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اس طرح مرزا طاہر کو مکہ میں مباہلے کے لئے بلائے ہاں اگر کسی عوام الناس میں سے کسی نے مرزا طاہر کو دعوت دی ہو تو اس کا علم نہیں نہ ہمارے سامنے ایسی کوئی تحریر گزری۔ بہر حال مباہلہ سے فرار ہونے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے

مباہلے کے سلسلے میں مزید ایک اور آخری نکتہ یہ ہے کہ کیا قادیانیوں کے ساتھ مباہلہ کرنے کی ضرورت اب بھی باقی ہے؟ مباہلہ، دونوں فریقوں کے درمیان حق و باطل اور صدق و کذب کے جانچنے کا آخری معیار ہوتا ہے جبکہ ایک فیصلہ کن مباہلہ دونوں پارٹیوں، اہل اسلام اور قادیانیوں کے درمیان امرِ سر کے عید گاہ میدان میں، مولانا عبدالحق غزنوی مرحوم کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی نے ۱۰/ ذیقعدہ ۱۳۱۰ھ میں روپرو کیا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس مباہلہ کے نتیجے میں مولانا عبدالحق غزنوی مرحوم کی زندگی میں دہائی ہیضہ کا شکار ہو کر مر گیا اور دنیا کے لئے عبرت کا نشان بن گیا۔ اس خدا کی فیصلے نے ثابت کر دیا کہ علمائے کرام سچے ہیں اور مرزا قادیانی جھوٹا تھا۔ اس واقعہ کے ایک صدی گزرنے کے باوجود کیا اب بھی مرزا قادیانی کا صدق و کذب مشتبہ ہے کہ مرزا طاہر از سر نو مباہلہ کرنے چلے۔ علماء کرام، مرزا طاہر کے چیلنج کو جو قبول کر رہے ہیں وہ خدا نخواستہ اس وجہ سے نہیں کہ مرزا قادیانی اور قادیانیت کے کفر اور ان کے جھوٹے ہونے میں شک ہے بلکہ حجت پوری کرنے کے لئے مباہلہ کیا جا رہا ہے

اب آئیں مرزا طاہر کے تازہ مباہلہ کی طرف کہ مرزا طاہر نے اپنے چیلنج میں علماء کرام کو نشانہ بناتے ہوئے کیا کہا۔ درجہ ذیل میں ہم ان اہم نکات کو نقل کر رہے ہیں ملاحظہ فرمائیں:-

”مرزا طاہر نے کہا کہ ایک فرعون کے تباہ ہونے سے ان لوگوں نے (یعنی علمائے کرام نے) عبرت حاصل نہیں کی اس لئے ان سب فراعین کی صفِ لپیٹ دے۔“
 ”اب ان کی پکڑ کے دن قریب آگئے ہیں اور خدا نے چاہا تو عقریب ان پر ذلتوں کی بار پڑے گی اور دنیا کے لئے عبرت کا نشان بن جائیں گے کیونکہ حق کے ساتھ لڑنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔“

”مولوی صاحبان، عوام الناس کو حق کی شناخت میں روک بے رہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جلد اپنی گرفت میں لے لے اور وہ لوگ عبرت کا نشان بن جائیں۔“

”مرزا طاہر نے اپنی ایک دعاء میں کہا کہ ”مے ہمارے مولانا کے اور ہمارے دوستوں فیصلہ فرما۔ تو احکم الحاکمین ہے تجھ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اور ہمارے لئے یہ سال یا اگلا سال یا اس سے اگلا سال ملا کر ایسا کر دے کہ یہ احمدیت کے دشمن کی کھل ناکامی اور نامرادی کی صدی بن جائے اور نئی صدی احمدیت کی نئی شان کا سورج لے کر ابھرے“ (اخبارات جنگ و نیشن)

”پھر ان شریر علماء نے اب بھی جماعت احمدیہ پر الزام تراشیوں کا سلسلہ بند نہ کیا اور اپنی کذب بیانی، شرارتوں، بے باکیوں سے باز نہ آئے تو جان لیں کہ وہ کسی صورت میں بھی سزا سے نہیں بچیں گے۔ کیونکہ ذلت و نامرادی ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔“

”تمہارے پکڑ کے دن آئیں گے اور لازماً آئیں گے یہ وہ تقدیر ہے جیسے تم مالی نہیں سکتے

”یہ صدی احمدیت کے غلبے اور نصرت کی تقدیر ہوگی اور احمدیوں کے دشمنوں کی ذلت اور ہلاکت کی تقدیر ہوگی“

”حقائق خدا تعالیٰ کی لعنت کا نشانہ بنیں گے۔ یہ ایسا یقین ہے کہ جو یقین کے آخری مقام تک پہنچا ہوا ہے حق الیقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں“

”مرزا طاہر نے علماء کرام کو لیکھ رام قرار دیتے ہوئے کہا کہ ”لیکھ رام ۱۸۹۷ء میں ہی ہلاک ہو کر عبرت کا نشان بن گیا۔ یہ ۱۸۹۷ء ہے یعنی ٹھیک سو سال بعد پھر لیکھ راموں (یعنی علماء) کی ہلاکت کیلئے آپ کو دعاء کی طرف متوجہ کر رہا ہوں اب ایک نہیں سینکڑوں لیکھ راموں سے ہمارا واسطہ ہے۔ پھر مرزا طاہر نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا خدا وہی ہے جس نے پہلے فرعون کو ہلاک کیا اور دوسرے فرعون (فساد الحق مرحوم) کو بھی ہلاک کیا۔ ہمارا خدا وہی ہے جو ہر لیکھ رام سے پتہ جانتا ہے جس کے قبر کی چھری سے کسی لیکھ رام کا اندرون نہ بچ نہیں سکتا ہے“ (الفضل لائر پبش لندن مورخہ ۲۸ / فروری ۱۹۹۷ء / ج ۱ ص ۱۶۷)

یہاں مرزا طاہر نے اپنے غلبے میں بار بار ”لیکھ رام“ کا ذکر کیا ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصر لیکھ رام کے بارے میں عرض کر دوں۔ چوت لیکھ رام آریہ سماج کا ایک لیڈر تھا جو نہایت بڑا بہانہ تھا شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بکواس کرتا تھا مرزا طاہر احمدیوں کے ساتھ اس کی شدید نفرت تھی۔ لیکھ رام کو کسی نے چھری سے مار کر کے قتل کر دیا اسی لیکھ رام کا ذکر کرتے ہوئے قرآنی ہمت پروردہ الفضل لائر پبش نے

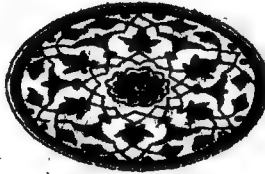
ایک اشتعال انگیز لواریہ لکھا ہے جس کا کچھ حصہ درج ذیل میں نقل کرتا ہوں
 آج اس دور میں لیکھ رانی صفات کے حامل بعض خبیث الفطرت دشمنان احمدیت
 مسیح موعود (مرزا قادیانی کذاب) کے خلاف اسی طرح کی نہایت گندی
 اور غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں اور تسخر اور استہزاء اور تحقیر و توہین میں لیکھ کے نقش قدم پر چل
 رہے ہیں اور باوجود ہار بار کی نصیحت کے تکذیب و توہین اور گندہ ذہنی اور افترا پر دازی سے باز
 نہیں آ رہے۔ ہمارے موجودہ امام مرزا طاہر احمد نے دور حاضر کے ان سب لیکھ
 راموں کو دعاء کے میدان میں مقابلہ کے لئے بلایا ہے اور جموٹوں پر لعنت ڈالتے ہوئے
 ساری جماعت کو تحریک فرمائی ہے کہ وہ ان بد خصال، مفسد، شریر بے ادبوں کے خلاف
 بد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر اپنے بیٹ ناک نشان طاہر فرمائے اور ان کے حبش
 اور دل آزاریوں سے ہمیں نجات دے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ کن طریق ہے جس سے خوب کھل
 جائے گا کہ کون خدا کا محبوب ہے اور کون اس کی درگاہ سے مردود ہے خدا تعالیٰ سے
 فیصلہ کن نشان طلب کریں کہ جس طرح وہ پہلے اپنے پیاروں کے لئے غیرت دکھاتا رہا اب
 بھی اسی طرح زور آور اور دل ہلا دینے والے نشانوں سے گستاخان نبوت (علماء) کو عبرت کا
 نشان بنائے

کل چلی تھی جو لیکھو پہ تیغ دعا آج بھی اذن ہو گا تو چل جائے گی
 (الفضل انٹرنیشنل ۲۸ / فروری ۶۲ / مارچ ۱۹۷۹ء ص ۲)
 مرزا طاہر نے اپنے چیلنج مباہلہ میں اور الفضل نے اپنے لواریہ میں علماء کرام کے لئے جو
 زبان استعمال کی ہے اور جس طرح قادیانیوں کے جذبات کو ابھارا اور اکسایا ہے کیا وہ ”سکین
 نتائج کی دھمکی“ کے مترادف نہیں؟ کیا یہ چیلنج اپنے اندر کوئی ”خفیہ پیغام“ نہیں رکھتا؟
 علماء کرام کو فرعون اور ”لیکھ رام“ قرار دینا پھر ان کی ذلت، ہلاکت اور عبرت کا نشان بننے کی
 پیشگوئی کرنا اور قادیانیوں کو ان علماء کرام سے نجات کے لئے دعاء کی درخواست کرنا اس کا کیا
 نتیجہ نکلے گا کیا قادیانیوں کو یہ نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ لیکھ رام اور علماء کرام کا جرم ایک ہی ہے۔
 لیکھ رام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور مرزا غلام احمد قادیانی سے مقابلہ کیا
 اور موجودہ علماء کرام بھی لیکھ رام کے نقش قدم پر ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی (جو ان کے
 نزدیک نبی رسول نعوذ باللہ ہے) کی توہین کے موکب ہو رہے ہیں اور ان کا تسخر و استہزاء
 کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کے دشمن اور گستاخ بن رہے ہیں اس لئے جو مرزا لیکھ رام گوئی

گئی تو ہی سزا کے مستحق یہ علماء کرام بھی ہیں؟

اگر مرزا طاہر نے جارحانہ اقدامات کرنے کا حکم دے دیا ہے تو مرزا طاہر کو معلوم ہونا چاہیے کہ علماء کرام ان کی دھمکیوں سے مرعوب ہونے والے نہیں اور نہ ہی اپنی سرگرمیوں کو وہ ترک کر سکتے ہیں موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اگر اس راہ میں جان چلی جاتی ہے تو یہ بات باعث فخر ہے کہ باعث فکر۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے میدانِ یمامہ میں ایک جموں نے مدعی نبوت میلہ کذاب کے خلاف جہاد میں شریک ہو کر اپنی جان کے نذرانے پیش کئے۔ اسی طرح یہ علماء کرام بھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے اپنی جان کی بازی لگانے سے گریز نہیں کریں گے۔ لہذا مرزا طاہر ان علماء کرام کو ”لیکھو“ یا ”فرعون“ کہہ کر ڈرلیانہ کریں

اس سلسلہ میں علماء کرام اور خصوصاً وہ حضرات جو محاذ ختم نبوت پر سرگرم ہیں ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ وہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں اور مرزا طاہر کے خلیجِ مہابلہ کے پس پردہ محرکات و عوامل کا گہری نظر سے جائزہ لیں اور قادیانیت کرڈٹ کا محاسبہ کریں کہ یہی وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے

اردو، عربی کی خوش نما اور معیاری کمپیوٹر کتابت

مغربی اتر پردیش کا پہلا مرکز

نواز پبلی کیشنز Nawaz Publications

Opp. New Masjid Darul Uloom Deoband، القائل علی مسجد دارالعلوم دیوبند

قادیانیوں کے خلاف شرع کی گئی پرزور تحریک کو کام کرنے کے لئے بلند شہر کی جامع مسجد میں

عظیم الشان اجلاس

تحفظ ختم نبوت

بفضلہ تعالیٰ ۱۴ جون ۱۹۹۷ء کو دہلی کی تاریخی کانفرنس سے مسلمانوں کے ہر طبقہ میں قادیانی فتنہ کی خطرناکی کا احساس بیدار ہوا ہے۔ اور مختلف مقامات سے قادیانی فتنہ کے تعاقب کے پروگراموں کی اطلاعات دفتر میں موصول ہو رہی ہیں اسی سلسلہ میں ۲۳ جولائی ۱۹۹۷ء کو بلند شہر میں تحفظ ختم نبوت کے موضوع پر ایک اہم اجلاس منعقد ہوا اس کی رپورٹ محترم جناب مولانا قادیانی شفیق الرحمن صاحب اسٹو تجوید دارالعلوم دیوبند نے ارسال فرمائی ہے جو شریک اشاعت ہے۔

محمد عثمان ناظم کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت

آج مورخہ ۲۳ جولائی بروز جمعرات ۱۹۹۷ء بعد نماز عشاء جامع مسجد بلند شہر میں سلسلہ ختم نبوت ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا جس میں بلند شہر اور قرب وجوار میں گلاؤں کی سکندر آباد، کمالپور، خورجہ، ہاپوڑ، غازی آباد، جھکار پور اور دہلی کے بعض مقامات سے علماء کرام اور اساتذہ مدارس نے شرکت کی شریک ہونے والے علماء کرام کی تعداد پچاس سے بھی متجاوز تھی۔

ماشاء اللہ عوام نے بھی بڑی تعداد میں اس جلسہ میں شرکت کی وسیع جامع مسجد کے دالان اور صحن لوگوں سے بھرے ہوئے تھے اور یہ اس موضوع پر اپنی نوعیت کا پہلا جلسہ تھا۔

ابتداء مدرسہ فرقانیہ جامع مسجد بلند شہر کے ایک نو عمر عظیم محمد طاہر بن قاضی زین العابدین صاحب قاضی نے تلاوت کلام پاک کی اور اسی مدرسہ کے ایک مدرسہ سے امام حجت نامی طالب علم نے ایک نغمہ پڑھی۔ اس کے بعد باضابطہ کارروائی شروع کرنے کیلئے مولانا

محترم صاحب قاسمی جنرل سکرٹری جمعیت علماء ہند شہر مانیک پر تشریف لائے اور محترم سی مگر جامع تقریر کے بعد حضرت الاستاذ مولانا مفتی سعید احمد صاحب مدظلہ پالنہری استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند و ناظم اعلیٰ کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کی صدارت کا اعلان کیا مولانا زین العابدین صاحب قاسمی نائب صدر جمعیت علماء ہند شہر نے تائید صدارت فرمائی۔

جلسہ کا آغاز :- اعلان صدارت کے بعد جلسہ کی کارروائی باضابطہ شروع کرنے کیلئے احقر راقم الحروف (شفیق الرحمن بلند شہری خادم التجوید دارالعلوم دیوبند) کو تلاوت کلام پاک کیلئے دعوت دی گئی تلاوت کے بعد احقر نے موضوع تقریر اور حضرت صدر محترم مفتی صاحب مدظلہ کا مختصر تعارف کر لیا۔

خطاب :- آج کے اس عظیم الشان جلسہ میں صرف حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب مدظلہ ہی نے خطاب فرمایا دو گھنٹے مکمل موضوع سے متعلق تفصیلی خطاب حضرت والا نے فرمایا۔

خطاب میں تفصیل کے ساتھ نبوت اور ختم نبوت کے معانی اور نبی و رسول اور ان کے فرائض منصبی قدرے تفصیل کے ساتھ سمجھائے۔ نیز اس ضمن میں اچھی طرح وضاحت کے ساتھ لعین قادیانی کذاب زماں، ملعون مرزا قادیانی کی تلخیص اس کے جھوٹے دعویٰ کی تفصیل بیان کی آج کے اس جلسہ اور حضرت والا کے خطاب سے اہل علم نیز عوام مسلمانوں کو بہت نفع ہوا اور مسئلہ ختم نبوت ان کے قلوب پر نقش ہو گیا حضرت مفتی صاحب مدظلہ کی دعاء پر تقریباً ایک بجے شب جلسہ اختتام پذیر ہوا، جلسہ میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی کہ یہ جلسہ دراصل اس ۱۴ جون کو ہونے والی کانفرنس کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے جو ختم نبوت اور رد قانہیت پر چلائی جانے والی تحریک تھی اور اسی کانفرنس سے جاری اس تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے جلسہ میں اس بات کا بھی عزم کیا گیا کہ آئندہ ختم نبوت کانفرنس بڑے پیمانے پر بلند شہر ہی میں منعقد کی جائے گی۔

والسلام

شفیق الرحمن بلند شہری

خادم دارالعلوم دیوبند ۲۲ رجب الاول ۱۴۱۸ھ

دارالعلوم کی نئی جامع مسجد

اللہ تعالیٰ کا بیحد و حساب شکر ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی نئی جامع مسجد پروگرام کے مطابق تعمیری مراحل طے کرتے ہوئے پایہ تکمیل کے قریب پہنچ رہی ہے اور اب اس کے اندرونی حصول کو دیواروں اور فرش کو سنگ مرمر سے مزید پختہ اور مزین کیا جا رہا ہے، یہ کام چونکہ اہم بھی ہے اور بڑا بھی اس پر رقم بھی کثیر خرچ ہوگی محبین و مخلصین کی رائے ہوئی کہ آئے دن رنگ و روغن کرانے کے خرچ سے بچنے کے لئے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ اچھی رقم لگادی جائے، اسی احساس کے پیش نظر اتنا بڑا کام سرانجام دینے کا بوجھ اٹھایا گیا ہے، ہمیں امید ہے کہ تمام حضرات معاونین نے جس طرح پہلے خصوصی تعاون دے کر مسجد کو تکمیل کے قریب پہنچایا ہے، اسی طرح بلکہ مزید سرگرمی کے ساتھ دست تعاون بڑھا کر اس مرحلہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں لومرہ کی مدد فرمائیں گے۔

یہ مسجد بین الاقوامی اہمیت کی حامل درگاہ دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد ہے جس میں نہ جانے کس کس دیدار کے نیک لوگ آکر نماز لیا کریں گے خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جنگلی کچھ بھی رقم اس مسجد میں لگ جائے، اس لئے اپنی جانب سے لومرہ کے ہر فرد کی جانب سے اس کار خیر میں حصہ لیکر عند اللہ ماجور ہوں اور دوسرے احباب و اقرباء کو بھی اس کی ترغیب دیں۔

اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے اور دن و رات چو گئی ہمہ جہتی ترقیات سے نوازتے ہوئے تمام مصائب و آلام سے محفوظ رکھنے آمین

ۛۛۛ

ڈرافٹ وچیک کے لئے: "دارالعلوم دیوبند" اکاؤنٹ نمبر 30076

اسٹیٹ بینک آف انڈیا دیوبند

مئی ۲۰۲۰ کے لئے: (حضرت مولانا) برغوب الرحمن صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند 247554

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

دارالعلوم

ماہ جمادی الاول ۱۴۱۸ھ مطابق ماہ ستمبر ۱۹۹۷ء

جلد ۵۲ شماره ۹ فی شمارہ ۶/ سالانہ ۶۰/

مدیر

نگران

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاضی

استاذ دارالعلوم دیوبند

مہتمم دارالعلوم دیوبند

ترسیل زر کا پتہ: دفتر ماہنامہ دارالعلوم، دیوبند، سہارنپور۔ یو۔ پی۔

سالانہ
سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا وغیرہ سے سالانہ - ۴۰۰ روپے
پاکستان سے ہندوستانی رقم - ۱۰۰ روپے دیش سے ہندوستانی رقم - ۸۰/ اشتراک
ہندوستان سے - ۶۰/

Ph. 01336-22429 Pin-247554

Composed by Newaz Publications, Deoband

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	نگارش نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	دوسرے مسلک پر...	مولانا خورشید انور گیلانی	۹
۳	عہد نبوی کا تحریری سرمایہ حدیث	ڈاکٹر محمد سلیم قاسمی	۲۱
۴	جنت و جہنم میں داخلہ کے اسباب	مولانا ابو جندل قاسمی	۳۱
۵	دل پر سوز اور عقل ہوشمند...	جاوید اشرف مدھی پوری	۴۰
۶	رئیس الخطا طین...	محمد عثمان معروفی	۴۵
۷	کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت	مفتی ریاست علی قاسمی	۵۱

ختم خریداری کی اطلاع

○ یہاں پر اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔

● ہندوستانی خریدار منی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔

● چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لئے وی پی میں صرفہ زائد ہو گا۔

● پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ داؤد والہ مدبرہ شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کر دیں۔

● ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

● بنگلہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سفیر دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شفیق

الاسلام قاسمی مالی باغ جامعہ پوسٹ شانی نگر ڈھاکہ ۱۳۱۷ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

کمپیوٹر کتابت نواز پہلی کیسٹنر دیوبند

حرف آغاز

افسوس کہ ۲۳ / ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ مطابق ۲۸ / اگست ۱۹۹۷ء یوم پنجشنبہ کو شریعت و طریقت، فضل و کمال، جہد و عمل، زہد و قناعت، مجاہدہ و استقامت اور اخلاص و للہیت کی ایک ایسی سند خالی ہو گئی جو غالباً عرصہ دہائی تک خالی ہی رہے گی ”انا للہ وانا الیہ راجعون“ اس سے ہماری مراد ”حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندوی“ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ رحمۃ واسعۃ کا سانچہ ارتحال ہے یہ حادثہ محض حضرت مولانا کے اہل خاندان یا مسلمانان باندہ ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ سارا اسلامی ہند اس سے متاثر اور اپنی کم نفیسی پر فوجہ کناں ہے۔ مختصر حالات زندگی۔

آپ کی پیدائش غالباً ۱۳۴۴ھ بتوراضلع باندہ اتر پردیش میں ہوئی، حفظ قرآن آپ نے جد امجد قاری سید عبدالرحمن کے پاس کیا جو راس المحدثین مولانا قاری عبدالرحمن پانی پتی کے تلمیذ تھے۔ جدا جدی وفات کے بعد باقی ماندہ پاروں کی تکمیل اپنے ماموں سید مولوی امین الدین سے کی اور انہیں سے فارسی کی ابتدائی کتابیں بھی پڑھیں۔ اس کے بعد کانپور آ گئے اور یہاں مولانا مفتی سعید احمد لکھنوی، مفتی صدر الدین، مولانا کمال الدین مولانا سید سہراب علی اساتذہ کانپور سے فارسی اور عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں پھر یہاں سے پانی پت آ گئے اور یہیں حضرت مولانا قاری عبداللطیف صاحب پانی پتی نبیرہ حضرت قاری عبدالرحمن صاحب قدس سرہما سے قرأت سبعہ کی تکمیل کی اور اسی کے ساتھ دیگر اساتذہ سے شرح جامی بحث فضل تک عربی درسیات کی کتابیں پڑھیں۔ بعد ازاں ۱۳۵۹ھ میں چیمبر دارالعلوم دیوبند کے بعد دینی علوم کے دوسرے بڑے مرکز مظاہر علوم سہارنپور میں داخلہ لیا اور مسلسل تین سال یہاں رہ کر ۱۳۶۳ھ میں دورہ محدث کی تکمیل کر کے سند فراغت حاصل کی۔

سہارنپور کے آپ کے اساتذہ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکیہ کاندھلوی، حضرت مولانا عبدالمطیف صاحب سہارنپوری، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کابل پوری، حضرت

مولانا اسعد اللہ صاحب، حضرت مولانا منظور احمد خاں صاحب وغیرہ اس وقت کے اکابر اساتذہ حدیث کے علاوہ حضرت مولانا قاری مفتی سعید احمد صاحب، حضرت مولانا عبدالشکور صاحب، حضرت مولانا امیر احمد صاحب حضرت مولانا ظہور الحق صاحب حضرت مولانا جمیل احمد تھانوی صاحب، حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی صاحب بطور خاص قابل ذکر ہیں۔

مظاہر علوم میں دوران تعلیم حضرت شیخ الحدیث قدس سرہ اور حضرت مولانا محمد اسعد اللہ صاحب خلیفہ حضرت تھانوی قدس سرہ ہمارے خصوصی عقیدت اور نیاز مندانہ تعلق رہا پھر آخر الذکر بزرگ سے بیعت ارادت کا تعلق بھی قائم ہو گیا اور انہیں کی زیر تربیت سلوک و طریقت کی منہجیں ملے کیں اور اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کے پیرومرشد حضرت مولانا محمد اسعد اللہ صاحب کو آپ کی ذات پر اس حد تک اعتماد تھا کہ ایک موقع پر فرمایا کہ اگر کل قیامت میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا لائے ہو تو صدیق احمد کو پیش کر دوں گا۔

تعلیم و تحصیل سے فراغت کے بعد اپنے اکابر و بزرگوں کے طریق پر درس و تدریس کا مشغلہ اختیار فرمایا اور تقریباً تین سال تک گونڈہ وغیرہ کے مدارس میں درس و افادہ کے بعد اپنے وطن ہتوراضلع باندہ میں ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی اور اسی کے ساتھ اس زمانہ میں علاقے میں پھیلے ہوئے فتنہ ارتداد کے مقابلہ میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔

مدرسہ ہتوراضلع باندہ کی تاسیس اور تعمیر و ترقی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دینی علوم و ماثر کی ترویج و اشاعت کی عظیم خدمت لی وہ اپنی افادیت، پائیداری اور دور رس اثرات کے لحاظ سے ایسی گراں قدر خدمت ہے کہ اگر حضرت موصوف کی زندگی میں صرف یہی ایک کارنامہ انجام پاتا تو ان کی سعادت و فضیلت کے لیے کافی تھا۔

دینی علوم و ثقافت کے لحاظ سے ایک ایسی سنگ لاخ اور بنجر سر زمین جو نہ جانے کب سے جہالت و ضلالت اور بدعات و خرافات کی بادِ سموم سے جھلس رہی تھی حضرت قاری صاحب کی ہمت عمل نے اپنے جذبہ و جدوجہد اور عملی پیر گرمیوں کے لیے اسے منتخب کیا۔ اور اپنے عزم کی پختگی، اخلاق کی شبہم، اخلاص کی طراوت اور بے پناہ قربانیوں سے ایسا بہار پر دوش گلستاں بنادیا کہ راہ حق کے تھکے ماندے قافلے اس کے سائے میں آسودگی اور راحت کی سانس لینے لگے۔

اس گلستانِ علم و دین کی چمن بندی و آبیاری میں حضرت قاری صاحب موصوف کو کن کن حالات سے دوچار ہونا پڑا، مشکلات اور دشواریوں کی کیسی کیسی کٹھن منزلیوں سے گزرنا

پڑا۔ اور جان و مال کی کس قدر قربانیاں دینی پڑیں یہ ایک طویل داستان ہے جس کے بیان کا نہ یہ موقع ہے اور نہ ان سطور کا یہ موضوع ہی ہے۔ حضرت قاری صاحب کا کوئی سوانح نگار ہی انہیں تفصیل سے بیان کریگا، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ حضرت موصوف کی کتاب زندگی کا یہ ایسا سبق آموز باب ہے جو ارباب عزم و ہمت کے لیے سرمہ بصیرت ہے۔

اوصاف و خصائل

جن حضرات نے حضرت موصوف کو قریب سے دیکھا ہے اور دین و ملت کے لیے شب و روز آپ کے جہد و عمل اور تنگ و ود کا مشاہدہ کیا ہے وہ یہ محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ان کی زندگی سر اپا کرامت تھی۔ پھر علم و فضل کے بلند مقام پر فائز ہونے اور عظیم دینی و اصلاحی خدمات کے باوجود شخصیت ایسی کہ علم کے غرہ یا تقدس و تقویٰ کے ناز کی پر چھائیاں بھی دور دور تک نظر نہیں آتی تھیں، تواضع، سادگی، بے تکلفی اور فتانیت کا یہ عالم تھا کہ اپنے آپ کو دنیا بھر کا خدمت گذار سمجھے ہوئے تھے۔ چھوٹوں اور عام شناساؤں کے ساتھ اس طرح کھلے ملے رہتے تھے کہ کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہی وہ حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب ہیں جن کی عظمت و عقیدت کا غلغلہ ہر چار سو پھیلا ہوا ہے۔

حضرت قاری صاحب کا طریق تعلیم و ارشاد اور تبلیغ و دعوت بالکل سادہ تھا خود سادہ تھے، سر اپا اخلاص تھے، سر اپا درد تھے، دین کے سچے غم خوار، اور خلق خدا کے بدل خدمت گار۔ اس لئے ان کا ہر کام بے تکلف سادہ اور اخلاص سے معمور ہوتا تھا۔ ان کے افادات اور فیوض و برکات کسی مقام و مجلس کے پابند نہیں تھے بلکہ ان کی حالت یہ تھی کہ

”میں جہاں بیٹھ لوں وہیں میخانہ بنے“

خاتم الانبیاء سرور دو عالم ﷺ کی ماثور دعاؤں میں ایک دعا ان الفاظ میں منقول ہے۔

وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي اسْتَقْرَبَهُ عَرْشُكَ أَنْ تُرْزِقَنِي الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

و تخلطہ بلحمی و دمی و سمعی و بصری و تستعمل بہ جسدی۔

بار الہا! میں آپ کے اس نام کے واسطے جس سے آپ کا عرش قرار پذیر ہے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے قرآن عظیم عطاء فرمائیں اور میرے گوشت، میرے خون، میری سماعت و بصرات میں اسے رچا دیں اور میرے جسم کو قرآن ہی میں استعمال فرمائیں۔

ایسا معلوم ہوتا ہے حضرت قاری صاحب قدس سرہ نے اپنے لیے کبھی یہ دعا مانگی ہوگی جو ان کے حق میں قبول ہو گئی تھی ان کی زبان تو تقریباً ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت یا اس کے علوم و معارف کے بیان و تفہیم میں تروتازہ رہتی ہی تھی اسی کے ساتھ ان کے قلب و دماغ، فکر و خیال، اور جہد و عمل کا محور بھی قرآن عظیم ہی تھا پوری زندگی اسی فکر میں سرگرداں رہے کہ کتاب الہی کی تعلیم و ترویج کے لیے مفید سے مفید تر اور بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم کے لیے درجنوں مکاتب قائم کئے اور سیکڑوں مدارس کی سرپرستی کی۔ جن میں قرآن کی بہتر سے بہتر تعلیم کی کوشش فرماتے رہے۔

حضرت قاری صاحب اپنی عام زندگی میں بالکل درویشانہ شان و مزاج کے حامل تھے۔ بڑے بڑے امراء اور حکام ان سے عقیدت و ارادت اور نیاز مندی کے تعلقات رکھتے تھے لیکن آخر دم تک ان کی اس آن میں کوئی فرق نہیں آیا۔ انہیں جب بھی دیکھا اسی درویشانہ رنگ میں دیکھا۔ ان کی جد و جہد اور محنت و مشقت بھی قابل رشک تھی۔ اس بڑھاپے کی عمر میں جبکہ کثرت کار سے قوی بڑی حد تک متاثر ہو چکے تھے جس پر امراض کی یلغار مسترد تھی پھر بھی ان کی مشغولیتیں بدرستور جاری تھیں اور جوانوں سے زیادہ پھرتی اور مستعدی سے اپنے کام انجام دیتے تھے۔ راحت و آرام کا خیال کئے بغیر بس، ٹرک، موٹر سائیکل جو سواری بھی وقت پر میسر آگئی اسی پر سوار ہو کر منزل کی جانب چل پڑتے تھے۔

خدمت خلق کا یہ عالم تھا کہ ان کا دروازہ بلا تفریق مذہب و ملت سب کے لیے ہمہ وقت کھلا رہتا تھا۔ اور ضرورت مند سے اس طرح خندہ پیشانی اور تپاک سے ملتے تھے کہ گویا پہلے سے اس کے انتظار میں بیٹھے ہوں۔ ان کے اخلاق کی اسی شہرتی نے ان کو اس درجہ ہر دل عزیز بنادیا تھا کہ جس طرف سے گذار جاتے کڑ سے کڑ مذہبی غیر مسلم بھی سرعقیدت ان کے آگے جھکا دیتا۔ غیر مسلم حلقے میں وہ ہتور والے بابا کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے۔

تصنیفی یادگار

حضرت قاری صاحب جہد و عمل، تنگ و دو اور رواں دواں زندگی کے حامل تھے۔ ایک جگہ جم کر بیٹھنا غالباً ان کی حیات کی ڈکٹری میں تھا ہی نہیں اور تصنیف و تالیف کا کام

بجائے خود یک سوئی اور بڑی حد تک عزت گزینی چاہتا ہے۔ اس لیے حیرت ہوتی ہے کہ اپنی اس مصروف اور بے حد مصروف زندگی میں تصنیف و تالیف کے لیے انہوں نے کس طرح سے وقت نکالا۔ لیکن اللہ کے مخصوص بندوں کا معاملہ بھی مخصوص ہی ہوا کرتا ہے اور ان سے ان کی تمام تر مصروفیات کے باوجود یہ کام بھی لے لیتا ہے ذیل میں حضرت قاری صاحب کی تصنیفات کی فہرست ملاحظہ فرمائے۔

(۱) تسہیل التجوید:- یہ فن تجوید میں ایک مختصر رسالہ ہے اور جتنا مختصر ہے اس سے زیادہ آسان اور عام فہم جو اپنی افادیت کی بناء پر بہت سے مدارس میں داخل نصاب ہے۔
(۲) تسہیل المنطق:- یہ کتاب صغریٰ، کبریٰ، ایسا غوجی، مرقاۃ و تہذیب کا آسان ترین خلاصہ ہے جسے مولانا موصوف نے سالہا سال کی علمی کاوش اور تدریسی تجربہ کے بعد مرتب کیا ہے۔

(۳) آداب المعلمین والمتعلمین:- اس کتاب میں جس کے نام سے ظاہر ہے اساتذہ اور طلبہ کیلئے ان سے متعلق آداب بیان کئے گئے ہیں کتاب اپنے موضوع پر نہایت مفید اور مؤثر ہے۔
(۴) احکام المیت:- اس میں تجہیز و تکفین کے مسائل، تلقین کا بیان، غسل میت کا طریقہ، نماز جنازہ کی ترکیب اور میت کے کفن و دفن سے متعلق دیگر ضروری مسائل عام فہم زبان میں بیان کئے گئے ہیں۔

(۵) تسہیل الصرف:- علم صرف پر ایک نئے انداز سے اسے مرتب کیا گیا ہے جس میں مسائل کے ساتھ ان کی مشق و تمرین پر کافی زور دیا گیا ہے۔

(۶) فضائل نکاح:- اسلام میں نکاح کی حقیقت و اہمیت اور اس کے فضائل کا بہترین تعارف اور شادی کی مروجہ غیر اسلامی رسوم و رواج کی بھرپور تردید اس رسالہ کا خاص موضوع ہے آخر میں طریقہ نکاح اور خطبہ مسنونہ کا بھی ذکر ہے۔

(۷) حق نما:- بریلوی مکتب فکر کی جانب سے علماء دیوبند اور ان کی عبارتوں پر جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں انتہائی متانت و تجدید کے ساتھ ان کے محققانہ جواب اس کتاب میں تحریر ہیں جس کے ضمن میں علم غیب، مسئلہ حاضر و ناظر و غیر دنیاوی علمی مسائل پر تفسیری بحث آگئی ہے جو عام سے کی چیز ہے۔

(۸) اسعاد العہوم شرح سلم العلوم:- فن منطق میں سلم العلوم ایک مشہور ترین ہے جو اپنے اختصار

کی بناء پر طلبہ و علماء کے لیے پیچیدہ اور مشکل ہو گیا ہے۔ اسی لیے اس فن سے دلچسپی رکھنے والے علماء نے ہر دور میں اس پر شروح و حواشی تحریر کئے ہیں حضرت قاری صاحب کو بھی فن منطق میں پورا عبور تھا۔ موصوف نے طلبہ کی سہولت کے پیش نظر یہ شرح تحریر فرمائی ہے جس میں متن کی توضیحات کے علاوہ بہت سے علمی تحقیقات و شواہد کو نہایت حسن و خوبی کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔

(۹)۔ تسہیل الخو:۔ علم نحو پر یہ ایک مختصر عام فہم رسالہ ہے جو ابتدائی طلبہ کے لیے ذہن اور ان کی استعداد کو سامنے رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔

یہ ساری کتابیں طبع ہو کر طلبہ و علماء کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہیں۔ ان کے علاوہ فضائل علم اور قواعد فارسی یہ دور سالہ غیر مطبوعہ ہیں ممکن ہے ان مذکورہ رسائل و کتابوں کے علاوہ اور تصانیف بھی ہوں جن کا بندہ کو علم نہیں۔

افسوس کہ فیاضی کا مجسمہ، لطف و محبت کا پیکر، حسن اخلاق کا فرشتہ اور شخص کے کام آنے والا خادم انسانیت ہم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا جو ایک ایسا ملی و قومی خسارہ ہے کہ اس پر جتنا بھی آنسو بہا جائے کم ہے۔

حضرت موصوف کا رسمی طور پر دارالعلوم سے تعلیمی و تحصیلی تعلق نہیں تھا۔ مگر وہ اپنے آپ کو ہمیشہ دارالعلوم کا ایک فرزند ہی سمجھتے رہے۔ اور اس کی فلاح و ترقی کے لیے ہمیشہ دعاء خواں رہے اور مختصر عرصہ تک دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کے رکن بھی رہے دارالعلوم کے اساتذہ اور طلبہ میں ایک جماعت ان سے اصلاح و ارشاد کا تعلق بھی رکھتی تھی اور عقیدت و محبت تو ان سے دارالعلوم کے ہر فرد کو تھی۔ جس کا مظاہرہ ان کی یہاں تشریف آوری پر ہوتا کہ لوگ پروانے کی طرح ان کے گرد جمع ہو جاتے۔

وفات حسرت آیات کی اطلاع ملتے ہی اسباق موقوف ہو گئے اور تمام اساتذہ و طلبہ حضرت مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے تلاوت قرآن اور کلمہ طیبہ کے ورد میں مصروف ہو گئے اور دوسرے دن منجانب دارالعلوم ایک وفد حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی استاذ بخاری جلد ثانی کی قیادت میں ہتورا کے لیے روانہ ہو گیا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ وادخلہ اعلیٰ علیین وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین،

دوسری اور آخری قسط

دوسرے مسئلہ پر فتویٰ

اور

اس پر عمل کے حدود و شرائط

مولانا خورشید انور گیاوی، استاذ دارالعلوم دیوبند

سوال :- (۳) افتاء مذہب الغیر کے اختیار کے لئے مفتی میں کیا اہلیت ہونی چاہئے کیا تنہا ایک مفتی دوسرے مسلک پر فتویٰ دینے کا مجاز ہوگا؟ یا ارباب افتاء کا اتفاق ضروری ہے؟

جواب :- جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ افتاء مذہب الغیر کے لئے مفتی میں اجتہادی شان ہونی چاہئے مگر جب اس دور میں مفتی مجتہد کا فقہ ان ہے تو کم از کم اتنی بات تو بہر حال لازم ہوگی کہ مفتی ایسا شخص ہو جو کمال ورع و تقویٰ کے ساتھ فقہ و فتاویٰ میں پوری بصیرت اور ملکہ راسخ رکھتا ہو، قوانین شرع، مقاصد تشریع، سلف کے اجتہادات، اور مصادر فقہ سے بخوبی واقف ہو مسائل اور مسائل کے متعلقات کو جانتا ہو، مبہم مسئلہ کی وضاحت اور مجمل کی تفصیل کر سکے۔ متنبہ اور ذہن رسا رکھتا ہو، زمانہ کے عرف و رواج سے باخبر ہو، بدلتے ہوئے حالات پر قانون کی تطبیق کا نازک فریضہ انجام دے سکتا ہو، مسلم ضوابط کی بنیاد پر تعبیر قانون کی قدرت رکھتا ہو۔ نیز اس نے کسی ماہر اور معتمد مفتی کی صحبت میں رہ کر اس فن کو حاصل کیا ہو اور اصحاب بصیرت ارباب فقہ و فتاویٰ نے اس کی فقہی بصیرت کی شہادت دی ہو۔

فان المتقدمین شرطوا فی المفتی الاجتهاد وهذا

مفقود فی زماننا فلا اقل من ان يشترط فيه معرفة المسائل

بشروطها وقیودها التي كثيرا ما يسهطونها ولا يصرحون بها

اعتمادا على فهم المتفق وكذا لابدله من معرفة عرف زمانه

واحوال اہلہ والتخرج فی ذلک علی استاذ ماہر۔

(شرح عقود، ص: ۹۷)

مذہب غیر پر فتویٰ دینے والے مفتی کے لیے مذکورہ بالا شرائط کی قید اس لئے لگائی گئی کہ ائمہ متبوعین کے مسائل محض اتفاقیات نہیں ہیں بلکہ قانونی دائرہ میں سلسلہ وار مرتبط ہیں چوں کہ موجودہ زمانے میں اصول و ضوابط پر آگہی اور مبانی پر گہری نظر شاؤ و نادر ہی ہے اس لیے افتاء کے باب میں غائب احتیاط کی ضرورت ہے اور مفتی کو خود اپنے تئیں غور کر لینا چاہئے کہ وہ اس منصب کا اہل ہے یا نہیں؟

محدث العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں:

فلمسائل الائمة سلسلة وارتباط فیما بینہم ولیست علی
طریق البحث والاتفاق، والاطلاع علی اصولہا ودرك مبناہا
مما یعزفی هذا الزمان فلیحذر فی مثل هذا الموضع ولینظر
فی ان له حقاً لذلك ام لا؟

(فیض الباری، ج: ۴، ص: ۳۲۳)

آگے مفتی کی اہلیت اور شرائط بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ افتاء کا اہل ایسا شخص ہے جسے ائمہ کے مسائل اور ان کے مبانی و دلائل کا پورا پورا علم ہو، فقہاء کے مدارج اور ان کے مناہج اجتہاد کا کامل ذوق ہو اس کے بغیر بے بصیرت فتوے دیا جاتا ہے۔

وانما هو لمن كان عنده علم من مسائل الائمة ومبناہا
وذوق لمدارك الفقهاء ومغزاهم والا فهو ركب متن عمياء

وخبط خبط عشواء (فیض الباری، ج: ۴، ص: ۳۲۳)

مذکورہ بالا شرائط جس مفتی میں پائے جائیں وہ حسب ضابطہ تھا کسی مسئلہ میں مذہب غیر پر فتویٰ دے سکتا ہے بشرطیکہ امت میں اختلاف و انتشار کا اندیشہ نہ ہو۔ لیکن موجودہ زمانے میں ایسے جامع شرائط اشخاص کا وجود نایاب نہیں تو کیا ضرور ہے۔ کما قال العلامة الکشمیری:

والاطلاع علی اصول الائمة ودرك مبناہا مما یعزفی هذا الزمان۔

اس لیے ضرورت ہے کہ اجتماعی غور و فکر کی بنیاد ڈالی جائے جو اصول شرع سے ہم

بقول حضرت عبد اللہ بن المبارک:

پراجماعی غور و فکر کرتے اور جب تک وہ ان کے سامنے پیش ہو کر طے نہ ہو جاتا

قاضی اس کی بابت کوئی فیصلہ نہ دیتا۔“

اور خود صاحب مذہب امام ابو حنیفہؒ کی چالیس ارکان پر مشتمل فقہی کونسل اجتماعی بحث و نظر اور دعوت غور و فکر کی روشن دلیل ہے۔ پس معتد بہ اہل بصیرت اکابر علماء دین اور مفتیان شرع متین نیز چند دارالافتاؤں کا کسی مسئلہ میں مذہب غیر کے اختیار کرنے کی ضرورت پر متفق ہونا ضروری ہے۔

حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں:

”اس زمانہ پر فتن میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں ایک شخص میں تدبیر

کامل اور مہارت تمامہ کا اجتماع نایاب ہے اس لیے اس زمینہ میں اطمینان کی

صورت یہی ہو سکتی ہے کہ کم از کم دو چار نمحقق علماء دین کسی امر میں ضرورت

کو تسلیم کر کے مذہب غیر پر فتویٰ دیں“ (الحیلة الناجزة، ص: ۴۷)

پس احوط یہی ہے کہ مفتی کو نسل تکمیل دی جائے تاکہ فتویٰ امرکائی حد تک خطا سے

محفوظ بھی رہے اور فتوے میں قوت بھی پیدا ہو۔

(۱) فقہاء و مجتہدین و اولیاء حضرت امام - (۱) حسین بن علی (۲) محمد بن ابی بکر (۳) قاسم بن محمد بن ابی بکر (۴)

خارجه بن زید بن ثابت (۵) عبد اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود (۶) سلیمان بن عبد (۷) ساتویں کی تسنیں میں تین قول ہیں۔

الف) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (ب) سالم بن عبد الله بن محمد بن الخطاب (ج) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث

کین و شمار

سوال: (۴) کیا کسی شخص کے لیے از باب فقہ و فتاویٰ سے رجوع کئے بغیر دوسرے مسلک پر عمل کی گنجائش ہے؟
جواب:۔۔۔ گنجائش نہیں ہے۔

جیسا کہ عرض کیا جا چکا کہ مواقع ضرورت میں مذہب غیر کو اختیار کرنے کی مشروط اجازت ہے۔ اور ضرورت وہی معتبر ہے جسے علماء راسخین ضرورت سمجھیں، صرف عوام بلکہ عام علماء کا بھی کسی مسئلہ میں ضرورت خیال کر لینا کافی نہیں ہے۔ اس لیے اگر از باب فقہ و فتاویٰ سے رجوع کئے بغیر مذہب غیر پر عمل کی اجازت دیدی جائے تو اس کا حشر کیا ہوگا؟
حضرت تھانوی قدس سرہ کے الفاظ میں:

”بدون اس کے اگر اقوال ضعیف اور مذہب غیر کو لینے کی اجازت دیدی جائے تو اس کا لازمی نتیجہ بد مذہب ہے۔ کمالا یخفی۔“

(الحیلة الناجزة ص: ۴۷، ۴۸)

سوال: (۵) تلفیق کے کیا معنی ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کے کیا احکامات ہیں؟
جواب:۔۔۔ تلفیق کی لغوی تحقیق:۔۔۔

تلفیق باب تفعیل کا مصدر ہے لَفَقَ الشَّقَتَینِ: کے معنی ہیں کپڑے کے دونوں سرے کو ملا کر سینا لَفَقَ بَینَ الثَّوبَینِ: کپڑے کو دوہرا کر کے سینا۔

لَفَقَ بَینَ الشَّقَتَینِ ضَمَّ احْدَاهُمَا اِلَى الْاُخْرٰی فَخَاطَبَهُمَا وَمَنَّهُ

اِخْذَ التَّلْفِیقِ فِی الْمَسَائِلِ وَیَقَالُ: لَفَقَ بَینَ الثَّوبَینِ لَامَ بَیْنَهُمَا

بِالْخِیَاطَةِ (المعجم الوسیط ص: ۸۳۳)

تلفیق کی اصطلاحی تعریف

اصطلاح فقہ میں تلفیق نام ہے مختلف مذاہب کے آمیزہ کا، مثلاً خروج دم اور مس مراءۃ کے بعد تجدید وضو کے بغیر نماز پڑھنا۔۔۔ خون کا ٹپکا لام شافعی کے نزدیک ناقض وضو نہیں ہے، اور مس مراءۃ امام اعظم کے نزدیک ناقض نہیں ہے۔۔۔ تلفیق ناجائز ہے۔

ان الحکم الملق باطل بالا جماع (درمختار ج: ۱، ص: ۵۱، مع الشافعی)

اس لیے کہ تلفیق کا حاصل ہے: خواہش نفس کی تکمیل کے لیے سہولتیں تلاش کرنا التلفیق هو تتبع الرخص عن هوى (قواعد الفہم ص: ۲۳۶) اور نفسانی خواہش کے لیے سہولتیں تلاش کرنا مستلزم ہے خروج عن المذہب کو جو بالاجماع ناجائز ہے۔ تلفیق کے اقسام اور احکام:

تلفیق کی چار قسمیں ہیں اس لیے کہ تلفیق یا تو عمل واحد میں ہو گی یا دو عملوں میں — اگر عمل واحد میں ہے تو پھر (۱) ایک مذہب میں ہو گی یا (۲) مختلف مذاہب میں — اسی طرح اگر دو عملوں میں ہے تو پھر ایک مذہب میں ہو گی یا مختلف مذاہب میں — اگر ایک مذہب میں ہے تو یہ پہلی قسم کے ساتھ ملتی ہے اور اگر مختلف مذاہب میں ہے تو پھر (۳) ان دونوں عملوں میں ربط ہو گیا (۴) نہیں؟ پس تلفیق کی کل چار قسمیں ہوں گی۔

(۱) تلفیق عمل واحد میں ہو یا دو عملوں میں ہو بشرطیکہ ایک مذہب میں ہو — جائز ہے۔

(۲) تلفیق عمل واحد میں ہو اور مختلف مذاہب میں ہو — ناجائز ہے۔

(۳) تلفیق دو عملوں میں اور مختلف مذاہب میں ہو اور ان دونوں عملوں میں ربط ہو — ناجائز ہے۔

(۴) تلفیق دو عملوں میں اور مختلف مذاہب میں ہو اور ان دونوں عملوں میں ربط نہ ہو — ممنوع نہیں ہے۔

مزید وضاحت ملاحظہ ہو۔

(۱) عمل واحد میں ایک امام کے مختلف اصحاب کے اقوال کو اکٹھا کرنا — مثلاً وقف علی النفس امام ابو یوسف کے نزدیک جائز ہے۔ اور امام زفر کے نزدیک جائز نہیں ہے اور دراہم کا وقف امام زفر کے نزدیک صحیح ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک صحیح نہیں ہے پس اگر کوئی شخص مذہب حنفی کے ان دونوں اماموں کی تقلید کرتے ہوئے دراہم کو وقف کرے اور وقف علی النفس کرے تو صورۃ یہ بھی تلفیق ہے مگر یہ وہ تلفیق نہیں ہے جو بالاجماع ناجائز ہے کیونکہ یہ تلفیق صکی ہے جو خروج عن المذہب کو مستلزم نہیں ہے اس لیے یہ جائز ہے۔

وبیان التلفیق ان الوقف علی النفس لا یقول بہ الا ابو یوسف

وهو لا یری وقف الدراہم ہو وقف الدراہم لا یقول بہ الا زفر وهو

لا يرى الوقف على النفس فكان الحكم بجواز وقف الدراهم،
على النفس حكماً ملفقاً بين قولين كما ترى (الى قوله)
واقول قد يوجه ذلك بانه ليس من الحكم الملفق الذى نقل
العلامة قاسم انه باطل بالاجماع لان المراد بما جزم ببطلانه
ما اذا كان من مذاهب متبائنة - بخلاف ما اذا كان ملفقاً من
اقوال اصحاب المذهب الواحد فانها لا تخرج عن المذهب -

(العقود الدررية في تنقيح الفتاوى الحامدية ج: ۱، ص: ۱۲۶)

(۲) عمل واحد میں مختلف مذاہب کو اکٹھا کرنا۔ جیسے کوئی شخص خروج دم اور مس
مرآۃ کے بعد تجدید وضو کے بغیر نماز پڑھے اس خیال سے کہ خروج دم امام شافعی کے نزدیک
ناقص وضو نہیں ہے اور مس مرآۃ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناقص نہیں ہے۔ تو اس شخص کا یہ
عمل بالاجماع باطل ہے، اس لیے کہ کسی امام کے نزدیک اس کا وضو صحیح نہیں ہوا۔ امام شافعی
کے نزدیک مس مرآۃ کی وجہ سے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک خروج دم کی وجہ سے، اور جب
وضو ہی صحیح نہیں ہوا تو نماز کیسے درست ہوگی۔

ان التلخیص بین اقوال المجتہدین اذا کان مبطلال لاجماع
لم یجز والاجاز - نظیرة صلاة من احتجم ومس المرأة
بعد الوضوء من غیر تجدیدہ فانها باطلۃ اجماعاً۔

(مقدمة اعلاء السنن، ج: ۲، ص: ۱۹۸)

علامہ سید احمد طحاوی لکھتے ہیں:

ومأمثل به الحلبي من التصوير حيث قال: متوضئ
سال من بدنه دم ومس امرأة ثم صلى..... فان هذه الصلوة
متفق على بطلانها من الحنفى بسيلان الدم، والشافعى بمس
المرأة. (طحاوی علی الدر، ج: ۱، ص: ۵۰)

وقال الشيخ محمد البغدادى الحنفى:

ان لصحة تقليد المذهب المخالف شروطاً، منها: ما
نقله ابن الهمام عن القرافي واعتمد عليه في تحريره أن

لا یترتب علی تقلید غیرہ من المجتہدین ما یجتمع علی
بطلانہ کلا المذہبین (خلاصۃ التحقیق ص: ۲۲)

وقال العلامة الشامی تحت قوله "ان الحكم المعلق
باطل بالاجماع":

المراد بالحکم الحکم الوضعی كالصحة - مثاله متوضعی
سال من بدنه دم ولمس امرأة ثم صلى فان صحة هذه
الصلوة ملققة من مذهب الشافعی والحنفی والتلفیق باطل
فصحته منتقاة (شامی ج: ۱ ص: ۵۱)

(مختلف مذاہب کا آمیزہ عمل واحد میں نہ کیا جائے بلکہ دو عملوں میں کیا جائے مگر ان
س میں باہم ربط و تعلق ہو مثلاً کوئی شخص امام شافعی کی تقلید کرتے ہوئے ربلع راس سے
مسح کرے اور اسی وضو سے نماز پڑھے اور امام اعظم کی تقلید کرتے ہوئے نماز میں فاتحہ نہ
پڑھے تو وضو اور نماز دو جداگانہ عمل ہیں اس لیے بعض حضرات نے ایسی تلفیق کو جائز
دیا ہے (۱)۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ صورت بھی ناجائز ہے اور اس کا یہ عمل بالاتفاق
ہے۔ امام شافعی کے نزدیک ترک فاتحہ کی وجہ سے اور امام اعظم کے نزدیک وضو صحیح نہ
ہونے کی وجہ سے۔

ان التلفیق بین اقوال المجتہدین ان کان مبطلاً
للاجماع لم یجز والاجاز۔ نظیرہ صلاة من احتجم ومس
المرأة بعد الوضوء من غیر تجدیدہ فانها باطلۃ اجماعاً
وکذا صلاة من أخذ بقول الشافعی فی الاحتجام ویقول ابی
حنيفة فی عدم ركنية الفاتحة للصلوة فاكتفى بأية من القرآن
اولم یقر [الفاتحة فانها باطلۃ اجماعاً اما عند الشافعی

لہ الناجزہ کے حاشیہ میں اس عین کو جائز قرار دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ "یہ عین مع نہیں ہے"۔ مگر اس
کی حوالہ دہاں مذکور نہیں ہے۔ اس لیے اصل کتاب میں اس عین سے بھی بجا کر کہا گیا ہے چنانچہ آگے ارشاد
ہام احتیاطاً مد نظر رکھ کر اصل رسالہ ہذا میں عین کی (اس کی دوسری جگہ کو نہ سمجھ کر) قسم سے بھی بجا کر کہا
(العیلۃ الناجزہ) میں نہ تھا۔

فلترك الفاتحة واما عند ابى حنيفة فلكونه صلى محدثاً
(مقدمة اعلاء السفن، ج: ۲، ص: ۱۹۳)

وقال الشيخ عبد الرحمن العمادى فى مقدمته :
اعلم ! انه يجوز للحنفى تقليد غير امامه من الأئمة الثلاثة
رضى الله عنهم فيما تدعو اليه الضرورة بشرط ان يلتزم
جميع ما يوجب ذلك الامام فى ذلك - مثلاً اذا قلد الشافعى
فى الوضوء من القلتين فعليه ان يراعى النية والترتيب فى
الوضوء والفاتحة وتعديل الاركان فى الصلاة بذلك الوضوء -
والا كانت الصلوة باطلة اجماعاً. (خلاصة التحقيق، ص: ۲۴)
وكذا نقله الشيخ خير الدين الرملى فى فتاواه (فتاوى
خيريه، ج: ۲، ص: ۱۵)

علامہ سید احمد طحاوی در مختار کی عبارت ”ان الحكم المطلق باطل بالاجماع“
کی تمثیل میں لکھتے ہیں:

كأن توضأ ومسح شعرة من راسه وصلى مقتد يا تاركا
للفاتحة عملاً بمذهب الشافعى والامام ابى حنيفة
(طحطاوى على الدر المختار، ج: ۱، ص: ۵۰)
اور طحاوی علی مراقی الفلاح میں ہے:

وجوزه اى الجمع بين الصلوتين فى السفر الشافعى ولا
بأس بالتقليد كما فى البحر والنهر لكن بشرط ان يلتزم جميع
ما يوجب ذلك الامام لان الحكم المطلق باطل بالاجماع فيقرأ
ان كان مؤتمتاً ولا يمس ذكره ولا امرأة بعد وضوءه ويحترز
عن اصابة قليل النجاسة

(طحطاوى على مراقى الفلاح، ص: ۱۰۲)

وقال العلامة الشامى:

ويشترط ايضاً ان يقرأ الفاتحة فى الصلوة ولو مقتدياً ولو ان

يعيد الوضوء من مس فرجه او اجنبية وغير ذلك من الشروط

والاركان بذلك الفعل (شامی ج: ۱، ص: ۲۵۶)

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں:

اگر خفی بر مذہب شافعی عمل نماید در بعضے احکام یکے از سہ وجہ جائز است لیکن دریں ہر سہ وجہ شرط دیگر ہم است و آل آنست کہ تلتیق واقع نہ شود یعنی بسبب ترک مذہب صورتے متحقق شود کہ بہر دو مذہب روانہ باشد مانند آل کہ فصد رانا قضا وضو نہ اند باز بہماں وضو نماز عقب لام بے قرأت فاتحہ پکڑ ارد کہ در ہیچ مذہب روانہ باشد وضو بر مذہب خفی باطل گشت و نماز بر مذہب شافعی۔ (فتاویٰ عزیزی، ج: ۱، ص: ۱۸۳/۱۸۵)

(۳) مختلف مذہب کا آمیزہ دو الگ الگ عملوں میں کیا جائے جس میں باہم کوئی ربط و تعلق نہ ہو، مثلاً کوئی شخص ایک دن خروج دم کے بعد تجدید وضوء کے بغیر نماز پڑھے اور لام کے پیچھے سورۃ فاتحہ بھی ترک نہ کرے اور دوسرے دن خروج دم کے بعد اعادۃ وضوء بھی کرے لیکن قرأت میں صرف ایک آیت پر اکتفا کرے یا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو صورۃ یہ بھی تلتیق ہے کہ آج ایک امام کے قول پر اور کل دوسرے امام کے مذہب پر عمل کر رہا ہے لیکن چون کہ تلتیق کی یہ صورت خارق اجماع نہیں ہے اس لیے یہ ممنوع نہیں ہے۔

اما الحكم اذا كان بين القولين فقط دون العمل فهو جائز

وكذا لو لفق بينهما في عملين لافى عمل واحد بان صلى

صلاة بعد الاحتجام بلا اعادة الوضوء ولم يترك الفاتحة

وصلى اخرى باعادة الوضوء بعده واقتصر في القراءة على

آية (مقدمة اعلاء السنن ج: ۲، ص: ۱۹۸)

وقال العلامة الشرنبلالی فی رسالته العقد الغرید فی جواز

التقلید:

وانه يجوز به العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه

مقلداً فيه غير امامه مستحجماً بشروطه ويعمل بامرین

مقتضاهن في حالتین لا تعلق لواحدة منهما بالآخری

(شامی ج: ۲، ص: ۵۱)

سوال:-(۵) (الف) تلفیق کی کیا کوئی شکل ہے جو دائرہ جواز میں آتی ہو؟

جواب:- ہے!

مذکورہ بالا چار صورتوں میں سے پہلی صورت تو درحقیقت تلفیق ہے ہی نہیں، اور دوسری صورت بالا جماع ناجائز ہے اور تیسری صورت بھی ناجائز ہے البتہ چوتھی صورت دائرہ جواز میں آتی ہے۔

(ب) تلفیق کے ناجائز ہونے کی وجہ اور اس کی بنیادی خرابی کیا ہے؟

جواب:- تلفیق کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات خواہش نفس کی تکمیل کے لیے سہولتیں تلاش کرنے کے نتیجہ میں ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے جو بالا جماع باطل قرار پاتی ہے۔ اور تلفیق کرنے والا کسی امام کے قبیح ہونے کے بجائے خواہش نفسانی کا پیرو قرار پاتا ہے اور بعض صورتوں میں ایک حرام شے کا حلال ہونا لازم آتا ہے۔

کمالوا فتیٰ ببینونة زوجته بطلاقها مکرها ثم نکح اختها

مقلداً للحنفی بطلاق المکره ثم افتاه مشافعی بعدم الحنث

فیلزم الجمع بین الاختین وهو حرام بالنص القطعی۔

(شامی، ج: ۱، ص: ۱۵)

سوال (۶) جو مسئلہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کے درمیان متفق علیہ ہے کیا کسی صورت میں اس کو چھوڑ کر دیگر ائمہ مجتہدین کے قول کو اختیار کیا جاسکتا ہے۔ اگر نہیں تو کیا وجہ ہے اگر گنجائش ہے تو کب اور کیا شرائط ہیں؟

جواب: گنجائش نہیں ہے۔

جس مسئلہ میں ائمہ اربعہ متفق ہوں اس کو چھوڑ کر دوسرے مجتہد کے قول کو اختیار کرنے کی متعدد وجوہ سے گنجائش نہیں ہے۔

(۱) پہلی وجہ یہ ہے کہ مذہب غیر کو اختیار کرنے کے لیے ایک اہم شرط یہ ہے کہ مذہب غیر کو اختیار کرتے وقت اس کی جملہ شرائط کا التزام کیا جائے، اور ائمہ اربعہ کے علاوہ دیگر مجتہدین کے مذہب نہ تو باقاعدہ کتابوں میں مدون ہیں اور نہ ان کے قبیحین اب موجود ہیں کہ بوقت ضرورت ان سے رجوع کر کے پوری تفصیلات معلوم کی جاسکیں، ظاہر ہے کہ اس صورت حال میں مذہب غیر کو اختیار کرنے کی جو بنیادی شرط ہے اس کی کماحقہ رعایت نہ ہو سکے گی۔

(۲) دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کے مذاہب کی تدوین اور مسائل کے شیوع بعد امت انہیں مذاہب اربعہ کی تقلید پر مجتمع ہو گئی اور پوری امت کا اجماع ہو گیا کہ دوسرے مذہب کی تقلید نہیں کی جائے گی اور ائمہ اربعہ کے درمیان متفق علیہ مسئلہ کو اجماع مسئلہ اور ان کے مخالف کو مخالف اجماع شمار کیا جانے لگا۔

اب اگر مذاہب اربعہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے مجتہد کے مذہب کو اختیار کیا جائے اجماع کی خلاف ورزی لازم آئے گی جو جائز نہیں ہے اس لیے ائمہ اربعہ کے متفق علیہ مسئلہ کو چھوڑ کر دوسرے مجتہد کے قول کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

وما خالف الاثمة الاربعة مخالف للاجماع وان كان فيه خلاف لغيرهم فقد صرح في التحرير ان الاجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للاربعة لانضباط مذاهبهم وانتشارها وكثرة اتباعهم۔ (الاشباه والنظائر، ص: ۱۶۹)

شرح مقدمہ ابن عمامی ہے:

وفي زماننا هذا قد انحصرت صحة التقليد في هذه المذاهب الاربعة في الحكم المتفق عليه بينهم وفي المختلف فيه ايضاً قال المناوي في شرح الجامع الصغير:

ولا يجوز اليوم تقليد غير الاثمة الاربعة في قضاء ولا افتاء۔

(نهاية المراد بحواله نور الهداية، ص: ۱۶)

سوال:-(۷) اپنے مسلک کے غیر راجع اور ضعیف قول پر فتویٰ دینے اور عمل کرنے کی گنجائش ہے؟ اگر ہے تو کب اور اس کی کیا شرائط ہیں؟

جواب:- مسئلہ کی اس صورت کا عنوان ہے ”الفتوى والعمل بالقول الضعيف في المذهب“ تو بوقت ضرورت ماہر مفتی کے لیے فتویٰ بالقول الضعيف کی اور ہر عامل کے لیے اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ علامہ شامی نے اپنے منظومہ کے شعر ۷۰، ۷۱، میں فرمایا ہے۔

ولا يجوز بالضعيف العمل ☆ ولا به يجاب من جاء يسأل

الا لعامل له ضرورة ☆ او من له معرفة مشهورة۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مرجوح قول رائج کے مقابلہ میں اور ضعیف قوی کے مقابلہ میں بمنزلہ عدم کے ہے۔ اس لیے رائج اور قوی کو ترک کر کے غیر رائج اور ضعیف قول پر عمل کرنے یا فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ یہ خلاف اجماع ہے لیکن اگر شدید مجبوری اور اضطراری حالت پیش آجائے تو البتہ اس کی اجازت ہے۔

ثم الحكم والفتيا بما هو مرجوح خلاف الاجماع وان
المرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم (شرح عقود، ص: ۱۰۰)
اور صرف اجازت ہی نہیں بلکہ حسن بھی ہے۔

مسئلہ: - لا يجوز العمل والافتاء بالضعيف والمرجوح
الاعن ضرورة فلوا فتى في مواضع الضرورة طلبا للتيسير
كان حسنا وكذا يجوز الافتاء والعمل بالمرجوح للمجتهد في
المذهب اذ ارجح باجتهاده ذلك الضعيف كما اختار ابن
الهام مسائل خارجة عن المذهب. (قواعد الفقه، ص: ۵۷۶)
اور علامہ شامی فرماتے ہیں:

وقد ذكر صاحب البحر في الحيض في بحث الوان الدماء
اقوالا ضعيفة ثم قال وفي المعراج عن فخر الائمة: لو افتى
مفت بشئ من هذه الاقوال في مواضع الضرورة طلبا
للتيسير كان حسناً انتهى. وبه علم ان المضطر له العمل
بذلك لنفسه كما قلنا وان المفتي له الافتاء به للمضطر فما
مرمن انه ليس له العمل بالضعيف ولا الافتاء به محمول على
غير موضع الضرورة كما علمته من مجموع ما قررناه والله
تعالى اعلم (شرح عقود، ص: ۱۰۲)

عہد نبوی کا تحریری سرمایہ حدیث

ڈاکٹر محمد سلیم قاسمی شعبہ دینیات، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

عہد نبوی میں اگرچہ عام صحابہ حدیثیں نہیں لکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کے سوا دوسری تمام چیزوں کو لکھنے سے منع فرمادیا تھا لیکن بعض صحابہ جیسے حضرت عبد اللہ بن عمرو ابن العاص، رافع بن خدیج اور انس بن مالک وغیرہ کے بارے میں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ حدیثوں کو لکھ لیتے تھے جس کے نتیجے میں ان کے پاس حدیث کے مجموعے وجود میں آئے۔ ان صحائف میں حضرت عبد اللہ بن عمرو کا صحیفہ بہت مشہور ہے جو ”صحیفہ صادقہ“ کے نام سے جانا جاتا ہے۔

ان صحائف کے علاوہ اس عہد کے تحریری سرمایہ میں بڑا حصہ ان رسائل اور صحائف کا ہے جنہیں حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکی نظم و نسق کے تحت لکھوایا اور اپنے عمال و مخلصین کو دے کر اسلامی ریاست کے مختلف علاقوں میں روانہ فرمایا تھا۔ ان رسائل میں احکام شرع بڑی تفصیل سے درج تھے۔ اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز (م ۱۰۱ھ) کے زمانہ خلافت میں جب سرکاری طور پر حدیثوں کو جمع کیا گیا اس وقت ان میں بعض رسائل دریافت بھی ہوئے اور ان کی نقلیں ہوئیں۔ بعد میں محدثین نے ان رسائل و صحائف کے مشتملات کو اپنی کتابوں میں درج کیا۔

عہد نبوی میں جو ذخیرہ حدیث وجود میں آیا ان میں زیادہ اہم اور خاص طور پر قابل ذکر وہ صحائف اور رسائل ہیں جو بڑے مخیم اور جامع قسم کے تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مگرانی میں لکھوایا تھا جیسے۔

صحیفہ عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ (م ۵۵۰ھ کے بعد)

حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حیات میں ایک کتاب

لکھوا کر حضرت عمرو بن حزم کے ذریعہ اہل یمن کو روانہ کیا جس میں تلاوت کلام پاک، نماز، روزہ، زکوٰۃ، طلاق، عتاق، قصاص، دیت اور دیگر فرائض و سنن اور کبیرہ گناہوں کی تفصیل درج تھی۔ یہ ایک ضخیم کتاب تھی حافظ ابن قیم نے اس کتاب کے متعلق فرمایا۔ ہو کتاب عظیم فیہ انواع کثیرۃ من الفقہ فی الزکوٰۃ والدیات والاحکام وذكر الكبائر والطلاق والعتاق واحکام الصلوٰۃ ومس الصحف وغير ذلك قال الامام احمد لاشک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتبہ (۱) (یہ ایک بڑی کتاب تھی اس میں فقہ کی بہت سی انواع جیسے زکوٰۃ، دیت، احکام و کبار کا ذکر، طلاق، عتاق، نماز کے احکام، قرآن چھونے کے مسائل وغیرہ درج تھے اس کتاب کی بابت امام احمد نے فرمایا کہ اس میں شک نہیں کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے لکھوایا تھا)

نبی صلی اللہ نے اس کتاب کے علاوہ عمرو بن حزم کے پاس بعض ہدایتی خطوط بھی لکھ کر ارسال فرمائے (۲) حضرت عمرو بن حزم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام مکتوبات اپنے پاس محفوظ رکھا۔ حضرت عمرو کے بعد ان سب تحریروں کے وارث ان کے بیٹے ابو بکر ہوئے اور عرصہ تک یہ کتاب اور مکتوبات انہیں کے خاندان میں محفوظ رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ خلافت میں جب ان کے حکم سے حدیثوں کو جمع کیا گیا تو اس تحریری سرمایہ کو بھی اس میں شامل کیا گیا (۳)۔

صحیفہ وائل بن حجر (م، بزمان مغویہ)

حضرت وائل بن حجر حضرت موت کے شاہزادوں میں تھے مدینہ آکر اسلام قبول کیا۔ کچھ دنوں مدینہ میں قیام کے بعد جب وطن جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیفہ کی درخواست کی آپ نے ان کو ایک صحیفہ لکھوا کر مرحمت فرمایا۔ اس صحیفہ میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، شراب، سود، اور ہرناسے متعلق احکامات درج تھے یہ مجموعہ تین کتابوں پر مشتمل تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ اس مجموعہ کی بابت لکھتے ہیں۔ ان وائل بن حجر لما اراد الشخصوص الی بلادہ قال یا رسول اللہ اکتب لی الی قومی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتب لہ یا معلویۃ فکتب ثلاثۃ کتب (۴) (حضرت وائل بن حجر نے جب اپنے وطن واپسی کا ارادہ کیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میری قوم کے لیے مجھے کچھ لکھ کر دیدیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو حکم دیا کہ انہیں لکھ کر دیدیں چنانچہ حضرت معاویہؓ نے ان کے لیے تین کتابیں لکھیں

صحیفہ معاویہ بن جبلیؓ (م-۱۸ھ)

حضرت معاویہ بن جبلیؓ جلیل القدر صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا اعلیٰ بامتی بالحلال والحرام معاویہ (۵) (میری امت میں حلال و حرام کا علم سب سے زیادہ معاویہ بن جبلیؓ کو ہے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ و صدقات اور معدنیات سے متعلق ایک کتاب دیکر اذان (یعنی کا ایک شہر) بھیجا اس کتاب کی ابتداء ان الفاظ سے ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی کافۃ الناس..... (۶) حضرت معاویہؓ جب یمن آئے تو فرمایا۔ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن فامرنی ان آخذ من کل اربعین بقرة..... (۷) مجھے اس شہر یمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ ہر چالیس پر ایک وصول کروں.....)

جس وقت حضرت معاویہ یمن میں تھے مدینہ میں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا یہ خبر سن کر انہیں بڑا دکھ ہوا اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہؓ کو ایک تعزیتی خط بھی ارسال فرمایا (۸)

صحیفہ علی بن ابوطالبؓ (۲۳ق ھ-۴۰ھ)

حضرت علیؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حدیثوں کا املا کر لیا۔ حضرت علیؓ نے ان احادیث کو ایک بڑی دستاویز کے دونوں جانب لکھ لیا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا بادیم ودواة فاملى علیه وکتب حتی ملأ لادیم (۹) (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو بادیم (پکا ہوا چمڑا) اور دوات لانے کا حکم دیا۔ حضرت علیؓ نے اسے آپؐ نے انہیں املا کر لایا یہاں تک کہ دھیرا بھر گیا)

حضرت علی کے صحیفہ کا ذکر حدیث کی مختلف کتابوں میں ملتا ہے۔ بخاری میں ہے حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں: قلت لعلی رضی اللہ عنہ هل عندکم کتاب قال لا الا کتاب اللہ اوفهم اعطيه رجل مسلم اوما فی هذه الصحیفة قال قلت وما فی هذه الصحیفة قال العقل وفکاک الاسیر ولا یقتل مسلم لکافر (۱۰) (میں نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے تو انہوں نے فرمایا نہیں مگر اللہ کی کتاب یا اللہ نے ایک مسلمان کو جو فہم عطا کی یا جو اس صحیفہ میں ہے تو میں نے پوچھا کہ اس صحیفہ میں کیا ہے تو فرمایا۔ عقل، قیدیوں کی رہائی کے مسائل اور یہ کہ مسلم کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا)

امام بخاری نے ایک دوسری روایت ابراہیم تمیمی سے بھی نقل کی ہے اس میں دیت اور حرم مدینہ سے متعلق حدیثوں کے علاوہ دیگر چیزوں کا بھی ذکر ملتا ہے (۱۱)

کتاب الصدقہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اواخر عمر میں عالمین کے پاس بھیجنے کے لیے کتاب الصدقہ لکھوائی جس میں جانوروں کی زکوٰۃ، زمین کی پیداوار، معدنیات سے متعلق زکوٰۃ کی شرحیں درج تھیں۔ لیکن کتاب الصدقہ عالمین کے پاس ابھی روانہ نہیں کی جاسکی تھی کہ آپ کی رحلت کا سانحہ پیش آگیا۔ تاہم آپ کے بعد اس کتاب پر حضرت ابو بکرؓ نے عمل کیا یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمرؓ نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ آپ کی بھی وفات ہو گئی (۱۲) بالآخر یہ کتاب حضرت عمرؓ کے خاندان میں محفوظ رہی حضرت عمر کے پوتے سالم نے یہ کتاب امام زہری کو برائے مطالعہ دی انہوں نے اس پوری کتاب کو حفظ کر لیا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں اس کتاب کی نقلیں ہوئیں (۱۳)

خطبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم

فتح مکہ کے سال حضرت ابو شاہ یحییٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا اور اس کو لکھوانے کی درخواست کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھوا کر دیدیا۔ حضرت ابو

ہر یہ بیان کرتے ہیں: ان خزاعہ قتلوار جلا من بنی لیث عام فتح مکہ بقتیل منهم قتلوه فاخبر بذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرکب راحلته فخطب..... فجاء رجل من اهل یمن فقال اکتب لی یا رسول اللہ فقال اکتبوا لابی فلان (قبیلہ خزاعہ کے لوگوں نے بنو لیث کے ایک آدمی کو اپنے ایک آدمی کے قتل کے بدلے قتل کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور خطبہ دیا..... یمن کے ایک شخص نے آکر کہا یا رسول اللہ اس خطبہ کو ہمارے لیے لکھواد دیجئے۔ آپ نے فرمایا ان کے لیے لکھ دو (ترمذی میں ”اکتبوا لابی فلان“ کے بجائے اکتبوا لابی شاہ (۱۵) کے الفاظ آئے ہیں۔

دستور مملکت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں سخت انتشار تھا وہاں آباد قبائل آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے جس نے کئی بار جنگ و جدل کی صورت اختیار کر لی تھی۔ یہاں کوئی شہری اصول اور مسلمہ قانون نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں پہلی بار اجتماعیت کی بنیاد رکھی اور امن قائم کرنے کے لیے مدینہ کے باشندوں، مہاجرین، انصار اور یہود سے مشورہ کر کے ایک دستور مرتب فرمایا اور پھر آپ نے اسے نافذ فرمایا اس تحریر میں حاکم محکوم کے حقوق و واجبات کی تفصیل درج تھی (۱۶)

مردم شماری

ہجرت کے ابتدائی زمانے میں آپ نے مدینہ کے مسلمانوں کی مردم شماری کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان لوگوں کے نام لکھ لیے جائیں جو اسلام کا اقرار کرتے ہیں چنانچہ ۵۰۰ آدمیوں کے نام لکھے گئے (۱۷)

مجموعہ حدیث

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ روز قبل کسی کو دینے کے لیے یا کہیں ارسال کرنے کے لیے کچھ حدیثیں لکھوائیں جو آپ کی وفات کے بعد آپ کی تلواریں

کے قبضہ سے برآمد ہوئیں۔ اس تحریر میں سرحد وغیرہ سے متعلق احادیث لکھی ہوئی تھیں (۱۸) مذکورہ بالا صحائف و رسائل کے علاوہ بڑی تعداد میں آپ نے معاہدے، دہشتے، وصایا، دستاویزات اور پروانے وغیرہ بھی لکھوائے اور ملکی و انتظامی ضروریات کے تحت اسلامی مملکت کے مختلف مقامات کے عمال، قاضیوں اور محصلین وغیرہ کے لیے وقتاً فوقتاً ہدایات اور احکامات اور بہت سے خطوط غیر مسلم ریاستوں کے رؤساء اور قبائل کے سرداروں کے نام ارسال فرمائے۔ جن کی تفصیل ڈاکٹر حمید اللہ نے ”مجموعۃ الوثائق السیاسیہ“ میں جمع کی ہے۔

اس عہد میں حدیث کے دوسرے قسم کے وہ صحائف اور مجموعے ہیں جنہیں صحابہ نے بغرض حفظ یا ذاتی یادداشت کے آپ کی حیات مبارکہ میں لکھا۔ ان میں بعض صحابہ کو آپ نے حدیثیں لکھنے کی اجازت بھی دیدی تھی۔ جیسے

عبداللہ بن عمرو ابن العاص (ق ۲۲-۶۳ھ)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ان لوگوں میں تھے جنہیں ایمان کی دولت اپنے والد سے قبل نصیب ہوئی۔ عربی زبان کے ساتھ سریانی زبان سے بھی پوری طرح واقف تھے۔ آپ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے یا آپ کو کوئی کام کرتے دیکھتے اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں: لم یکن احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حدیثا منی الا عبد اللہ بن عمرو ابن العاص فانہ کتب ولم اکتب (۱۹) اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھ سے زیادہ کسی کو حدیثیں یاد نہیں سوائے عبداللہ بن عمرو ابن العاص کے اس لیے کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا)

حضرت عبداللہ بن عمرو کے لکھنے کی وجہ سے ان کے بعض ساتھیوں نے اعتراض کیا جس کی بنیاد پر انہوں نے حدیثیں لکھنا ترک کر دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لکھ لیا کرو (۲۰) حضرت عبداللہ اجازت ملنے کے بعد دوبارہ حدیثیں لکھنے لگے نتیجہ میں ان کے پاس ایک صحیفہ وجود

میں آیا جس کا نام انہوں نے ”الصاوقہ“ رکھا۔ (۲۱) اس صحیفہ میں ایک ہزار حدیثیں لکھی ہوئی تھیں (۲۲) حضرت عبداللہ کے بعد اس صحیفہ کے وارث ان کے خاندان کے لوگ ہوئے۔ حضرت عبداللہ کے پوتے عمرو بن شعیب اس صحیفہ سے روایات نقل کرتے تھے۔ (۲۳)

انس بن مالک (ق ۱۰-۹۳ھ)

حضرت انس بن مالکؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ آپ نے بیت نبوت میں پرورش پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ حضرت انس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال تک خدمت کی اس دوران انہیں علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ حضرت انس کو اللہ نے بڑی لمبی عمر عطا کی پہلی صدی ہجری کے اواخر تک حیات رہے۔

حضرت انس بن مالک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں حدیث کے کئی مجموعے لکھے اور لکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بغرض تصحیح پیش بھی کیا۔ آپ مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ آپ کے شاگردوں کا حلقہ بہت وسیع تھا دروان درس آپ کے پاس کتابیں موجود ہوتیں جنہیں وہ اپنے شاگردوں کو دکھاتے ہوئے کہتے۔ ہذا ماکتبتھا ثم قرأتھا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (۲۴) یہ وہ کتابیں ہیں جنہیں لکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا ہے

عہد نبوی میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اور انس بن مالک کے علاوہ بعض دوسرے صحابہ بھی حدیثوں کی کتابت کیا کرتے تھے۔ جیسے رافع بن خدیج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس سے گذر ہوا ہم لوگ اس وقت حدیثیں لکھنے کی اجازت مرحمت فرمادی تھی۔ چنانچہ حضرت رافع بن خدیج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس سے گذر ہوا ہم لوگ اس وقت حدیثیں بیان کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو ہم نے کہا کہ آپ کی باتوں کو نقل کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا بیان کرو لیکن جس نے جان بوجھ کر میری طرف کذب کا احتساب کیا اس کا ٹھکانا جہنم ہے حضرت رافع کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک حاجت کے تحت گذرے اور ہم لوگ سروں کو جھکائے بیٹھے ہوئے تھے اور حدیثیں بیان کرنے سے رک گئے تھے اور آپ کے مع کرنے سے لوگ مطمئن

تھے تو آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے خاموش کیوں بیٹھے ہو لوگوں نے کہا کہ آپ سے ممانعت کی بات سنا کر ہم رک گئے۔ آپ نے فرمایا میرا مقصد یہ نہیں تھا بلکہ میرا ارادہ ان لوگوں کو آگاہ کرنا تھا جو جان بوجھ کر حدیث کے معاملہ میں جھوٹ بولیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم حدیث بیان کرنے لگے اور آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ سے بہت سی باتوں کو سنتے ہیں کیا ہم انہیں لکھ لیا کریں تو آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو اس میں کوئی حرج نہیں۔ (۲۵)

اسی طرح، حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوء حفظ کی شکایت کی تو آپ نے انہیں حدیثیں لکھ لینے کی اجازت مرحمت فرمادی (۲۶)

ان کے علاوہ حضرت عبد اللہ بن مسعود اور ابو سعید الخدری سے بھی تشہد اور دعاء استخارہ جیسی چیزیں لکھنا ثابت ہے۔ لیکن عام صحابہ اس عہد میں حدیثیں نہیں لکھتے تھے جیسا کہ شیخ طاہر الجزائری لکھتے ہیں: كانت الصحابة رضى الله عنهم لا يكتتبون عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن (۲۸) (صحابہ رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے سوا کچھ نہیں لکھتے تھے)۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے سوا سب کچھ لکھنے سے منع فرمادیا تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے: لا تكتبوا عنی غیر القرآن ومن كتب عنی فليمحہ وحدثوا عنی فلا حرج (۲۹) (مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو جس نے قرآن کے سوا کچھ لکھا ہو وہ اسے مٹا دے اور حدیث بیان کرو اس میں کوئی حرج نہیں)

کتابت حدیث سے منع کرنے کی اہم وجہ یہ تھی کہ لوگ قرآن کے سوا دوسری چیزوں میں مشغول نہ ہو جائیں جیسا کہ مندرجہ ذیل روایات سے معلوم ہوتا ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فکتاب الاحادیث فقال ما هذا الذی تکتبون قلنا احادیث سمعناها منك قال اکتبا باغیر کتاب اللہ تردون ما اضل الامم من قبلکم الا ما کتبوا من الکتب مع کتاب اللہ (۳۰) (حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر سے گذر ہوا اور ہم لوگ حدیثیں لکھ رہے تھے تو آپ نے پوچھا یہ کیا لکھ رہے ہو ہم نے کہا احادیث ہیں جنہیں ہم نے آپ سے سنا ہے

تو آپ نے فرمایا کیا کتاب اللہ کے سوا کسی دوسری کتاب کا ارادہ رکھتے ہو تم سے پہلے کی امتیں اس لیے گمراہ ہوئیں انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری کتابیں بھی لکھیں (اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے حضرت عمر کے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی تو شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا) (۳۱)

اسی بناء پر عام صحابہ حدیثیں لکھنے سے گریز کرتے تھے۔ لیکن خصوصی اجازت کے تحت یا آپ کے حکم سے جو ذخیرہ حدیث وجود میں آیا ان میں بعض صحائف جیسے صحیفہ عمرو بن حزم اور کتاب الصدوق بڑے اہم مجموعے تھے اور اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جب حدیثوں کو باضابطہ طریقے سے مدد کیا جا رہا تھا دریافت ہوئے اور ان کی نقلیں کروائی گئیں۔ اسی طرح صحیفہ صادقہ سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے پوتے عمرو بن شعیب حدیثیں بیان کرتے تھے محدثین نے ان روایات کو اپنی کتابوں میں درج کیا۔ اگرچہ آج عہد نبوی کے صحائف میں ایک بھی صحیفہ موجود نہیں تاہم اس عہد میں لکھے گئے صحائف و رسائل کی احادیث بواسطہ کتب حدیث آج بھی محفوظ ہیں۔

حوالے

(۱) ابن قیم، زاد العادۃ / ۳۰، مصر (مغیر سن طباعت)

(۲) مشکوٰۃ، باب صلوة العیدین۔

(۳) Dr. M.M. Azmi, Studies in Hadith Literature, P. 48, Beirut, 1978

(۴) ذاکر حمید اللہ، مجموعۃ الوراق فی سیاسہ ۲۰۳، ڈیرہ دہشت ۱۹۶۹ء

(۵) شمس الدین الذہبی، تذکرۃ الحفاظ / ۱، ۱۹، حیدر آباد ۱۳۳۵ھ

(۶) الوراق فی سیاسہ ۱۷۸۔

(۷) ابن عبدالبر ذی جامع بیان العلم، ۹۱، قاہرہ ۱۹۷۵ء

(۸) خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ۲/ ۸۹، بیروت (مغیر سن طباعت)

(۹) مراجع الدین یقین، محاسن الاصطلاح، ۳۰۰، مطبع دارالکتب۔ مصر، ۱۹۷۴ء۔

(۱۰) صحیح بخاری، کتاب العلم۔

(۱) مجمع بخاری، کتاب الجہاد، باب نعمة المسلمين وجوازهم واحده

۱۳۱۳ بوداؤد، کتاب الزکوۃ، باب فی زکوۃ السنتہ۔

۱۳۱۳ بوداؤد، کتاب الزکوۃ، باب فی زکوۃ السنتہ۔

(۱۳) مجمع بخاری، کتاب العلم

(۱۴) جامع ترمذی، کتاب العلم

(۱۶) ابو حاتم، کتاب العلم / ۴۱

(۱۷) مجمع بخاری، باب الجہاد والسنۃ۔

(۱۸) جامع بیان العلم / ۹۱

(۱۹) جامع بیان العلم / ۸۹

(۲۰) جامع بیان العلم / ۹۰

(۲۱) خطیب بغدادی، تنقیح العلم / ۷۹، دمشق ۱۹۳۹ء

(۲۲) ابنی الاثیر، مسند الغلبۃ فی معرفۃ الصحابہ ۳/ ۳۳۳، طہران ۱۳۳۲ھ

(۲۳) ابن حجر عسقلانی، تہذیب التہذیب ۸/ ۴۹، حیدر آباد ۱۳۲۶ھ

(۲۴) تنقیح العلم / ۹۰۔

(۲۵) تنقیح العلم / ۸۳

(۲۶) جامع ترمذی، کتاب العلم، مقال القرمذی، یوفیٰ الحدیث لیس اسنادہ بذلك القائم

(۲۷) تنقیح العلم / ۸۴۔

(۲۸) طاہر الجوزاوی، توجیہ العشر فی اصول الاثر ۵/ ۵، مصر ۱۳۲۵ھ

(۲۹) مجمع مسلم، کتاب العلم

(۳۰) تنقیح العلم / ۳۳

(۳۱) تنقیح العلم / ۵۱۔

جنت و جہنم میں داخلہ کے اسباب

(مولانا ابوجندل قاسمی)

(۲) حسن خلق

دوسری چیز جس سے انسان جنت کا مستحق ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق و عادات ہیں۔ انسان کا سب سے اعلیٰ جوہر حسن خلق ہی ہے۔ اگر یہ وصف انسان سے نکال دیا جائے تو اس میں اور حیوان میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔ جس طرح انسان کی بقاء کے لیے روٹی، پانی وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح انسانیت کی بقاء کے لیے حسن خلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ حسن اخلاق میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی قوت و دیعت فرمائی ہے۔ نرمی و ملائمت، محبت و مروت اور دوسری اچھی عادتیں بعض اوقات تلوار کی دھار سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔

حسن اخلاق کی حقیقت

امام غزالیؒ نے حسن اخلاق کی حقیقت پر ”احیاء العلوم“ اور ”مہمبائے سعادت“ میں تفصیل سے کلام کیا ہے۔ اسی کو اختصار کے ساتھ یہاں پیش کیا جاتا ہے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر چار قوتیں و دیعت فرمائی ہیں۔ (۱) قوت غضب (۲) قوت شہوت (۳) قوت علم (۴) قوت عدل۔

ان چاروں قوتوں کو انسان جب اعتدال پر رکھے گا تو اس سے اخلاق حسنہ کا صدور ہوگا۔ اور اس کا باطن خوبصورت ہوگا۔ قوت علم جب اعتدال پر ہوگی تو اس سے کلام کے جھوٹ اور جھج، اعتقادات میں حق و باطل اور اعمال میں اچھائی اور برائی کی تمیز کر سکے گا۔ اسی قوت علم کو معتدل رکھنے کا نام حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

مَنْ يَفْقَهُ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أَوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (البقرہ)

یعنی جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر (بہت بڑی برائی) حاصل ہوگئی۔

قوت غضب کی خوبی اور اعتدال یہ ہے کہ شریعت نے اس کو جس جگہ استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اسی جگہ استعمال کرے۔ اسی کا نام شجاعت ہے۔

قوت شہوت کی خوبی اور اعتدال یہ ہے کہ وہ سرکش نہ ہو اور شریعت کے بتائے ہوئے اصول کی روشنی میں اس کا استعمال ہو۔ اسی کا نام عفت ہے۔

قوت عدل کی خوبی اور اعتدال یہ ہے کہ ”قوت غضب“ اور ”قوت شہوت“ کو شریعت اور طبع سلیم کے پابند رکھے۔ اسی کا نام عدل ہے۔

خلاصہ یہ کہ ان چاروں چیزوں کو اعتدال پر رکھنے سے اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں اور ان کی کمی و بیشی سے اخلاق ذمیرہ کا ظہور ہوتا ہے اور یہی چاروں چیزیں انسان میں انسانیت پیدا کرنے اور اخلاقی سانچے میں ڈھالنے کے لیے اصولی اور بنیادی ہیں۔

حسن خلق کی چند علامات

بزرگوں نے فرمایا ہے کہ نیک خودہ شخص ہے کہ جس میں مندرجہ ذیل چند عادات ہوں شرم، کم گوئی، راست گوئی، دوسروں کی بھلائی چاہنا، نیکی کی تلاش، فضول چیزوں میں نہ پڑنا، تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنا، شفقت و وقار، لالچ کا نہ ہونا، متانت و سنجیدگی اور قناعت و صبر، حلم، صبر، شکر، رقت قلب، چغل خوری نہ کرنا، گالم گلوچ، غیبت اور لعن و طعن نہ کرنا، کسی سے کینہ، بغض و حسد نہ رکھنا، خوش زبان اور خندہ پیشانی کا ہونا وغیرہ وغیرہ۔

بااخلاق لوگوں کا امتحان اس بات سے ہوتا ہے وہ کہاں تک ایذا و مشکلات پر صبر کرتے ہیں، اگر کوئی شخص مشکلات میں یاد دوسرے کی ایذا و رسانی اور بد اخلاقی کی شکایت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اچھے اخلاق نہیں۔

(کیسے سعادۂ فارسی ص: ۴۴۲۔ ترکی)

حسن خلق کے حصول کا طریقہ

اخلاق حسنہ پیدا ہونے کے تین ذرائع ہیں۔

۱۔ اصل خلقت، یہ حق تعالیٰ کا ہوا انعام ہے کہ اس نے کسی کو اصل خلقت ہی میں نیک

اور بااخلاق پیدا کیا ہے۔

۲- دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بہ تکلف اچھے افعال و اعمال اس طرح اختیار کرے کہ وہ اس کی عادت بن جائیں۔ اس لیے کہ ہر چیز کو اس کی ضد ہی توڑتی ہے۔ جیسا کہ اس بیماری کا علاج جو گرمی سے پیدا ہو سر دھیز کے استعمال سے کیا جاتا ہے۔

۳- تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ خوش اخلاق لوگوں کو دیکھے اور ان کی صحبت میں رہے۔ اس طرح یہ بھی انہی جیسے اخلاق اختیار کرے گا، چنانچہ اگر کسی شخص کو یہ تینوں چیزیں اور طریقے حاصل ہو جائیں کہ اصل خلقت میں بھی وہ نیک ہو، اچھے اخلاق کو بھی بہ تکلف اختیار کرے اور نیک و بااخلاق لوگوں کی صحبت میں بھی رہے۔ تو ایسا شخص اخلاق حسنہ میں انتہائی درجہ کمال کو پہنچ جائے گا۔ اور جو ان تینوں سعادتوں سے محروم رہا یعنی اصل فطرت ہی ناقص ہے، اشرار کی صحبت میں رہا اور برے اخلاق و عادات اختیار کرتا ہے، تو وہ شخص پرلے درجہ کاشفی ہے۔

حسن خلق کی فضیلت

احادیث مبارکہ میں حسن خلق کے بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں۔ یہاں صرف پانچ حدیثیں نقل کی جاتی ہیں۔

حدیث (۱) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے: تم میں بہترین وہ شخص ہے جس کی عادتیں اور اخلاق تم میں سب سے اچھے ہوں۔ (بخاری، ج: ۱، ص: ۵۰۳، مسلم، ج: ۲، ص: ۲۵۵)

حدیث (۲) حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: اعمال کی ترازو میں سب سے بھاری چیز جو رکھی جائے گی وہ ”حسن خلق“ ہوگی اور حسن اخلاق والوں کو روزہ رکھنے والے اور رات کو نماز (تہجد) پڑھنے والے شخص کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے۔ (ترمذی، ج: ۲، ص: ۲۱)

حدیث (۳) حضرت ابولہبہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جو شخص اپنے اخلاق عمدہ بنائے میں اس کو جنت کے اوپر والے درجہ میں

لہر دلوانے کا ضامن ہوں۔ (ابوداؤد، ج: ۲، ص: ۶۶۱، ”باب فی حسن الخلق“)

حدیث (۴) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: مجھ کو تم میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ، نیز قیامت کے دن مجلس میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہو گا جس کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ عمدہ ہوں گے۔

(ترمذی، ج: ۲، ص: ۲۲)

حدیث (۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: مومنین میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق و عادات سب سے اچھے ہوں۔

(ترمذی، ج: ۱، ص: ۱۳۸)

حدیث (۳) بھی ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ (ترمذی، ص: ۲، ج: ۲۰)

فائدہ (۱) حضرت علی، عقبہ بن عامر، عائشہ، ابو ہریرہ اور انس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”مکارم اخلاق“ کے بارے میں بتایا کہ مکارم اخلاق یہ ہیں۔

(۱) ان تصل من قطعك وتعطي من (۱) جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے تعلق جوڑو
حرمك وتجاوز عن ظلمك (۲) جو تم کو محروم کرے اس کو تم دو (۳) جو تم پر
(درمنثور، ج: ۳، ص: ۸۲-۸۱، بیروتی) ظلم کرے اس کو تم معاف کرو۔

فائدہ (۲) حضرت عبداللہ بن المبارکؒ سے ”حسن خلق“ کی تفسیر میں مروی ہے کہ:

هو طلاقة الوجه وبذل یعنی حسن خلق تین چیزوں کا نام ہے (۱) جب المعروف وكف الاذى آدمی کسی سے ملے تو ہنسنے مکرانے چہرے سے
(ترمذی شریف، ج: ۲، ص: ۲۱) ملے (۲) محتاج اور ضرورت مند لوگوں پر خرچ کرے۔ اور (۳) کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ تینوں چیزیں پیدا فرمائے اور تقویٰ نیز حسن خلق سے ہم کو محلی و مزین فرمائے۔ آمین اللہم آمین

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(۱) زبان

زبان بظاہر تو گوشت کا ایک چھوٹا سا لو تھڑا ہے۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ اس کی اطاعت بھی زیادہ ہے اور گناہ بھی۔ اس کے لیے دونوں چیزیں آسان ہیں اور اہم بھی۔ دوسرے اعضاء تو ایک حد کے اندر اپنا کام کرتے ہیں، مثلاً آنکھ کی رسائی صرف رنگوں اور شکلوں تک ہے، کانوں کا دائرہ اختیار صرف آوازوں تک ہے، لیکن زبان کا دائرہ عمل انتہائی وسیع ہے، خیر و شر، موجود و معدوم، حقیقی و خیالی، حق و باطل سب کا ذکر زبان پر آجاتا ہے۔ الغرض جس طرح زبان خیر کے میدان میں دوڑ سکتی ہے، اسی طرح شر کے میدان میں اس کو کوئی شکست دینے والا نہیں۔ اس لیے زبان پر قابو رکھنا نہایت ضروری ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے ”اللسان جرمہ صغیر وجرمہ کبیر وکثیر“ زبان کا جثہ تو چھوٹا ہے مگر پاپ اس کے بڑے اور زیادہ ہیں۔

(مظاہر حق جدید، ج: ۵، ص: ۳۶۳)

خاموشی کی فضیلت

قرآن و احادیث میں خاموشی کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اور اس کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بولنے کی وجہ سے جھوٹ، غیبت، چغلی، فحش گوئی، خصومت اور مخلوق کی پردہ داری جیسے بڑے بڑے عیوب صادر ہو جاتے ہیں۔ اور خاموشی سے انسان ان کے وہال سے محفوظ رہتا ہے، دلجمعی کے ساتھ ذکر و فکر کر سکتا ہے، وقار و ہیبت باقی رہتی ہے اور ہزاروں فتنے دبے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

لاخیر فی کثیر من نجواہم
الامن امر بصدقة أو معروف
کچھ اچھے نہیں ان کے اکثر مشورے مگر
صلح کرانے کو لوگوں میں۔ (ترجمہ شیخ الہند)

حدیث (۱) حضرت اہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ کو دو چیزوں کی ضمانت اور گارنٹی دیدے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں (۱) وہ چیز جو اس کے دونوں جیزوں کے درمیان ہے (۲) اور دوسری وہ چیز جو اس کے دونوں پیزوں کے درمیان ہے۔ (یعنی زبان اور شر مگاہ کہ یہ دونوں خلاف شریعت نہ استعمال ہوں) (بخاری، ج: ۲، ص: ۹۵۸)

حدیث (۲) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جو شخص خاموش رہا اس نے (بہت سے فتنوں سے) نجات پالی۔ (رواہ الترمذی، مشکوٰۃ، ص: ۴۱۳)

حدیث (۳) حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو (نصیحت کرتے ہوئے) فرمایا کہ طویل خاموشی کو اپنے اوپر لازم کرلو۔ کیونکہ خاموشی شیطان کو دور بھگاتی ہے اور دینی امور میں تمہاری مددگار ہوتی ہے۔

(مشکوٰۃ، ص: ۴۱۵)

حدیث (۴) حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: آدمی کا خاموشی پر ثابت قدم رہنا (کثرت کلام کے ساتھ) ساٹھ سال کی عبادت سے افضل ہے۔ (رواہ البیہقی، مشکوٰۃ، ص: ۴۱۳)

حدیث (۵) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت ابوذرؓ کو نصیحت کرتے ہوئے) فرمایا کہ اے ابوذر! کیا میں تیری ایسی دو چیزوں پر رہنمائی نہ کروں جو پشت پر بہت ہلکی اور اعمال کی ترازوں میں بہت بھاری ہیں؟ عرض کیا: ضرور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (۱) زیادہ تر خاموش رہنا اور (۲) حسن اخلاق (رواہ البیہقی، مشکوٰۃ، ص: ۴۱۵)

زیادہ بولنے کی برائی

حدیث (۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (بسا اوقات) بندہ بغیر سوچے سمجھے زبان سے کوئی کلمہ نکال دیتا ہے۔ حالانکہ وہ کلمہ اس شخص کو جہنم کے اندر اتنی گہرائی تک گرا دیتا ہے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان

(بخاری، ج: ۲، ص: ۹۵۹)

فاصلہ اور بعد ہے۔

حدیث (۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کوئی بات زیادہ نہ کرو۔ اس لیے کہ ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ بولنا دل کو سخت کر دیتا ہے اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور سخت دل (والابی) ہے۔

(ترمذی، ج: ۲، ص: ۶۳)

حدیث (۳) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کو دوزخ میں اوندھے منہ ان کی زبانوں کی کرتوتیں ہی تو ڈالیں گی۔

(ترمذی، ج: ۲، ص: ۸۶)

اسی حدیث (۳) کے موافق حضرت امام شافعیؒ کے مندرجہ ذیل اشعار ہیں۔

احفظ لسانك ايها الإنسان ألا لا يلد غنك إنه شعبان
كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان
ترجمہ: اے انسان اپنی زبان محفوظ رکھ، کہیں وہ تجھ کو ڈس نہ لے کیونکہ وہ اڑدہا ہے۔ اپنی زبان کے ہلاک شدہ بہت سے لوگ قبرستان میں ہیں حالانکہ وہ دنیا میں ایسے تھے کہ بڑے بڑے بہادر ان سے ملاقات کرتے ہوئے ہیبت کھاتے تھے۔

(شرح ریاض الصالحین اردو، ج: ۲، ص: ۲۱۸)

کلام کی قسمیں

امام غزالیؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ خاموشی کی فضیلت نیز زیادہ بولنے کی برائی پر ایک بہترین دلیل یہ ہے کہ کلام کی چار قسمیں ہیں (۱) وہ جس میں صرف ضرر و نقصان ہو (۲) جس میں صرف نفع ہو (۳) تیسرے وہ کلام جس میں نفع بھی ہو اور نقصان بھی (۴) وہ کلام جس میں نہ نفع ہو اور نہ نقصان۔

اگر گفتگو میں صرف نقصان ہو تو ظاہر ہے کہ اس سے بچنا تو ضروری ہے ہی۔ ایسے ہی وہ کلام کہ جس میں نفع و نقصان دونوں ہوں بشرطیکہ نقصان زیادہ ہو۔ ایسے ہی جو محض حسم کہ جس میں نہ نفع ہو نہ ضرر۔ کیونکہ اس طرح کے کلام میں بھی مشغول ہونا ضیاع وقت ہے

اور اضافہ وقت سب سے بڑا نقصان ہے۔ اب صرف دوسری قسم رہ جاتی ہے کہ صرف نفع ہو تو اس میں کلام کی اجازت ہے۔ جبکہ اس میں بھی خطرات اور اندیشے ہیں۔ کیونکہ بسا اوقات ریاء، تصنع، غیبت، خود ستائی اور اس طرح کے دوسرے عیوب کلام میں اس طرح گھس آتے ہیں کہ بولنے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے مفید کلام کرنے والا بھی گویا خطرات سے کھیلنے والا ہے۔ لیکن اگر خطرات نہ ہوں تو بہر حال اس قسم کے کلام کی اجازت ہے۔ جیسا کہ اوپر ”لاخیر فی کثیر من نجوہم الخ“ میں ذکر آچکا ہے۔

(احیاء العلوم اردو، ج: ۳، ص: ۲۸۳)

نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا:

من کان یؤمن باللہ والیوم
الآخر فلیقل خیرا اولیصمت (متفق) ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ یا تو بھلی اور
علیہ۔ ریاض الصالحین ص: ۵۳۲) کام کی بات، کرے ورنہ خاموش رہے۔

سلف کے چند ارشادات

(۱) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں زبان کے علاوہ اور کوئی چیز لمبی قید کی محتاج نہیں۔

(۲) طاؤس فرمایا کرتے تھے کہ میری زبان درندہ ہے اگر میں اس کو آزاد چھوڑ دوں تو مجھے کھا جائے۔

(۳) حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا اس کو دین کی سمجھ نہیں۔

(۴) ابو بکر بن عیاشؒ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ فارس، روم، ہندوستان اور چین۔

بادشاہوں کی ملاقات ہوئی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں بات کہہ کر مدم ہوتا ہوں

خاموش رہ کر مدم نہیں ہوتا۔ دوسرے نے کہا کہ جب میں کوئی لفظ زبان سے نکال ہوں

اس کے اختیار میں ہو جاتا ہوں اور جب تک وہ لفظ میں زبان سے نہیں نکال اس وقت تک

میرے اختیار میں رہتا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ مجھے ایسے بولنے والے پر حیرت ہوتی ہے۔

اگر اس کے کلام کو اس پر واپس کیا جائے تو وہ اسے نقصان پہنچائے اور واپس نہ ہو تب بھی کوئی نفع نہ ہو۔ چوتھے نے کہا کہ میں بغیر کبھی ہوئی بات کو روکنے پر قدرت رکھتا ہوں، لیکن جو بات زبان سے نکل جائے اس کو لوٹانے پر قادر نہیں ہوں۔

(احیاء العلوم، ج: ۳، ص: ۲۸۲)

(۵) ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے اپنی زبان مروڑ رہے ہیں، تو حضرت عمرؓ نے سوال کیا کہ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا کہ ”إِن هَذَا أُوْدُنِي الْعَوَارِدَ“ ترجمہ: بلاشبہ اس نے مجھ کو بہت سے ہلاکت کے مواقع میں ڈالا ہے۔ (رواہ مالک فی الموطا۔ مشکوٰۃ، ص: ۴۱۵)

زبان کی چند آفتیں

اب نہایت اجمال و اختصار کے ساتھ زبان کی چند آفتوں کو لکھا جاتا ہے، تفصیل کے ساتھ کلام انشاء اللہ تعالیٰ آخر میں کیا جائے گا۔

- (۱) لالیعی اور فضول باتیں (۲) کلام کو سنوارنے میں تصنع اور بناوٹ (۳) جھگڑا کرنا (۴) فحش اور برا کلام کرنا۔ (۵) گالم گلوچ کرنا (۶) لعن طعن کرنا (۷) کسی کا مذاق اڑانا (۸) کسی کا راز کھولنا (۹) جھوٹ بولنا (۱۰) جھوٹا وعدہ کرنا (۱۱) جھوٹی قسم کھانا (۱۲) غیبت کرنا (۱۳) چغل خوری کرنا (۱۴) دورِ خاپن (۱۵) کسی کی خلافِ شرع تعریف کرنا۔ وغیرہ وغیرہ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”دل پر سوز اور عقل ہوش مند“

چاہیے عالم اسلام کو!

جاوید اشرف مدھے پوری، معلم دارالعلوم دیوبند

اس وقت عالم اسلام کو اپنے مسائل کے لئے مکمل مخلص اور اپنے حقیقی مفادات کے لئے پوری طرح بیدار ہو جانا چاہئے یہی اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ عالم اسلام کے جو قائدین یا عوامی رہنما ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس سمت پیش رفت کریں۔

عالم اسلام کی کامیابی کی ضمانت اگر کسی چیز میں ہو سکتی ہے تو وہ صرف مشترکہ مفادات کے متعلق ”اخلاص اور بیدار مغزی“ کا جذبہ ہی ہے۔ مقصود کی یافتہ نہ تو ترقی یافتہ ہتھیاروں سے ممکن ہے اور نہ ہی جدید وسائل کی بہتات سے؛ یہ مادی وسائل تو بے جان چیزیں ہیں، ان میں ذاتی حرکت و عمل کی قوت کہاں؟ انسانی ہاتھوں نے انہیں حرکت دی تو چل پڑے۔ عقل آدم نے استعمال کیا تو ان کے لئے اپنی کرشمہ سازیاں دکھانا ممکن ہوا۔ اب یہ بات کہ انسانی دست و خدا نہیں حرکت دے کر کام میں لا کر خیر کی سودمندیاں حاصل کرے؛ ”اخلاص اور بیدار مغزی“ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور تاریخ اسلام میں اسی خلوص و شعور کی جلوہ گری تھی کہ شاہکار نتائج کا ظہور ہوا۔ ہماری راہ میں نہ قلعہ تعداد کی ہمت شکنیاں حائل ہو سکی ہیں اور نہ ہی قلعہ ساز و سامانِ اسلحہ کی ظاہر فریبوں نے ہمیں روکنے کا حوصلہ کیا ہے۔

اسلامی تاریخ کے روشن صفحات اللہ نے آپ جگہ جگہ پائیں گے مسلمانوں کی خستہ حال مختصر سی ٹکڑی اٹھتی ہے اور باطل کے غرق آہنٹ ڈی بولی لشکر کو روند کر رکھ دیتی ہے اگر قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کو دشمنانِ اسلام کے مقابلے میں اپنی قلعہ تعداد کا احساس دامن گیر ہو جاتا اور کافروں کے اسبابِ حرب و جنگ کی کثرت و بہتات انہیں خوف زدہ اور ہلے ساں کر دیتی تو تاریخ میں ہم ان کی سرفروشیوں اور مجاہدانہ سرگرمیوں کی داستانیں نہ پڑھتے۔ میدانِ جنگ کی سرفروشیوں اور ملک و وطن کو خیر باد کہہ دینے کی جرأت مند یوں کے تذکرے نہ سنتے۔

اس حقیقت کے جاننے کے لئے ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اسلام کے جیالوں نے خود ماضی قریب میں اس کی تابناک مثالیں قائم کی ہیں۔ یہ دیکھئے مخلص سنوسیوں کو! جن کی مجاہدانہ سرفروشیوں نے استعماریت پسند طلیانوں کو شکست و رخصت کی تلخ کامیوں کا مزہ چکھایا۔ اور الجزائر کے مجاہدین کی جانبازانہ سرگرمیاں جنہوں نے سامراجی فرانسیسیوں کو ہزیمت سے دوچار کر دیا اور افغان مسلم عوام کے جوش جہاد کی کار فرمایاں کہ سوویت یونین جیسی سپر طاقت نے میدان سے بھاگ کھڑے ہونے میں ہی اپنی عافیت اور خیریت سمجھی۔ یہ سب کیا ہے! مسائل کے حل کے لئے اخلاص و پاک نفسی اور حقیقی مفادات کے تعلق سے شعور و بیدار مغزی کی کرشمہ سازیاں جذبہ صادق اور اخلاص عمل کی اثر آفرینیاں ہی تو ہیں۔

یہ تو ہے ہمارے عروج و اقبال کا راز آشکار اور ہماری رفعت و ترقی کا سر فاش! مگر افسوس اور ہزار افسوس! ان مسلم قائدین اور دانشوران قوم پر جنہوں نے اخلاق و سیاست کے درس کے لیے باطل پرست معتمدان یورپ اور دشمنان اسلام کی زلہ ربائیاں کیں اور اپنا فکر و ذہن اور قوت و عمل سب کچھ اپنے استاذوں کے نظریات و افکار کو پھیلانے کے لئے مخصوص کر لیا۔ آہ! کسی قدر کرب انگیز ہے یہ حقیقت کہ ان قائدین و دانشوروں کی علمی و عملی سرگرمیاں ملت کی بہبود و ترقی کے بجائے آشیانہ باطل کی تعمیر کے لئے تنکے جمع کرنے اور برق و باران سے اس کی حفاظت میں صرف ہو گئے۔ یہ کوئی افسانہ تراشی نہیں عالم اسلام کے حالات دیکھئے۔ جا بجا اس کی شہادت ملے گی۔ ہم نے اپنے بہت سے مقبوضات کھود دیئے اور کھونے کا یہ عمل اندوہناک طور پر اب بھی جاری ہے۔ ہم اپنے بہت سے واقعی مفادات سے دست بردار ہوتے جا رہے ہیں اور جب سب کچھ ہو چکنا ہے چڑیاں کھیت چک کر اڑ چکی ہیں، تو ہمارا کام صرف یہ رہ جاتا ہے کہ واقعہ کا اعتراف کر لیں اور جو کچھ لٹا جا چکا، محض اس کا اقرار کر کے رہ جائیں۔ کچھ اور چاہیں بھی تو کیا چاہیں! ہم نے تو خود اپنے کو ہی بے دست و پا اور پابہ گل کر لیا ہے۔ آہ! ہمارا اثر مناک اعتراف!..... آہ! اپنی تاریخ کو چڑانے والا اقرار!

ہاں! عاجزی کا یہ اعتراف، درماندگی کا یہ اقرار ہماری زبانیں گرچہ نہیں کہہ سکتیں اور ہمارا قلم یہ کہنے سے ہچکچاتا ہے کہ ناخوش گو اور قومہ میں تغیر و تبدیلی ہمارے بس سے باہر ہے لیکن ہمارا عمل کلمے بندوں اس کا پتہ دیتا ہے اور ہماری صورت حال صاف طور پر اس پر غمازی کرتی ہے۔ عمل سے دور باتیں بنانا، ہوائی قلم تعمیر کرنا، اس میدان کے تو ہم واقعی شہسوار

ہیں اور کسی بھی محاذ پر اسے استعمال کرنے سے نہیں چوکتے عوامی جلسے ہوں، یا کانڈ کے صفحات، یا کانفرنسوں کے اسٹیج ہماری اس صفحہ خاص کی جلوہ آرائیاں اور جولائیاں اپنے شباب پر ہوتی ہیں اور آج کی کانفرنسوں کا یہ سلسلہ دراز تو ہمارے اس ”وصف ممتاز“ کا خاص مظہر ہے ہماری سرگرمیوں کی ساری گردش اسی کے گرد ہوتی ہے اور ہم چند تجاویز اور قراردادیں پاس کر لیتے ہیں اور پھر محو خواب غفلت ہو جاتے ہیں۔

ہم نے یورپ سے کانفرنسوں کا انعقاد اور قراردادوں کا اعلان تو سیکھا، لیکن ان کے نتائج سے عملی فائدہ اٹھانے اور پاس شدہ تجاویز کو رو بہ عمل لانے کا اصل سبق لینا بھول گئے چنانچہ ہمارے مسائل جوں کے توں اچھے رہ جاتے ہیں اور ہماری پیش قدمیوں اور اقدامات کا سارا محور یہ ہوتا ہے کہ کانفرنسیں بلائیں قراردادیں شائع کریں اور بار بار مذمتوں کا اعلان کرتے رہیں۔ اس صورت حال نے ہمیں بد حالی و پریشانی اور سرکشی کے اس میدان حیر میں لاکھڑا کیا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آتا ان کانفرنسوں سے قراردادوں اور تجاویز اور اعلانات کے جو طومار جمع ہو چکے ہیں اگر انہیں اکٹھا کر دیا جائے تو ایک بڑا پہاڑ وجود میں آجائے۔

تجویزوں اور رپورٹوں کے اس پہاڑ کا کیا فائدہ؟ کیا ایسا ہوا کہ ہم نے اس کی بدولت فلسطین کی اپنی چیمنی ہوئی اراضی کی بازیابی کر لی؟ یا مشرق وسطیٰ کی سرحدوں سے ظالم سامراجی وجود کو نکال باہر کیا ہو؟ ہماری سر زمین میں سامراجیت اور استعماریت صرف باقی ہی نہیں بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ اس کا تسلط اور غلبہ ہو گیا ہے، پہلے استعماریت کا وجود دو عنصر برطانیہ و فرانس اور کچھ بعد میں تیسرے عنصر سوویت یونین سے مرکب تھا، لیکن آج اس میں ایک مزید عنصر کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اور درحقیقت وہی استعماریت کا اصل ہیرو ہے اور وہ ہے امریکہ جو استعماریت کی نگرانی کرتا اور اسے پروان چڑھاتا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا تصور پہلے ایک خواب پریشاں تھا، لیکن آج وہ ایک تلخ حقیقت بن کر ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے اس کی تشکیل کی باتوں کو مجنوں کی بڑ سمجھا جب کہ وہ ایک واقعہ بن کر کہہ رہیں جن کا اعتراف نہ کرنا خود اپنے آپ کو فریب دینا ہے حکومت اسرائیل ہی فلسطینی اراضی کے سیاہ سپید کی مالک ہے اور ہم ہیں کہ کانفرنسوں پر کانفرنسیں بلا رہے ہیں رپورٹیں شائع کر رہے ہیں اور تھکنے کا نام نہیں لیتے۔

اگر ان اجلاسوں اور کانفرنسوں ان کے فیصلوں اور ریویوشنوں کی سود مندیاں ہمارے

لئے ظاہر ہوتیں اور امت مسلمہ کے لئے ان کے مفید اور مثبت اثرات ہماری نگاہوں کے سامنے آتے جیسا کہ مغربی قومیں ان سے نفع اٹھا رہی ہیں۔ تو بلاشبہ عالم اسلام اور قوم مسلم کے لئے یہ چیزیں کیا ہی خوب نعت ہوتیں اس لئے کہ ان سے لائحہ عمل طے کرنے اور برے بھلے پر غور و فکر کرنے میں مدد ملتی ہے اور ہم فساد و تدبیر و اسے سے بچ کر ٹھیک اور درست منصوبہ بندیاں کر سکتے لیکن آفت تو یہ ہے کہ ہماری ذہنیتیں ”محض باتوں کی دلدادہ بن چکی ہیں اور انہی میں ہم اپنا سامان طرب و مستی پالیتے ہیں اور جذب و ارتکاب اور بے خودی کے عالم میں جھومتے رہتے ہیں اور انہی بعد از عمل باتوں پر داد و تحسین اور آفریں کی صدائیں لگانے اور تالیاں بجانے کے لئے میٹنگیں اور نشستیں منعقد کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مظاہر آرائیوں کا یہ نہ ختم ہونے والا ہجر اور نمائش سرگرمیوں کا یہ سلسلہ دراز ہمارے فکر و عمل اور ذہن و دماغ کی ساری طاقت کو اپنی جانب کھینچ لیتا ہے ہمارے دلوں کی گرمی اور حرارت کو ختم کر دیتا ہے ہمارے جذبات و حساسات کی تمازت کو سرد کر دیتا ہے اور ہم ان فروعات کے دائرے میں ہی محبوس رہ کر عمل مقصد کی طرف قدم اٹھانے سے محروم ہو جاتے ہیں اور مسئلہ اپنی تمام تر پیچیدگیوں کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ خلف اور پسائی امت مسلمہ کا مقدر بنتی ہے اور دشمن اسلام برق فاری کے ساتھ آگے کی طرف نئے قدم بڑھائے چلا جاتا ہے۔

امت مسلمہ اب باتوں سے آزر و دہ خاطر ہو چکی ہے اور اس کی نظر میں یہ سلسلہ و بالیہ رد عمل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے صورت واقعہ نے اسے سمجھا دیا ہے کہ یہ سب سہرا اب ہے۔ وہ اس کی ضرر و مانیوں اور نقصانات سے بھی واقف ہو چکی ہے اس لئے کہ وہ دیکھتی ہے کہ یہ دام سخن ہی اس کے شوق و رغبت و عمل اور مستعدی و آمادگی و جدوجہد کو پھانس لیتا اور اُمر کر ڈالتا ہے اسے خواب غفلت و سر مستی میں سونے کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔

طویل خساروں اور پیہم شکستوں کے بعد وہ وقت آ پہنچا ہے کہ ہم تلخ حقیقت کی طرف میں اور خود کو جدوجہد کے لئے تیار اور آمادہ کریں اور اپنی عزت و شرافت اپنے مفادات و راض اور اپنے ملک و عوام کی فلاح و بہبود کے لئے اعلا علی نیت کے ساتھ حرکت و عمل، میدان میں نکلیں اور جن خطرات نے ہمیں گھیر رکھا ہے اور جو ستار شکنی اور تحاویز سے خلاف کی جا رہی ہیں ان کے تعلق سے اپنی بیدار مغزی اور حساسیت کا ثبوت دیں۔

رہی استعماریت و دہم و دہل سے ہمارے ملک و وطن کو برباد بنائے ہوئے ہے اور ہم بھرت

کے اس کا نشانہ بن بھی چکے، پہلے تو اپنے وطنوں کی آزادی کے سلسلے میں اس کے شہر و وطن کی مصیبت انگیزیوں کا ہمیں سامنا ہوا پھر ہم اپنے اخلاق و اقدار کے حوالے سے اس کے فساد و تخریب میں مبتلا ہوئے اور بالآخر اپنے افکار و نظریات میں بھی اس کی مفید اندر انداز یوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور واقعہ کی المناکیوں کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ آج ہم اس کے روال دوال تہذیبی قافلے میں خادموں اور محکموں کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں ہمیں مغربیت کے خوان تہذیب و تمدن کے بچے ٹکڑوں کو چھنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی۔

پہلے اپنے ملکوں میں جب ہماری نگاہیں کسی سفید فام پر پڑتیں، تو اسے غیر ملکی اور بدلیسی سمجھتے اور ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتے، اس لئے کہ اس کی استعماریت پسندانہ سرگرمیاں کھلے بندوں ہوتی تھیں۔ لیکن اب وہی ہمارا دوست اور محبوب بن چکا ہے چونکہ اس نے ہمیں فریب دینے میں بہت زیرکی سے کام لیا ہے اس نے سمجھ لیا کہ ہمیں کیسے اصطلاحات، سخن سازیوں اور خوش خلقی کی اداؤں کے ذریعے دھوکہ دے؟ اور کس طرح نظام و تمدن کی ظاہر آرائیوں اور نمائشی جلووں سے ہماری عقل و خرد کو مسحور کرے چنانچہ وہ ظاہری خوش خلقی اور رکھ رکھاؤ کا مظاہرہ کرتا ہے اپنی گفتگو کی سحر انگیزیوں سے ہمیں لذت اندوز کرتا ہے، تمدن کے سامان آسائش و راحت سے ہمیں گرفتار سازش کرتا ہے اور ہم سے ہمارے ملکوں کی دولتیں چھین لے جاتا ہے، ہماری عزت و کرامت اور وقار و شرافت کو ہٹ لگاتا ہے۔

یہ صورت حال ایک مدت دراز سے اب تک ہمارے ملکوں پر چھائی ہوئی ہے اور اب کوئی بھی اس سے ناواقف نہیں رہ گیا ہے خواہ عالم ہو یا جاہل، لیڈر ہو یا عامی، لیکن ہماری غفلت کا عالم جوں کا توں باقی ہے، ہم اپنی تنزلی پر قناعت کئے بیٹھے ہیں، ہمیں صورت حال کو خطرناکی اور سنگینی کا بھی شعور نہیں، ایسا شعور جو نزاکت حال سے نپٹنے میں ہماری دستگیری کرے ہاں! اس خوفناک مرحلہ سے ہر اس قوم کو دوچار ہونا پڑتا ہے جو روحانی محرک سے محروم ہو جاتی ہے یہ محرک ”اخلاص اور بیدار مغزی“ ہے۔ ہم نے اس محرک کو کھو دیا ہے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اپنے مفادات کے لئے اخلاص و شعور پیدا کریں، وقت بہت گزر چکا زمانہ ہمارا انتظار نہیں کرے گا، آنے والے لحاظ مزید بڑھنا خطرناک ہو لیا کب ہیں، پھر اسے قوم مسلم اور مسلمانوں کے رہنماؤ! تم کب بیدار ہو گے اور اپنی فلاح و بہبود اور اسلام کی ترقی کے لئے تم کب اپنے اخلاص و شعور کی قربانیاں پیش کرو گے؟

رئیس الخطاطین

مولانا اشتیاق احمد صاحب دیوبندی

محمد عثمان معروفی

مولانا اشتیاق احمد بن شیخ ظفر احمد دیوبندی ۱۳۰ھ - ۱۸۹۰ء میں دیوبند میں پیدا ہوئے، دو بیہالی سلسلہ سے عثمانی اور تانیہالی سلسلہ سے صدیقی تھے، فطری طور پر نہایت ذکی و ذہین تھے۔ دو سال مظاہر علوم سہارنپور میں مختصر المعانی وغیرہ کتابیں پڑھیں پھر دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہوئے، آپ کے علم حدیث کے آخری استاذ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری متوفی ۱۳۵۲ھ - ۱۹۳۳ء ہیں، علامہ کشمیری علامہ شبیر احمد عثمانی متوفی ۱۳۶۹ھ - ۱۹۴۹ء، علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی متوفی ۱۳۸۸ھ - ۱۹۶۷ء اور قاری محمد طیب صاحب متوفی ۱۴۰۳ھ - ۱۹۸۳ء کی صحبتوں سے خوب خوب فیضیاب ہوئے، ان حضرات کی مجالس میں اکثر علمی نکات و لطائف زیر بحث رہا کرتے تھے، ابتدائی زندگی عسرت میں گزری۔

علمی مقام

آپ اعلیٰ صلاحیت کے جید عالم اور تصنیف و تالیف کا اچھا ذوق رکھتے تھے، درج ذیل تصانیف آپ کی علمی یادگار ہیں (۱) لطائف علیہ ترجمہ کتاب الاذکیاء للبخوزنی (۲) ترجمہ ازالة الخفاء جلد دوم (۳) اکابر امت محمدیہ مطبوعہ لاہور (۴) تسبیح انصار الاسلام (۵) تسبیح براہین قاسمہ وغیرہ۔ اپنے شیخ و مرشد کی کتاب التوحید کا مقدمہ اور اس پر حاشیہ لکھا اور بڑے اہتمام سے خود ہی اس کی کتابت بھی کی، نیز اپنے شیخ کے رسالہ قطرات کا بھی حاشیہ لکھا جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی متوفی کے رسالہ معانی اکابر و ترجمہ

ہے۔ رسالہ شجرات میں بھی آپ کا نظم کردہ کئی شجرہ ہے، ایک طویل منظوم شجرہ کے دو شعر ملاحظہ ہوں۔

مجھ کو اپنا بندہ مخلص بنالے لے خدا ☆ شاہ عبداللہ شاہ اولیا کے واسطے
اپنا سوز عشق اور درد محبت کر عطا ☆ عبد مولا اشتیاق بے نوا کے واسطے
آپ کے شیخ و مرشد کا نام شاہ عبداللہ ہے جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔
تصوف و سلوک

حضرت مولانا شاہ عبداللہ صاحب جلال آباد ضلع مظفر نگر کے باشندہ تھے اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب سہارن پوری کے حکم سے کرنال کو اپنا وطن بنالیا تھا، حضرت تھانویؒ متوفی ۱۳۶۲ھ کے ہمدرد و رفیق تھے، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی متوفی ۱۳۰۲ھ - ۱۸۸۳ء سے تین سال تعلیم حاصل کر کے ۱۲۸۵ھ - ۱۸۶۸ء میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہوئے، کرنال میں ۲۱ شوال ۱۳۳۳ھ ۱۵ مئی ۱۹۲۳ء کو وفات پائی، آپ مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب سہارن پوریؒ کے خلیفہ اول تھے اور صاحب تصنیف زبردست عالم، اہل کشف و کرامت نہایت جلیل القدر بزرگ تھے۔ حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب آپ ہی سے بیعت و ارادت کا تعلق رکھتے تھے اور مجاہدہ و ریاضت سے خلافت و اجازت سے نوازے گئے آپ کے مریدین کی بھی کثیر تعداد ہے جن میں خاص طور سے منشی محمد عزیز صاحب دیوبندی قابل ذکر ہیں جنہوں نے بڑی دل جمعی سے باسٹھ برس دفتر تعلیمات دارالعلوم دیوبند میں کام کیا اور جن کی تاریخ پیدائش ۱۳۳۰ھ - ۱۹۱۲ء ہے، حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب ہمیشہ ذکر الہی میں رطب اللسان رہے، نورانی چہرہ، پیشانی پر سجدے کا نشان، ہاتھ میں تسبیح، آپ کی مجلس ذکر الہی سے معبور ہر شخص کے خیر خواہ اور مفید مشوروں سے نوازنے والے، حقیقی معنی میں نمونہ سلف۔

خطاطی و خوشنویسی

مولانا اشتیاق احمد صاحب کی عام تحریر فطری طور پر بہت عمدہ تھی اس لئے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی کے والد محترم حضرت مولانا محمد نجی صاحب

دارالعلوم دیوبند

مکرمی۔ سلام مسنون۔ مزاج گواہی

مقر دارالعلوم دیوبند سے شائع ہونے والا اہنامہ اردو رسالہ دارالعلوم“
قدیم ترین رسالہ ہے جو ہمیشہ پابندی وقت سے طبع ہوتا ہے،
دارالعلوم دیوبند اپنی دینی و ملی و اخلاقی خدمات کی بنا پر آپ سے
مکمل ہمدردی کی توقع رکھتا ہے، دارالعلوم کا نقصان ایک ادارہ کا
نقصان نہیں ہے بلکہ یہ قوم و ملت اور آپ کا اپنا نقصان ہے۔

محترم آپ کی مدت خریداری۔ دسمبر ۱۹۶۸ء میں ختم ہو گئی ہے
رسالہ مسلسل آپ کی خدمت میں روانہ کیا جا رہا ہے چنانچہ آپ کا
اخلاقی اور ادب نواز شخصیت سے امید ہے کہ بقایا رقم مبلغ۔ ۱۸/۰۰
روپے جلد از جلد روانہ فرما کر مشکور و ممنون فرمائیں گے اور ایک دینی
ادارہ کی بقاء و استحکام میں ہر ممکن امداد و تعاون فرمائیں گے۔

باری تعالیٰ آپ کی خدمت کو قبول فرما کر مزید ترقیات سے نوازیں یہی
نوٹ ہے خط و کتابت کے وقت اپنا خریداری نمبر ضرور تحریر فرمائیں

والسلام

مسلم

متوفی ۱۳۳۲ھ-۱۹۱۶ء نے شوق دلایا کہ منشی محبوب علی صاحب میرٹھی سے کتابت و خوشخطی سیکھیں اور منشی محبوب علی سے کہا کہ ان کو کتابت سکھائیے، منشی محبوب علی صاحب ان دنوں مطبع قاسمی دارالعلوم دیوبند سے منسلک تھے جو فن خطاطی کے مشہور استاد اعجاز رقم منشی شمس الدین لکھنوی کے شاگرد درشید تھے۔ مولانا اشتیاق صاحب نے پہلے خط نستعلیق پھر خط نسخ سیکھا اور روزانہ ایک ایک تقطیع مکمل کر لیتے، دوسرے روز دوسری تقطیع کی تکمیل کرتے، اس طرح اپنی خداداد صلاحیت سے بہت جلد ایک ماہر فن خطاط ہو گئے اور فن خطاطی میں ابن مقلہ ۵۲۷ھ-۵۸۶ھ، ۵۳۲۸ھ-۵۹۳۰ھ کے بعد ابن بواب متوفی ۵۲۳ھ-۱۰۳۱ء یا قوت مستعصمی متوفی ۶۶۷ھ-۱۲۶۸ء اور سید عماد الحسن قزوینی متوفی ۵۲۳ھ-۱۰۳۱ء وغیرہ اساتذہ فن سے کسی طرح کم نہ تھے، آپ نے رائج خط نسخ کے دوائر جو خط ٹٹ کے انداز پر بنائے جاتے تھے ان میں تبدیل و ترمیم کر کے دوائر میں ایسی خوبصورتی عطا کی کہ وہ اصول و قواعد بن گئے اور یہی روش ہندوپاک میں رائج ہوئی بلکہ شاہ فہد نے سعودی عرب سے کروڑوں کی تعداد میں اس روش کے ساتھ قرآن کریم طبع کرا کے اس کو بہت دور دور تک پھیلا دیا، آپ کا یہ کارنامہ انشاء اللہ قیامت تک دائم و قائم رہے گا۔

دارالعلوم دیوبند میں خطاطی

اردو کے بارے میں گاندھی جی نے مشورہ دیا تھا کہ اس کا رسم الخط ہندی کر دیا جائے تاکہ اردو کو زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل ہو، یہ مشورہ دراصل اردو کا گلا گھونٹنے کے لیے تھا، حضرت مہتمم قاری محمد طیب صاحب نے مولانا اشتیاق احمد صاحب سے مشورہ کیا کہ اردو رسم الخط کی حفاظت کے لیے دارالعلوم دیوبند میں شعبہ خطاطی قائم کیا جائے چنانچہ مولانا اشتیاق احمد صاحب کی سرپرستی میں ان کے صاحبزادہ منشی اعجاز صاحب ۱۳۶۳ھ-۱۹۴۵ء میں اس کے پہلے استاد مقرر ہوئے، کام آگے بڑھا تو اراکین مدرسہ نے مولانا اشتیاق احمد صاحب سے اصرار کیا کہ سرپرستی کے ساتھ مستقل استاد بن کر اس شعبہ کو ترقی دیں، مولانا نے اپنے خانگی حالات کے پیش نظر صرف دو گھنٹے دینا منظور کیا، اراکین مدرسہ نے کہا کہ آپ کے دو گھنٹے چھ گھنٹے کے برابر ہوں گے۔ اس طرح آپ ۱۳۶۵ھ-۱۹۴۶ء میں شعبہ کتابت کے استاد مقرر ہوئے، چھ گھنٹے کام کرنے والے بعض اساتذہ نے دو گھنٹے کی تنخواہ کا مقابلہ کیا تو

آپ کی تنخواہ بہت زیادہ ہو گئی تھی کہ صدر المدرسین حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی متوفی ۱۳۸۷ھ - ۱۹۵۷ء کی تنخواہ سے بھی بڑھ گئی، اس بناء پر کچھ مدرسین نے اضافہ تنخواہ کے لیے درخواست دی رکن شوریٰ حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب متوفی ۱۳۸۲ھ - ۱۹۶۲ء نے مجلس شوریٰ میں یہ درخواست دیکھی تو برہم ہو گئے اور کہا کہ علم کا موازنہ مال سے کیوں کیا جا رہا ہے، ایک بڑھئی یا ایک راجگیر حضرت مدنی کی تنخواہ سے زیادہ کمالیتا ہے، درخواست دہندہ حضرات نام ہو کر رہ گئے۔

آپ کے تلامذہ

دارالعلوم دیوبند سے آپ کے تلامذہ بے شمار پیدا ہوئے خوشنویسی میں آپ کے شاگرد حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی متوفی ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۷ء اور قاری محمد طیب صاحب سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند بھی ہیں، مشہور خطاط محمد خلیق ٹوکی نے بار بار دیوبند آکر آپ سے اصلاحات لیں۔ اس وقت شعبہ کتابت دارالعلوم دیوبند میں مفتی محمد وجاہت عثمانی (صدر شعبہ) بن مولانا محمد حیات صاحب، مولانا فضل الرحمن صاحب بہاری اور مولانا نیاز الدین صاحب اصلاحی اساتذہ خوشنویسی آپ ہی کے شاگرد ہیں، آپ کے صاحبزادہ و تلمیذ خاص مفتی امتیاز صاحب نے تقریباً ۳۵ برس یہاں اصلاح کتابت کا کام کیا، اب وہ وقف دارالعلوم میں یہی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کی صاحبزادی سلیمہ خاتون زوجہ مفتی محمد وجاہت صاحب بہترین خوشنویس ہیں اور شعبہ مرکزی کتابت دیوبند برائے طالبات میں استاذ ہیں جو مولانا شتیاق احمد صاحب کی شاگرد اور ان کی چچی پوتی ہیں، مولانا کی دوسری پوتی راضیہ خاتون بہت مفتی ممتاز صاحب بھی بہت اچھی خوشنویس ہیں۔ حضرت مولانا کی دو صاحبزادیاں رئیسہ خاتون اور محسنہ خاتون خطاطی میں بہت ماہر ہیں، یہ دونوں پاکستان میں رہتی ہیں، سب سے چھوٹی صاحبزادی محسنہ خاتون تو مستقل کتابت کرنی ہیں، بہت سی کتابوں کی کتابت کی ہے خاص کر قرآن لکھا جو بڑے آب و تاب کے ساتھ چھپ کر مقبول ہوا۔ حضرت مولانا کی صاحبزادی کمرہ خاتون کے تین لڑکے افتخار احمد، دلشاد احمد، منصور احمد اور ایک لڑکی جہاں آرا سب کے سب کاتب ہیں۔ حضرت مولانا کی توجہ نے اپنے لڑکے، لڑکیوں، پوتے، پوتیوں، نواسے، نواسیوں، بچک کو فن کتابت کا استا

بنادیا۔ راقم الحروف کو ۱۳۶۸ھ-۱۹۴۹ء میں خط نستعلیق بڑی شفقت سے ایک سال میں مشق کرا کے فارغ کر دیا اور اسی سال اپنی نگرانی میں کتب خانہ امدادیہ سے چھوٹی چھوٹی دو کتابوں کی کتابت کروادی، دوسرے سال ۱۳۶۹ھ-۱۹۵۰ء میں خط نسخ کی تکمیل کرادی میرے تلامذہ میں مولوی مطیع الرحمن معرونی، مولوی خیر البشر بھیروی، مولوی ابو بکر سستی پوری استاذ الخطاطین اردو اکیڈمی پٹنہ اور کاتب عبدالمنان محسن بلیاوی ہیڈ کاتب الجمعۃ دہلی و ہیڈ کاتب اخبار قومی آواز دہلی اچھے خوشنویس ہیں، ان لوگوں نے بہت سی معیاری کتابیں لکھی ہیں۔ احقر نے مئی ۱۹۷۲ء کے آل انڈیا اجلاس عام دہلی جمعۃ علماء ہند سے متعلق تختیاں، بورڈ اور اسی اسی میٹر لمبے کپڑے پر چارپانچ انچ موٹے قلم سے سینر بنائے جو اجلاس کی زینت اور لوگوں کی نگاہوں کے مرکز بنے ہوئے تھے، ان کی اصل کاپیاں بغرض اصلاح دیوبند لے جا کر حضرت مولانا اشتیاق صاحب کو دکھلائیں، بیحد خوش ہوئے اور تین گھنٹے تک متواتر دیکھتے رہے اور فرمایا کہ تم نے میرا نام روشن کر دیا، کچھ اصلاحات اور مفید مشوروں سے بھی نوازا۔

مولانا کی کتابت کردہ مطبوعات

(۱) قرآن کریم (۲) حاکل شریف (۳) جلالین شریف (۴) بخاری شریف (۵) نور الایضاح (۶) مفید الطالبین (۷) کافیہ (۸) ہدایۃ الخو (۹) التوحید (۱۰) سند حدیث دارالعلوم دیوبند وغیرہ۔ آپ کی لکھی ہوئی بہت سی کتابوں کا فوٹو لے کر آج تاجران دیوبند دہلی طبع کرا کے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔

شاعری و تاریخ گوئی

شاعری کا تعلق دراصل فطرت سلیمہ اور موزونیت طبع سے ہے، آپ اپنی طبع موزوں کے جب ایسے اشعار کہتے تھے جو قادر الکلام کہنے مشق شاعر کے کلام معلوم ہوتے تھے۔ رسالہ شجرات میں آپ کے اشعار دیکھے جاسکتے ہیں لیکن شعر و شاعری کی طرف آپ کا میلان نہ تھا، اسی طرح تاریخ گوئی میں بھی مہارت رکھتے تھے جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، بہت سے بچوں کا تاریخی نام آپ کا رکھا ہوا ہے۔

وفات حسرت آیات

یکشنبہ ۲۲ ذوالحجہ ۱۳۹۵ھ ۲۸ دسمبر ۱۹۷۵ء کو عمر ۸۸ سال مختلف علوم و فنون کا ماہر اور جامع کمالات جو اررحمت میں جا پہنچا اور اپنا نقش اخلاف کے لیے چھوڑ گیا۔ تاریخ ولادت ”منصور ذاکر“ (۱۳۰۷ھ) سے اور تاریخ رحلت ”اشتقاق بے مثال“ (۱۳۹۵ھ) سے اور مدت عمر لفظ ”حلیم“ (۸۸) سے برآمد کیے جاسکتے ہیں۔ احقر نے اپنے مشفق استاذ کی رحلت پر یہ تاریخیں کہی ہیں۔

نحمد الله المعز العليم ونصلى على رسوله الكريم

۱۳۹۵ھ

باشکھائے غزده

۱۳۹۵ھ

جناب مولانا اشتیاق احمد صاحب واحد خطاط اعلیٰ دیوبند

۱۹۷۵ء

مولانا اشتیاق احمد رحمۃ الجلیل الواجد

۱۳۹۵ھ

نور مرقدہ المقطاع العظیم الماجد

۱۹۷۵ء

قطعہ تاریخ

۱۳۹۵ھ

جناب اشتیاق احمد کہ بود استاذ خطاطان امام فن خطاطی شہید کا صبر دوراں یہ فن شیخ و نستعلیق و طغرا دستگاہ آں شدہ دارالعلوم دیوبند از فن اوانازاں چنین ہاتف بھگتہ خوبتر سال وفات عثمان کہ یابد جائے فردوس بریں زر رحمہ یزدال

۱۳۹۵ھ

کتبہ ناچیز حقیر محمد عثمان معروفی

۱۹۷۵ء

کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت

دارالعلوم دیوبند کی نگرانی میں

جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ میں دو قادیانیت کے موضوع پر ایک روزہ تربیتی کیمپ

زیر انتظام مجلس تحفظ ختم نبوت جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ

رپورٹ: مفتی ریاست علی قاسمی ہاپوڑ

مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۹۷ء مطابق ۱۱ / ربیع الاول ۱۴۱۸ھ جمعرات بمقام جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ زیر صدارت حضرت مولانا ناظر حسین صاحب مہتمم جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ و رکن شوری دارالعلوم دیوبند برائے تربیت رد قادیانیت ایک روزہ تربیتی کیمپ منعقد ہوا۔ مربی خصوصی کی حیثیت سے حضرت الاستاذ مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری مدظلہ استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند، اور حضرت الاستاذ مولانا قاری محمد عثمان صاحب منصور پوری مدظلہ نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند اور دیگر علماء کرام تشریف لائے کیمپ کا پروگرام دو نشستوں میں مکمل ہوا۔ پہلی نشست صبح ۸ بجے محمد شاکر بجنوری حلقہ جامعہ کی تلاوت سے شروع ہوئی، بعد ازاں جامعہ کے طالب علم محمد جمیم الدین ہر دوئی نے مرزا غلام احمد قادیانی کے کیرکٹ پر ایک نظم پیش کی اس کے بعد مولانا محمد امین صاحب استاذ حدیث جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ نے تربیتی کیمپ کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ پھر حضرت الاستاذ مولانا قاری محمد عثمان صاحب منصور پوری مدظلہ نے مختصر اور جامع خطاب فرمایا جس میں تربیتی کیمپ کی افادیت اور اس کے انعقاد پر اظہار مسرت نیز ہندوستان میں فتنہ قادیانیت کے اہمیت پر ہوئے سیلاب پر بند لگانے کے طریقوں پر روشنی ڈالی اور اس کے زہریلے اثرات سے شرکاء کو روشناس کر لیا۔ آپ نے شرکاء کیمپ کو دعوت دی کہ آپ حضرات مسئلہ کی حقیقت کو سمجھیں اور اس خطرناک فتنہ کا تعاقب کرنے کے لیے میدان میں آئیں تاکہ اللہ کے دین پر ہونے والی بے وفائی کا دفاع کیا جاسکے۔

اس کے بعد حضرت الاستاذ مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری استاذ حدیث

دارالعلوم دیوبند نے بصیرت افروز تفصیلی خطاب فرمایا جس میں علماء کرام اور ارباب مدارس کی ذمہ داری اور فرائض منصبی کو بتلاتے ہوئے نبوت کی حقیقت، ختم نبوت اور تحفظ ختم نبوت کا مفہوم سمجھایا۔ آپ نے خطاب کرتے ہوئے بتلایا کہ سابقہ شریعتوں کے تحفظ کی ذمہ داری انبیاء کرام اور امت کے افراد دونوں پر عائد تھی لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کار نبوت اور شریعت کے تحفظ کی ذمہ داری صرف امت محمدیہ پر عائد ہوئی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد میں یہ صلاحیت ودیعت فرمائی تھی اس وجہ سے اس امت کو سب سے آخر میں بھیجا ہے آپ نے ان تمام مضامین کو قرآن وحدیث سے مبرہن اور مدلل فرمایا آپ نے اپنے خطاب میں یہ بھی فرمایا کہ انسان کے ایمان کا امتحان کن کن مراحل پر ہوتا ہے؟ اور اہل علم کا کس طرح امتحان لیا جاتا ہے تقریباً سو اگھنٹہ تک آپ کا خطاب ہوتا رہا پھر جناب والائے شرکاء کمپ کے مختلف علمی سوالات کا تحقیقی اور تشفی بخش جواب دیا جس میں نبوت کے اقسام، نزول عیسیٰ علیہ السلام کی ضرورت، مدعیان نبوت کے عبرتناک حالات اور دیگر موضوعات پر سیر حاصل بحث فرمائی۔ پھر جناب مولانا قاری مشتاق احمد صاحب مدظلہ شیخ الحدیث و صدر المدرسین جامعہ عربیہ خدام الاسلام ہاپوڑ کی پرسوز دعاء پر ایک بجے یہ نشست مکمل ہوئی، حضرت مولانا مفتی غلام نبی صاحب قاسمی استاذ جامعہ اور راقم السطور ریاست علی قاسمی نے مشترکہ طور سے اس نشست میں اناؤنری کے فرائض انجام دئے۔

دوسری نشست طعام و قیلولہ اور نماز ظہر سے فراغت کے بعد ۳ بجے دوسری نشست کا آغاز محمد ہارون بلند شہری مشغلہ جامعہ کی تلاوت سے ہوا قاری مبین احمد صاحب غازی آبادی نے دربار رسالت میں نعتیہ کلام پیش کیا پھر مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری نائب ناظم کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند نے شرکاء تربیتی کو خطاب فرمایا جس میں مرزا غلام احمد قادیانی کے کیر کڑ، کذبات مرزا، دعاوی مرزا اور مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی پیشگوئیاں وغیرہ بیان کیں جس میں شرکاء کمپ بہت زیادہ لطف اندوز ہوئے اس کے بعد حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب بلند شہری مفتی دارالعلوم دیوبند نے خطاب فرمایا جس میں نبوت کے اوصاف و کمالات اور مرزا کے حالات پر مختصر روشنی ڈالی اور اذان عصر کے بعد دعاء پر یہ نشست ختم ہوئی اس نشست میں نظامت کے فرائض حضرت مولانا ریاض احمد صاحب نائب مہتمم جامعہ اور راقم السطور ریاست علی قاسمی نے انجام دئے۔

ترقی کیمپ میں شہر ہاپوڑ کے ائمہ مساجد اور جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ کے اساتذہ کرام کے علاوہ مدرسہ رحمانیہ ہاپوڑ، مدرسہ خیر العلوم ہاپوڑ، مدرسہ فیض القرآن ہاپوڑ کے اساتذہ کرام، ویٹ، خورجہ، بلند شہر، شکارپور، میرٹھ، سوری، پلیدہ، غازی آباد، لونی، پٹھانہ، دوتائی، گڈھ، مکنیشور، پلوڑہ، گلاوشی، کمال پور، کورانہ، چند پورہ، سکندر آباد وغیرہ مدارس کے اساتذہ کرام اور ذمہ داران نے شرکت فرمائی مدارس کے علاوہ قرب وجوار میں بڑودہ، مرشد پور، ہردے پور، سلائی، سلطان پور، بھمکن پور وغیرہ کے ائمہ مساجد اور علماء نے شرکت کی۔

پھر شب میں بعد نماز عشاء بمقام پرانی چنگی متصل عید گاہ گیٹ شہر ہاپوڑ زیر صدارت حضرت مولانا ظفر حسین صاحب مدظلہ تہتم جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ عظیم الشان مثالی تحفظ مسمیہ نبوت کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس کا آغاز جناب مولانا قاری شفیق الرحمن صاحب استاذ شعبہ تجوید و قرأت دارالعلوم دیوبند کی تلاوت قرآن کریم سے ہوا، اس کے بعد عبدالرزاق گڈاوی متعلم جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ نے ردمر زائیت کے عنوان پر ایک نظم پیش کی جس کا بند تھا

قدم قدم پر جہاں میں رسوا غلام احمد ہے قادیانی

اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے موقر استاذ حضرت مولانا محمد راشد صاحب اعظمی نے ولولہ انگیز خطاب فرمایا آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ امت محمدیہ روز اول ہی سے فتنوں سے دوچار رہی ہے لیکن مدعیان نبوت کا فتنہ ان میں سب سے زیادہ خطرناک اور بھیانک ہے پھر آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی اور اسکے خلفاء کی گھناؤنی اور گندی سیرت مرزائیوں کی مستند کتب کے حوالہ سے عوام کے سامنے بیان فرمائی نیز آپ نے مدلل طور سے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت کو کافر اور مرتد قرار دیا اور مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں وقت کی قلت کی وجہ سے سامعین کی تفصیلی دور کئے بغیر آپ نے اپنی تقریر ختم کر دی۔ اس کے بعد مفتی محمد ایوب صاحب استاذ جامعہ نے کانفرنس کی قرارداد پیش فرمائی تمام ہی شرکاء کانفرنس نے قرارداد کو متفقہ طور سے منظور کیا۔ قرارداد کا متن حسب ذیل ہے۔

تجویز

مذہب اسلام کے بنیادی عقائد میں وحدانیت و رسالت کا اقرار شامل ہے نیز عقیدہ رسالت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی سلسلہ

نبوت کی آخری کڑی مانا جائے، مرزا غلام احمد قادیانی پنجابی نے ۱۹۰۱ء میں نبوت کا دعویٰ کر کے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کیا اور اپنی نبوت پر ایمان لانے والے لوگوں کے علاوہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ان جھگڑی وجوہات کی وجہ سے امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر کے مفتیان و علماء کرام نے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے قبیحین کے مرتد اور زندیق ہونے کے فتاویٰ صادر کئے نیز سرکاری عدالتوں میں بھی مکمل بحث و تمحیص کے بعد قادیانیوں کو غیر مسلم ہی قرار دیا گیا۔

(۱) لہذا یہ عظیم الشان کانفرنس قادیانیوں (نام نہاد احمدیوں) کو آگاہ کرتی ہے کہ اسلام کے نام سے اپنے باطل مذہب کا پرچار کرنا فوراً بند کر دیں، اس لیے کہ عقائد کفریہ پر تمہاری جانب سے اسلام کا لیل لگانا ایسی ہی دھوکہ بازی ہے کہ جیسے شراب کی بوتل میں دھرم کا لیل لگا کر شراب فردوشی کا کاروبار کرنا اور یہ مذہب اسلام کی زبردست توہین ہے جو مسلمانوں کے لیے بہر حال ناقابل برداشت ہے۔

(۲) یہ کانفرنس حکومت ہند سے پر زور مطالبہ کرتی ہے کہ قادیانیوں کی ملک و ملت دشمنی پر کڑی نگاہ رکھے اور ان کی دسیسہ کاری کا جلد از جلد نوٹس لے۔

(۳) یہ کانفرنس مسلمانوں کو صاف صاف بتلانا چاہتی ہے کہ قادیانیوں سے تعلقات اور دوستی، ایمان کے سخت خلاف ہے شرعاً ان سے معاشرتی بائیکاٹ کرنا واجب ہے پس تمام مسلمان شرعی حکم پر عمل پیرا ہو کر ایمانی غیرت و حمیت کا بھرپور مظاہرہ کریں۔

(۴) یہ کانفرنس تمام مدارس اسلامیہ اور مسلم تنظیموں سے درخواست کرتی ہے کہ قادیانی عبادت گاہوں اور دوسرے مقامات پر جہاں وہ ارتدادی فتنہ پھیلانے میں مشغول ہیں وہاں وہاں خصوصی اوکڑی نگاہ رکھیں اور قادیانیوں کی سرگرمیوں کا محاسبہ کرتے ہوئے ان کے پھیلانے ہوئے جال سے بچنے کے لیے مسلمانوں کے سامنے قادیانیت کو پوری طرح بے نقاب کرتے رہیں۔

پھر حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب بلند شہری مفتی دارالعلوم دیوبند نے

داد کی وضاحت اور تائید میں تقریر فرمائی آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ

سمجھنے کے لیے اس کے بانی کو سمجھنا ضروری ہے اس لیے ہمیں مرزا غلام احمد

چاہئے کہ وہ کیا ہے؟ پھر آپ نے مرزا کے دعاوی باطلہ اور اسکی ہجو و تکذیب

ذیل۔

اس کے بعد کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اور دارالعلوم دیوبند کے نائب مہتمم حضرت الاستاذ مولانا قاری محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم نے خطاب فرمایا آپ نے اپنی تقریر میں مدلل طور سے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور خاتم النبیین کے جو معنی اور مفہوم چودہ صدیوں سے علماء امت اور مفسرین نے بیان کئے ہیں وہ یہی معنی معتبر ہیں اس کے علاوہ دوسرے معنی معتبر نہیں پھر آپ نے قادیانی ریشہ دوانیوں کا ذکر کیا اور بتلایا کہ قادیانی لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ بھارت کے مسلمان پاکستان کے اشارہ پر ہم لوگوں کو کافر بتلاتے ہیں حالانکہ ہم بھی مسلمان اور مسلمانوں والا کلمہ پڑھتے ہیں آپ نے اپنی تقریر میں اس الزام کا بھرپور انداز میں رد فرمایا۔ اور فرمایا کہ خالص مذہب اور عقیدہ کا معاملہ ہے سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور حریم ختم نبوت پر جو بھی آج آئیگی ہم اس کا بھرپور تعاقب کریں گے اور قصر نبوت کی ہر ایک اینٹ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اس کے بعد جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاؤس کے صدر المدرسین و شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری مشتاق احمد صاحب مدظلہ نے اپنی مسطور کن تلمات و نعت سے سامعین کو گرمایا۔

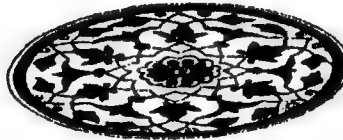
پھر حضرت الاستاذ مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند نے بصیرت افروز مفصل خطاب فرمایا جس میں آپ نے عام فہم انداز میں علمی گتھیوں کو سلجھاتے ہوئے عوام الناس کو ختم نبوت کے معنی، نبوت کی حقیقت اور امت کی ذمہ داریاں بتلائیں۔ نبوت کے اوصاف و کمالات، مدعیان نبوت کے عبرتناک حالات، میلہ کذاب اور اسود عسلی وغیرہ کے واقعات بتلائے آپ نے بتلایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد تمام ادیان سابقہ اور گذشتہ قوانین منسوخ ہو گئے اب قیامت تک صرف آپ ہی کا یون اور قانون چلے گا۔ تمام انبیاء کرام کی مثال کو اکب و نجوم کی ہے اور آپ آفتاب نبوت ہیں جس طرح سورج طلوع ہونے بعد کو اکب و نجوم کی شبیہ نور ہو جاتی ہے اسی طرح آفتاب نبوت کے طلوع ہونے کے بعد دوسری نبوتیں نور ہو گئیں۔ ہم آپ نے اب قیامت میں حضرت علیؑ دارالامام کا ذکر کیا ہے۔

دارالاس کے عقل و فطن دلائل پر روشنی ڈال رہا ہے۔

پھر حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں

چلے گا۔ جس طرح ہندوستان کا وزیراعظم امریکہ جا کر وزیراعظم بنی رہتا ہے مگر وہاں اس کا قانون نہیں چلتا ہے بلکہ امریکہ کے قانون کا اس کو بھی پالن کرنا پڑتا ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبیؑ رہتے ہوئے شریعت محمدیہ کے مطابق عمل کریں گے۔ اور اس سے ان کی نبوت پر فرق نہیں پڑے گا آپ نے دور ان خطاب مرزا کے عقائد کفریہ اور اقوال باطلہ کو بتلایا اور قادیانی تحریفات و تلیسات کا تشفی بخش جواب دیتے رہے تقریباً سواد و گھنٹہ تک آپ علم کے موتی بکھیرتے رہے۔ پھر صدر محترم حضرت مولانا ناظر حسین صاحب مہتمم جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ کی پر سوز دعا پڑھائی بجے کے قریب کانفرنس کا اختتام عمل میں آیا۔ اس کانفرنس میں مسلمانان شہر ہاپوڑ، علاقہ کے ارباب مدارس اور اساتذہ کرام کے علاوہ قرب وجوار کے حضرات بھی شریک ہوئے۔ پلکھو سے تقریباً ایک بس بھر کے لوگ تشریف لائے کانفرنس میں شرکاء کی تعداد محتاط اندازہ کے مطابق آٹھ نوہزار کے قریب تھی۔

دعاء ہے کہ پروردگار عالم اس تربیتی کیمپ کو قبول فرمائے اور اس کے مفید ثمرات و نتائج پیدا فرمائے اور اسلام پر ہونے والے حملوں کے دفاع کے لیے قبول فرمائے آمین۔

<p>اور اب دیوبند میں بھی</p> <p>رسول اللہ ﷺ کی سنت۔ اہل سنت والجماعت کا شعار، پیروں کی بہت سی بیماریوں سے حفاظت، اور سردی سے بچاؤ کے لیے خفین (چمڑے کے موڑے) مختلف معیار اور ہر سائز میں</p> <p>دستیاب ہیں</p> <p>تاجروں کیلئے خصوصی رعایت</p> <p>خط و کتابت کے ذریعہ معلوم کریں۔</p> <p>DEOBAND FOOT WEAR 818 KHANQAH DEOBAND U.P.</p>	<p>معراج احمد قاسمی</p> <p>دیوبند فٹ ویئر</p> <p>خفین ستار</p> <p>۸۱۸ خانقاہ دیوبند</p> <p>سہارنپور</p> <p>لا۔ ۱۰</p>
---	--

کیمپونر کتابت: سوار بسی کیشنر۔ یوب۔

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

دارالعلوم

ماہ جمادی الثانی ۱۴۱۸ھ مطابق ماہ اکتوبر ۱۹۹۷ء

جلد ۵۲۷ شماره ۷۱ فی شمارہ ۶/ سالانہ ۶۰/

مدیر نگران

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاضی

استاذ دارالعلوم دیوبند

مہتمم دارالعلوم دیوبند

ترسیل زر کا چھتہ: دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، سیہارنپور۔ بی

سالانہ
سودے عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کنالا وغیرہ سے سالانہ ۴۰۰ روپے
پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰/ ہنگہ دیش سے ہندوستانی رقم ۸۰/
ہندوستان سے ۶۰/ اشتراک

Ph. 01336-22429 Ph-247554

Copyright by Nadeem Publications, Dabhoi

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	نگارش نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۴
۲	معراج کے ایمانیاتی و حکمی پہلو	قطب الدین ملا	۱۲
۳	فاروق اعظمؓ اور موجودہ.....	پروفیسر بدر الدین الحافظ	۲۲
۴	جنگ آزادی میں قادیانی جماعت ..	مولانا معز الدین صاحب	۳۴
۵	خیال کا دھواں اور حقیقت کی روشنی	عبد الحمید نعمانی	۴۶
۶	منزلوں کے سہارے گئے	مولانا عبد العلی فاروقی	۵۲
۷	ضروری اعلان		۵۶

ختم خریداری کی اطلاع

○ یہاں پر اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔

● ہندوستانی خریداری مئی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔

● چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لئے دی پی بی میں صرفہ زائد ہو گا۔

● پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ داؤد والا برہہ شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کر دیں۔

● ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداریوں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

● بلکہ دینی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سفیر دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شفیع

الاسلام قاسمی مالی باغ جامعہ پوسٹ شانتی نگر ڈھاکہ ۱۲۱ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

کمپیوٹر کتبیت قواز بیلن کیشنز دیوبند

حرف آواز

ادھر چند مہینوں سے اخبارات و رسائل میں یہ مسئلہ بڑی شد و مد کے ساتھ بحث و نظر کا موضوع بنا ہوا ہے کہ مسلم مستورات کے لئے مساجد میں جا کر جمعہ و جماعت میں شرکت کرنا درست ہے یا نہیں؟ یہ ایک خالص مذہبی و دینی مسئلہ ہے جس پر گفتگو اصول و ضوابط کے تحت صاحب نظر علماء و فقہاء ہی کے دائرے میں ہونی چاہئے۔ لیکن یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ سیاسی و تفریحی مسائل کی طرح اس خالص دینی و شرعی مسئلہ کو آج کی دین بیزار میڈیا تک پہنچا دیا گیا ہے اور ایسے افراد و اشخاص جو فکر و عمل میں دین و مذہب سے برائے نام کا ہی واسطہ رکھتے ہیں اور شرعی مسائل و احکام کے صحیح و مستند علم سے جن کا دفتر معلومات بڑی حد تک خالی ہے وہ بھی اس بارے میں پوری بیباکی کے ساتھ مجتہدانہ فتوے صادر کر رہے ہیں اور مذہب بیزار میڈیا عام طور پر ایسے خود رو مجتہدین کے مضامین و مقالات کی نشر و اشاعت میں مصروف ہے اس صورت حال نے مسئلہ زیر بحث کو اس قدر پیچیدہ کر دیا ہے کہ خالی الذہن ناواقف لوگ عجیب گو گو کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے ہیں اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ موجودہ علماء دین و مفتیان شرع ہی نہیں بلکہ ائمہ مجتہدین و سلف صالحین پر بھی بعض حلقوں سے نکتہ چیں شروع ہو گئی ہیں۔ جماعت اہل حدیث (غیر مقلدین) کے بعض ناواقبت اندیش لوگوں کی جانب سے اس ناروا جسارت کی ہمت افزائی نے صورت حال کی سنگینی میں مزید اضافہ کر دیا ہے ہوا کا رخ بتا رہا ہے کہ امت مسلمہ کا سلف صالحین کے ساتھ جو مخلصانہ ربط ہے اسے ختم کر دینے کے لئے ایک منظم

سازش کے تحت مسلم عورتوں کی حقوق جلی اور ہمدردی کے نام پر اس قسم کے مسائل قدرے وقفہ کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں جن کی آخری تان ائمہ مجتہدین و سلف صالحین کی تنقید و تنقیص پر ٹوٹتی ہے تاکہ امت کا اعتماد ان سے اٹھ جائے۔ خدا نخواستہ امت کا رابطہ اگر سلف صالحین سے قائم نہ رہا تو پھر اس کے حیات دینی کی خیر نہیں کیونکہ اس استنادی نثار کے ٹوٹ جانے کے بعد اسے کوئی بھی اچک سکتا ہے اور ضلالت و گمراہی کی کسی بھی وادی میں پہنچا سکتا ہے۔ صورت حال کی اسی نزاکت نے مجبور کیا کہ مذکورہ بالا مسئلہ پر اختصار کے ساتھ احادیث رسول، آثار صحابہ اور اقوال سلف صالحین کی روشنی میں گفتگو کی جائے ورنہ اس مسئلہ کے ہر پہلو کو فقہاء و محدثین پورے طور پر واضح کر چکے ہیں جن پر اب کچھ اضافہ نہیں کیا جاسکتا شکر اللہ سعیم و جزاہم اللہ عنا وعن العلم والدین

اصل مسئلہ پر گفتگو سے پہلے چند متفقہ و مسلمہ اصول و قواعد کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ مسئلے کی صحیح حقیقت تک پہنچنا آسان ہو جائے۔

(۱) فہم کتاب و سنت کے لئے صحابہ، تابعین اور دوسرے سلف صالحین کی نشریات و تحقیقات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

(۲) مباح بلکہ مستحسن کام بھی اگر شرعی مفاسد کا ذریعہ بن جائیں تو قانون سب ذریعہ کے تحت وہ ممنوع ہو جاتے ہیں۔ اور ان پر پابندی لگانی ضروری ہو جاتی ہے۔

(۳) مصلحت وقت اور احوال ناس کی رعایت کے تحت دی گئی رخصتوں کو مستقل شرعی حکم بنانا اور تبدیلی حالات کے باوجود ان کی مشروعیت پر اصول و ضوابط کے خلاف ہے۔

(۴) کتاب و سنت اور سلف صالحین کی تشریحات سے ثابت ہے کہ مردوں کے

مقابلہ میں عورتوں کا دائرہ کار محدود اور طریق کار مخصوص ہے اس وقت اس نوع کے جملہ قواعد کو نہ پیش کرنا مقصود ہے اور نہ ہی ان کے دلائل بیان کرنے اور ان کی تحقیق و تفصیل پیش کرنے کا موقع ہے نہ ضرورت صرف اجمالی اشارات کافی ہیں جو بیان کر دیئے گئے۔

اس مختصر اور ضروری تمہید کے بعد عرض ہے کہ بلاشبہ محمد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم و الصلوٰۃ والسلام میں مستورات مسجد نبویؐ میں حاضر ہو کر جمعہ و جماعت میں شرکت کرتی تھیں۔ سلف صالحین و ائمہ مجتہدین میں سے کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے۔ یہ امر تو اتفاقی ہے اس لئے اس کے دلائل بیان کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے پھر بھی چند وہ احادیث جن

سے اس حاضری کا ثبوت فراہم ہوتا ہے بغرض فائدہ مزید نقل کی جارہی ہیں۔

(۱) عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استاذنت امرأة احدکم فلا يمنعها

(بخاری ج: ۱، ص: ۳۰۰، ج: ۲، ص: ۸۸، و مسلم ج: ۱، ص: ۱۸۳)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگے تو اسے منع نہ کرے۔

(۲) عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ قال لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ (رواہ مسلم ج: ۱، ص: ۱۸۳، ابوداؤد ج: ۱، ص: ۸۳) اللہ کی بندویں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔

(۳) عن ابن عمر رضی اللہ عنہ كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين ان عمر يكره ذلك ويغار قالت فما يمنعني ان ينهاني قال يمنعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله (بخاری ج: ۱، ص: ۱۲۳)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر کی ایک بیوی فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے لئے مسجد جاتی تھیں تو ان سے کہا گیا کہ تم مسجد کیوں جاتی ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عمر تمہارے اس عمل کو پسند نہیں کرتے اور انہیں غیرت آتی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ مجھے منع کیوں نہیں کر دیتے لوگوں نے ان سے کہا کہ (صراحتاً) منع کرنے سے انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مانع ہے کہ اللہ کی بندویں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔

ان احادیث مبارکہ سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کرامت میں عورتوں کو مسجدوں میں حاضری کی صرف اجازت تھی نہ کہ سنت و واجب اور نہ ان کو اس حاضری کی کبھی ترغیب و لالہ گئی اور نہ ہی عدم حاضری کی صورت میں ان سے باز پرس اور اظہار ناراضگی کیا گیا چنانچہ مشہور شارح حدیث امام نووی ان احادیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔

ظاہرہا أنها لا تمنع المسجد لكن بشرط ذكرها العلماء مأخوذة

من الاحادیث وان لا تكون متطیبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل یسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ولا نحوها ممن یفتتن بها وان لا یكون فی الطريق ما یخاف به مفسدة ونحوها و هذه النهی عن منعین من الخروج علی کراهیة التزیهة الخ

مسلم مع شرح نووی ج: ۱، ص: ۱۸۳۔

ان احادیث کا ظاہر یہی ہے کہ عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکا نہ جائے لیکن اس اجازت کے لئے کچھ شرطیں ہیں جنہیں علماء نے بیان کیا ہے اور یہ شرطیں احادیث سے ماخوذ ہیں وہ شرطیں یہ ہیں (۱) خوشبو لگائے ہوئے نہ ہو، (۲) بنی سنوری نہ ہو (۳) بچتے ہوئے زیور نہ پہنے ہو، (۴) عمدہ بھڑک دار کپڑا زیب تن نہ ہو۔ (۵) مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو (۶) نوجوان نہ ہو اور نہ مثل نوجوان کے ہو جس سے فتنہ کا اندیشہ ہو (۷) راستہ بھی مفاسد سے مامون و محفوظ ہو۔ پھر عورتوں کو مساجد سے روکنے کی یہ ممانعت نبی تزیہی ہے (جس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کی مساجد میں حاضری صرف جائز و مباح ہے سنت و واجب نہیں ورنہ انہیں مساجد سے روکنا تزیہی کے بجائے نبی تحریمی یا حرام ہوتا ورنہ اس حاضری کے لئے انہیں شوہروں سے اجازت لینی پڑتی)

امام نووی نے اپنی اس عبارت میں جن شرائط کا ذکر کیا ہے ان میں سے اکثر احادیث میں صراحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اور بعض دوسرے شرعی دلائل سے ثابت ہیں۔ اس مختصر تحریر میں ان ساری حدیثوں کے ذکر کی گنجائش نہیں۔

تفصیل کے طالب صحیح مسلم ج: ۱، ص: ۱۸۲ و ۱۸۳ و سنن ابی ابوداؤد ج: ۱، ص:

۸۴، و مجمع الزوائد ج: ۲، ص: ۳۲، ۳۳، و سنن نسائی ص: ۲۸۲، و ترمذی و تہذیب ج: ۳، ص: ۸۵، و ابوداؤد ج: ۲، ص: ۱۴۱-۱۵۰ وغیرہ کتب حدیث کا مطالعہ کریں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک اپنے اندر جس قدر خیر و برکات کو سمیٹے ہوئے تھا آج کے اس پر فتن دور میں اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے ایک ایسا صالح معاشرہ وجود میں آگیا تھا جس کے افراد کے قلوب ایمان و یقین سے مزین تھے اور کفر و عصیان سے انہیں طبعی طور پر نفرت ہو گئی تھی ان کی تمام تر توجہات کامرکز بس فضل ربانی کی طلب اور رضاء الہی کی جستجو تھی۔ اور امر

اکتوبر ۱۹۹۷ء

۷

دارالعلوم

بالمعرفہ ونہی عن المنکر ان کا طرہ امتیاز تھا۔ ایسے صالح اور مثالی معاشرے میں عورتوں کو اجازت دی گئی تھی کہ اگر وہ مساجد میں آکر باجماعت نماز ادا کرنا چاہتی ہیں تو مذکورہ بالا شرائط کی پابندی کرتے ہوئے اپنی خواہش کی تکمیل کر سکتی ہیں اور انہیں اس رخصت و اہاحت سے فائدہ اٹھانے کے لئے ان کے شوہروں کو ہدایت دی گئی کہ اگر ان کی بیویاں مسجد میں آنا چاہیں تو انہیں روکا نہ جائے لہذا فتنہ و فساد سے مامون اور خیر و صلاح سے معمور اس ماحول میں مردوں کا مساجد سے عورتوں کو روکنا خوف فتنہ کی بناء پر نہ ہوتا بلکہ اپنی شہنی اور بیجا احساس بزرگی کی بناء پر ہوتا اس لئے مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ عورتوں کو مساجد میں آنے سے منع نہ کریں پھر ان کی اس حاضری میں یہ عظیم فائدہ بھی مضمحل نہ تھا کہ انہیں براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے استفادہ کی سعادت غیر متناہی حاصل ہو جاتی تھی۔

لیکن ان سب مصالح اور پابندیوں کے باوجود انہیں ترغیب اسی بات کی دی گئی کہ وہ مساجد میں حاضر ہونے کے بجائے اپنے گھروں کے اندر ہی نماز ادا کریں یہی ان کے حق میں اولیٰ و افضل ہے ملاحظہ ہو اس سلسلہ کی احادیث۔

(۱) ”عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا نساءکم المساجد و بیوتہن خیر لہن“ (رواہ ابو داؤد ج: ۱، ص: ۸۴) والحاکم فی مستدرکہ وقال صحیح علی شرائط الشیخین وصححہ ابن خزيمة

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو مساجد میں آنے سے منع نہ کرو اور ان کے گھرانے کے لئے مساجد کے مقابلہ میں زیادہ بہتر ہیں۔

(۲) عن عبد اللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المرأة عورة وانہا اذا خرجت استشرفتها الشیطان وانہا اقرب ماتکون الی اللہ وہی فی قعر بیتہا۔

(رواہ الطبرانی فی الکبیر و رجالہ موثقون مجمع الزوائد ج: ۲، ص: ۳۵) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سرپا پردہ ہے اور یہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے اور بلاشبہ وہ خدا سے زیادہ قریب اسی

وقت ہوتی ہے جبکہ وہ اپنی کوٹھری میں ہوتی ہے۔

(۳) عن ام حمید امرأة ابی حمید الساعدی انہا جاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی احب الصلوة معک قال قد علمت انک تحبین الصلوة معی وصلوتک فی بیتک خیر من صلوتک فی حجرک وصلوتک فی حجرک خیر من صلواتک فی دارک وصلواتک فی دارک خیر من صلواتک فی مسجد قومک وصلواتک فی مسجد قومک خیر من صلواتک فی مسجدی قال فامرت فبنی لها مسجد فی اقصى بیت فی بیتہا واطلمہ فكانت تصلی فیہ حتی لقیتم اللہ عزوجل (رواہ احمد ورجالہ رجال الصحیح سوى عبد اللہ بن سويد الانصاری ووقعہ ابن حبان مجمع الزوائد ج: ۲، ص: ۳۳/۳۴) ورواہ ابن خزیمہ وابن حبان فی صحیحہما وحسنہ الحافظ ابن حجر۔

حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی زوجہ ام حمید سے مروی ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھتی پسند کرتی ہوں تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہو مگر تمہاری وہ نماز جو کمرہ میں ہو وہ تمہاری دالان کی نماز سے بہتر ہے اور تمہاری دالان کی نماز تمہاری محن کی نماز سے بہتر ہے اور تمہاری گھر کے محن کی نماز محلہ کی مسجد کی نماز سے بہتر ہے اور تمہاری مسجد محلہ کی نماز میری مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ (آنحضرتؐ کے اس ارشاد کے بعد) انہوں نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا تو ان کے واسطے گھر کی انتہائی اندرونی و تاریک کوٹھری میں مسجد بنا دی گئی اور یہ اسی میں نماز پڑھتی رہیں یہاں تک کہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔

امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث کا باب القلاطاب قائم کیا ہے۔

”باب اختیار صلاة المرأة فی حجرتها علی صلاتها فی دارها وصلاتها فی مسجد قومها علی صلاتها فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وان كانت صلاة فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعدل ألف

صلاة في غيره من المساجد والدليل على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدى هذا افضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد انما اراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء

(ترغيب وترہیب ج: ۱، ص: ۲۵۵)

یعنی یہ باب اس بیان میں ہے کہ عورت کے حجرہ کے اندر کی نماز والا ان کی نماز سے بہتر ہے اور اس کی مسجد محلہ کی مسجد نماز نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی نماز سے بہتر ہے اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی نماز دیگر مساجد کی ہزار نماز کے برابر ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میری مسجد کی نماز دیگر مساجد کی ہزار نماز سے بہتر ہے اس سے آپ کی مراد مردوں کی نماز ہے عورتوں کی نماز نہیں۔

اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت جس قدر بھی پوشیدہ ہو کر نماز ادا کرے گی اسی قدر اس کا ثواب زیادہ ہو گا اور اللہ کی رضا و خوشنودی میں اسی پوشیدگی و خفا کے اعتبار سے زیادتی ہو گی۔

اس مضمون کی مرفوع روایت حضرت ام سلمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے موقوف اور مرفوعاً، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہم اجمعین سے ابوداؤد، مسند احمد، مجمع الزوائد، الترغیب والترہیب اور مصنف ابن عبدالرزاق میں لائق احتجاج سندوں سے موجود ہیں بغرض اختصار اس موقع پر انہیں نقل نہیں کیا جا رہا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد جب خیر و صلاح کی وہ فضاء باقی نہیں رہی اور رفتہ رفتہ اس میں اضمحلال اور کمزوری پیدا ہو گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرائط کی پابندی کے ساتھ حصول تعلیم و تربیت کی غرض سے عورتوں کو مسجد میں حاضر ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی آہستہ آہستہ عورتیں ان شرائط کی بجا آوری میں کوتاہی کرنے لگیں چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کے قریب سے ایک عورت گزری جس کے جسم اور کپڑے سے خوشبو پھوٹ رہی تھی تو انہوں نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا امة الجہار اے خدائے قہار کی بندی! مسجد سے آ رہی ہے اس نے ہاں میں جواب دیا پھر پوچھا کیا تم نے مسجد میں جانے کے لئے یہ خوشبو لگائی تھی

اس نے کہا ہاں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس عورت کی نماز قبول نہیں کی جاتی جو خوشبو لگا کر مسجد میں حاضر ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ مسجد سے گھر جائے اور غسل جنابت کی طرح اسے دھو کر صاف کر دے یہ حدیث ابوداؤد ج: ۲، ص: ۵۵۷، نسائی ص: ۲۸۲ میں دیکھی جاسکتی ہے امام منذری اس کے بارے میں لکھتے ہیں ”اسنادہ متصل ورواہ ثقات“ التریغیب والترہیب ج: ۳، ص: ۸۵۔

یہ صحیح حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عورتوں کے اندر وہ حزم و احتیاط پاتی نہیں رہی اور مسجد میں حاضری کے لئے مقررہ شرائط کی بجا آوری میں غفلت برتنے لگی تھیں ان کے حالات کے اسی تغیر کو دیکھ کر مقاصد شریعت کی ماہر اور مزاج شناس نبوت حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد الحديث (بخاری ج: ۱، ص: ۱۲۰) مسلم ج: ۱، ص: ۱۸۳ میں یہی روایت ان الفاظ میں ہے۔

لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما احدث النساء لمنعهن المسجد ليعني عورتوں نے مسجد میں آنے کے لئے زیب و زینت اور آرائش جمال کا جو اہتمام شروع کر دیا ہے اگر ان کے حال کی یہ تبدیلی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رونما ہو جاتی اور آنحضرت انہیں دیکھ لیتے تو یقیناً انہیں مسجدوں میں آنے سے روک دیتے اس لئے کہ یہ حاضری جن شرائط پر موقوف تھی وہ شرطیں مفقود ہو گئیں تو پھر اصول کے مطابق یہ اجازت بھی باقی نہیں رکھی جاسکتی تھی اخلاق و عادات میں انقلاب کی بناء پر حضرت عمر فاروق، حضرت زبیر بن العوام عورتوں کی مسجد میں حاضری پسند نہیں کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ توجہ کے دن جو عورتیں نماز جمعہ میں شرکت کے لئے مسجد آ جاتیں انہیں یہ کہہ کر لوٹا دیا کرتے تھے کہ چلا۔ گھروں میں نماز پڑھو یہی تمہارے لئے بہتر ہے۔

اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب توحید اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ جمہور صحابہ عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکتے تھے۔ اسی طرح تابعین میں حضرت عروہ:

زید، ابراہیم غنی قاسم بن محمد بن ابو بکر وغیرہ سلف صالحین میں حضرت حسن بصری حضرت عبداللہ بن مبارک نجی انصاری وغیرہ عورتوں کے لئے مسجد میں حاضری کو درست نہیں سمجھتے تھے۔

یہ حضرات صحابہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے عورتوں کو آنحضرت کے پیچھے جماعت میں نماز پڑھتے دیکھا اور اپنے کانوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو۔ اس کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عورتوں کو مساجد میں آنے سے روکنے لگے تو کیا حاشا دکلا یہ سب حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و فرمان کی خلاف ورزی کرنے لگے نہیں نہیں وہ مقاصد شریعت سے اچھی طرح واقف تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مصالح کا تقاضا یہی تھا کہ عورتیں مقررہ شرائط کے ساتھ مسجدوں میں آسکتی ہیں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عادات و اخلاق میں پہلے جیسی پختگی نہیں رہی مزید براں شر و فتن کے بند دروازے کھل گئے ہیں تو دفع فتنہ کے لیے اس اجازت کے دروازے کا بند ہو جانا ہی قرین مصلحت اور تقاضائے شریعت ہے کیونکہ تحصیل مصالح کے مقابلہ میں دفع فتنہ کو شریعت میں زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور موجودہ صورت میں تو تحصیل منفعت کا موقع بھی نہیں ہے۔

انتہائی اختصار کے باوجود یہ تحریر اندازہ سے بڑھ گئی اس لئے سروسٹ اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے اور طالب حق کے لئے انشاء اللہ یہ اشارات کافی دوائی ہو گئے ویسے جو حضرات اس موضوع پر کھل تفصیلات جاننے کے خواہش مند ہوں وہ راقم کی زیر طبع کتاب کا انتظار کریں جس میں اس مسئلہ پر تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے اور موضوع سے متعلق اکثر حدیثوں کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ وما ارید الا الاصلاح وما توفیقی الا باللہ وعلیہ توکلت والیہ انیب وعلی اللہ علی نبیہ الکریم واصحابہ واتباعہ اجمعین

معراج کے ایمانیاتی و حکمی پہلو

قطب الدین ملّا ایم۔ اے۔ بی۔ ایڈ۔ فاضل دینیات، ادیب کامل۔
کریم داد خان مسجد باغبان گلی بیلگام (کرناٹک) ۵۹۰۰۰۲

بنظر غائر دیکھا جائے تو اس واقعہ عظیمہ میں کئی پہلو نکل آتے ہیں جیسے ایمانیاتی، عباداتی، معاملاتی، معاشرتی اور اخلاقیاتی۔ حضرت تھانویؒ نے نشر الطیب میں مستقل باب باندھ کر اس کے حکمی اور حکمی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے (۱) ہمیں یہاں پر اس کے (۱) ایمانیاتی و حکمی (۲) عباداتی و اعمالی (۳) دعائیہ اور تحمیدی اور (۴) دعوتی پہلوؤں پر کچھ عرض کرنا ہے سب سے پہلے ایمانی و حکمی پہلوؤں پر گفتگو کی جائے گی۔

اس واقعہ عظیمہ کا ہر پہلو ایک مستقل معجزہ ہے اور اس کا تعلق ایمان و ایقان سے ہے ایک صاحبِ اوراک کے لئے بے شمار ایمانیاتی پہلو اس میں موجود ہیں یہاں پر صرف چند ہی پہلوؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

(۱) ہر نبی کو قرب خداوندی کا ایک خاص موقع عطا کیا جاتا ہے جس میں وہ فیض ربانی سے معمور اور غرق دریاۓ نور ہو جاتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سردارِ انبیاء (علیہم السلام) ہیں اس لئے آپ کو معراج کے ذریعہ قرب، دنو و تدنی کا وہ مقام حاصل ہوا کہ حریم خلوت گاہ قدس میں باریاب ہو کر قابِ قوسین (دو کمانوں کا فاصلہ) سے بھی زیادہ قریب تر ہو گئے۔ اس مقام شرف و رفعت و بلندی تک مقربانِ بارگاہ میں سے کسی کو بھی رسائی نہیں ہوئی۔

(۲) جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر خدا سے ہم کلامی کا شرف

(۱) نشر الطیب میں جو میرے پیش نظر ہے اس میں سن طاعت تحریر نہیں ہے اس لئے اس مضمون میں جہاں بھی نشر الطیب کا حوالہ آیا ہو اس کو مذکورہ سیرت کے کسی بھی ایڈیشن میں فصل بارہویں میں ملاحظہ فرمائیں جو واقعہ معراج شریف کے بارے میں ہے۔

حاصل ہوا اور احکام عشرہ عطاء ہوئے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت سے کچھ ہی پہلے معراج ہوئی اور عرش الہی تک رسائی ہوئی اور آپؐ نے نور عظیم کو دیکھا اور آپؐ کو شرف ہم کلامی حاصل ہوا اور نماز پنجگانہ کا تحفہ خاص عطا ہوا۔

(۳) معراج، رات میں ہوئی، رات کی تخصیص میں یہ حکمت تھی کہ عادتاً وہ وقت خلوت کا ہوتا ہے اس میں بلا نا دلیل ہے زیادتہ اختصاص کی (۱)

(۴) آپؐ کی معراج بحسد غصری اور بحالت بیداری تھی، یعنی آپؐ نے اپنے جسم مبارک کے ساتھ آسمانوں کی سیر کی اور یہ سیر خواب میں نہیں بیداری کی حالت میں ہوئی اس سلسلہ میں صاحب سیرۃ النبیؐ نے سیر حاصل بحث کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ مفسرین میں سے ابن جزیری طبری سے لے کر امام رازی تک نے جمہور کے اس مسلک پر چار عقلی دلیلیں بھی قائم ہیں۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ (الف) اسنویٰ بقندہ میں لفظ عبد ہے جس کا اطلاق جسم و روح دونوں پر ہوتا ہے۔

(ب) آپؐ براق پر سوار ہوئے اور آپؐ نے دودھ کا پیالہ نوش فرمایا سوار ہونا اور پینا یہ سب جسم کے خواص ہیں۔

(ج) یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو کفار اس کی تکذیب نہ کرتے۔

(د) قرآن کریم نے اس مشاہدہ معراج کو لوگوں کے لئے آزمائش بتایا ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔

اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو اس میں آزمائش کی کیا چیز تھی؟ (۲) صاحب قصص القرآن نے (۳) یہ نکتہ نکالا ہے کہ کفار اس واقعہ کو بحالت بیداری و بحسد خاکی سمجھ کر سوالات کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سمجھ کی تردید نہیں فرمائی بلکہ ان کے سوالات کے جوابات دے کر انہیں لاجواب بنادیا (۴)

ساتنس کے اس ترقی یافتہ درو میں بھی بعض عقل پرستوں (بلکہ عقل کے اندھوں) کو اس واقعہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ فوق الفطرت بات کیسے ہوئی؟ اس بارے میں بس اتنی بات کہنی ہے۔

(۱) خیر المصیب فوائد عکبہ بیہم ص: ۷۸۔ (۲) سیرۃ النبیؐ ج: ۴ ص: ۴۴۴-۴۴۵ تعلیق

(۳) قصص القرآن ج: ۴ ص: ۳۵۳۔ (۴) تفصیل کے لئے دیکھئے سیرۃ النبیؐ ج: ۴ ص: ۳۳۔

سفر سے چاند کے واپس ہوا ہے منکر معراج
عقل نے کھائی ہے شکست بڑے غرور کے بعد
تمام صحابہ تابعین اور سلف صالحین کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور کو جسد مبارک کے
ساتھ بحالت بیداری معراج ہوئی۔

(۵) اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے ذکر کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
عبدیت کو ذکر فرمایا ہے شان نبوت و رسالت کو نہیں اس کی کئی وجوہات ہیں۔
(الف) نبوت و رسالت کے معنی خدا کی طرف سے بندوں کی طرف آنے کے ہیں
یہاں بندہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے آقا کی جانب جا رہا ہے اس لئے وصف عبدیت کا ذکر ہوا۔ -
(ب) صاحب سیرۃ المصطفیٰ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کون ساقب اور کونسی صفت زیادہ پسند ہے۔ آپ نے
فرمایا صفت عبدیت اس لئے اللہ تعالیٰ نے جب یہ سورۃ نازل فرمائی تو اسی پسند کردہ صفت کے
ساتھ نازل فرمائی (۱) واقعتاً صفت بندگی بندہ کے حق میں ایک نعمت کبریٰ ہے اسی لئے
اقبال نے فرمایا ہے۔

متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی
مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی
(ج) ”عبد“ (بندہ) کا لفظ اس لئے بھی اختیار فرمایا گیا کہ کہیں ناقص عقل والے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج آسمانی کی وجہ سے خدا نہ خیال کر بیٹھیں۔

(۶) اسی واقعہ معراج کے ضمن میں ایک معجزہ پیش آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ
وسلم نے ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر واپسی کی بات ارشاد فرمائی تو بعض بیت
المقدس کو دیکھے ہوئے لوگوں نے بطور امتحان کئی سوالات بیت المقدس کے بارے میں
کئے۔ ظاہر ہے کہ جس نبیؐ نے بیت المقدس میں تھوڑی دیر تو قف فرمایا ہو اور اس مختصر
وقت میں عبادت الہی اور لامت انبیاء کے کارہائے عظیم میں منہمک رہا ہو ان کو اس بات کی
فرصت ہی کہاں تھی اور ضرورت ہی کیا تھی کہ وہ بیت المقدس کے درو دیوار گنتے۔ وہ بیت
المقدس کی سیر کو تو نہیں گئے تھے عقل کے اندھوں نے یہ نہ سوچا کہ تھوڑی دیر کے

توقف کی بات وہ بھی دن کی نہیں رات کی بات، حضورؐ کس طرح بیت المقدس کو پوری طرح دیکھ سکتے، بہر حال انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ معاملہ چونکہ امتحان کا تھا اور حضورؐ کے قول کے سچ ہونے کا تھا اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپؐ کی نظروں کے سامنے کر دیا۔ اُسے دیکھ دیکھ کر آپؐ نے ان کافروں کے تمام سوالوں کے جواب دیئے۔

(۷) اسی واقعہ کے ضمن میں ایک اور معجزہ جس شمس کا پیش آیا کہ کے معاندین نے کہا کہ راستہ کا کوئی واقعہ بتاؤ۔ یہ اسی طرح کی بات تھی کہ ہوائی جہاز سے سفر کرنے والے سے راستہ کے کسی واقعہ کو پوچھا جائے۔ لیکن چونکہ اللہ جل جلالہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق مقصود تھی اس لئے راستہ کے واقعہ سے بھی آپؐ کو باخبر کر دیا۔ آپؐ نے فرمایا کہ راستہ میں ایک قافلہ ملا تھا جو شام سے کہ واپس آ رہا تھا اس کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جو بعد میں مل گیا۔ تین دن کے بعد وہ قافلہ مکہ پہنچے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا بدھ کی شام تک وہ قافلہ مکہ پہنچ جائے گا۔ بدھ کا آفتاب غروب کے قریب تھا لیکن وہ قافلہ نہیں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لئے آفتاب کو روک دیا یہاں تک کہ وہ قافلہ آپؐ کی خبر کے مطابق اسی شام مکہ پہنچ گیا۔ (۱)

(۸) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانیؓ کے مکان میں آرام فرما رہے تھے کہ یکایک چھت پھٹ پڑی، جبریل آمین تشریف لائے اور حضورؐ کو جگایا چھت کی طرف سے آنے کی یہ حکمت بیان کی گئی ہے کہ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آسمانوں کا سفر کر کے رب عرش عظیم تک تشریف لے جانا ہے (۲)

(۹) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیم سے اٹھا کر فرشتے ہیر زمزم پر لے گئے اور آپؐ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب مبارک کو زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان و حکمت کو بھر اور پھر ٹھیک کر دیا۔ شق صدر کئی بار ہوا ہے اور ہر بار کی حکمتیں کیا ہیں اس کو علماء سیر نے اپنی اپنی جگہ تحریر فرمایا ہے اس موقع پر شق صدر اس لئے کیا گیا تھا کہ اس میں صفایا ملوکتی سے بھی آگے کی کسی ”قدر“ کو اس میں بھر دیا گیا تھا کہ سیر ارضی و سماوی اور

(۱) سیرۃ المصطفیٰ ج: ۱ ص: ۳۱۱

(۲) یہاں پر صاحب سیرۃ المصطفیٰ نے یہ کلمہ نکالا ہے کہ شق صدر کی طرف اشارہ تھا کہ آپؐ کا سینہ اسی طرح کھولا جائے گا اور پھر دیا جائے گا۔

دیدار خود لوندی کی استعداد پیدا ہو جائے۔

(۱۰) ملائکہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے آب زمزم سے دھویا حالانکہ کوثر سے بھی پانی لایا جاسکتا تھا بعض علماء کے نزدیک یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آب زمزم اس سے افضل ہے (۱)

(۱۱) آب زمزم زمیں طشت میں لایا گیا تھا سونے کے طشت کے استعمال کے سلسلہ میں حضرت قتادہؓ نے تحریر فرمایا ہے کہ ”تحريم ذہب“ (سونا استعمال کرنے کی ممانعت) مدینہ منورہ میں ہوئی تھی مکہ میں نہیں (فتح الباری)۔ دوسرے معراج از قبیل امور آخرت تھی اور آخرت میں سونے کا استعمال جائز ہوگا۔ تیسرے سونے کے طشت کو آپؐ نے استعمال نہیں کیا تھا بلکہ ملائکہ نے استعمال کیا تھا اور فرشتے اس حکم کے مکلف نہیں۔ (۲)

(۱۲) آپؐ کے شانوں کے درمیان نبوت کی ایک حسی علامت ”مہ نبوت“ لگائی گئی تاکہ آپؐ کی تصدیق آسان ہو۔

(۱۳) (الف) معجزہ سے ہدایت ملے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے معجزہ تو صرف نبی کے برحق ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ سلیم الفطرت معجزہ کے بعد نبی کو نبی تسلیم کر لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان حقیقی کے حامل ہوتے ہیں انھیں معجزہ کی ضرورت نہیں وہ معجزہ کے بغیر ہی ایمان لے آتے ہیں جیسے بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو معجزہ کے مطالبہ کے بغیر ایمان لے آئے۔

(ب) باطل پرست معجزہ کے بعد بھی اپنے کفر و انکار پر قائم رہتے ہیں جیسے قریش مکہ اپنے کفر پر قائم رہے۔

(ج) معجزہ ایمان والوں کے لئے جلاء قلبی کا سامان ہوتا ہے لوگوں نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا تمہارے دوست (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے واپس آگئے۔ کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرو گے حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ اگر حضورؐ نے فرمایا ہے تو میں اس واقعہ کی تصدیق کرتا ہوں اور یہ تو کوئی بات نہیں اس سے بھی بڑھ کر آپؐ کی بیان کردہ آسمانی خبروں کی میں صبح و شام تصدیق کرتا ہوں۔۔۔۔۔ ”کہتے ہیں کہ اسی روز سے حضرت ابو بکرؓ کا لقب صدیق ہو گیا“ (۳)

(۱) تشریح المصباح: ۳۳ (۲) بیضا (۳) سیرۃ المصطفیٰ ج: ۱، ص: ۳۱۲ بحوالہ انصاف لکھنوی ج: ۱، ص: ۳۳۰۔

(۱۴) مسجد اقصیٰ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اقصیٰ کے معنی عربی میں بہت دور کے ہیں چونکہ وہ مسجد مکہ سے بہت دور ہے اس لئے اقصیٰ کہا گیا۔

(۱۵) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات حبر کہ میں نماز پڑھی اس سے معلوم ہوا کہ مقامات شریفہ میں نماز پڑھنا موجب برکت ہے بشرطیکہ اس مقام سے کسی مخلوق کی تعظیم مقصود نہ ہو خوب سمجھ لو نازک بات ہے۔ (۱)

(۱۶) آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے تو براق کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس حلقہ سے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھتے تھے۔ براق آپ ہی کے لئے لایا گیا تھا اس کے کہیں جانے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس کو کس لئے باندھا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اسباب کا اختیار کرنا بھی مستحسن ہے۔ لیکن بھروسہ خدا پر رکھے توکل یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے مسبب الاسباب کے یقین کے ساتھ۔

(۱۷) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر سوار ہوئے تو براق نے شوخی کی علماء فرماتے ہیں کہ یہ شوخی غضباً نہیں بلکہ طرباً تھی۔ جبرئیل کے ذریعہ آپ کے مرتبہ کی تجدید استحضار و تنبیہ سے بخل ہو کر براق ساکن ہو گیا۔ (۲)

(۱۸) حضور اقدس ﷺ کا سفر بیت اللہ سے آسمانوں کی طرف کرانے کے بجائے پہلے بیت المقدس تک کر لیا گیا اس کی جو وجہ صاحب سیرۃ النبی نے بیان فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحب زادے تھے ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق حضرت اسحاق کے صاحب زادے حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا اس لئے حضرت اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی اور حضرت اسماعیل کی اولاد بنی اسماعیل کہلائی حضرت اسحاق کی اولاد میں جتنے نبی پیدا ہوئے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا اور اس کی تولیت فرزند ان اسحاق کو عطا ہوئی تھی حضرت اسماعیل کی اولاد میں جو نبی پیدا ہوئے ان کا قبلہ بیت اللہ خانہ کعبہ تھا اور اس کی تولیت فرزند ان اسماعیل کو عطا ہوئی تھی۔ حضور اقدس ﷺ کی ذات گرامی حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل دونوں ہی برکتوں اور سعادتوں کا گنجینہ تھی۔ اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دراشت دو حصوں میں بٹ گئی تھی وہ حضور کی بعثت سے پھر یکجا ہو گئی۔ آپ کو دونوں قبیلوں کی تولیت عطاء

ہوئی۔ حضور اقدس ﷺ کو مسجد اقصیٰ یجا کر اور تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کروا کر گویا اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ آپ ﷺ کو دونوں قبول کی تولیت عطا کی گئی ہے اور آپ ﷺ نبی القلتین ہیں۔ (۱)

(۱۹) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم السلام کے امام بنائے گئے ثابت ہوا کہ امامت افضل القوم کی افضل ہے۔ (۲)

(۲۰) بیت المقدس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی اور سب نبیوں نے آپ کی اقتداء کی۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور اب قیامت تک صرف شریعت محمدی ہی چلے گی اور نجات اسی شریعت کی پیروی میں ہے۔ (۲۱) صاحب سیرۃ المصطفیٰ تحریر فرماتے ہیں کہ نماز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت فرمائی اور انبیاء علیہم السلام نے خاموشی کے ساتھ اس کو سماعت فرمایا اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ قرأت خلف الامام کے قائل نہیں۔ (۳)

(۲۲) مسجد اقصیٰ سے باہر آنے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ کے، شراب کے، پانی کے اور شہد کے پیالے پیش کئے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو نوش فرمایا۔ جبرئیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اس طرح فطرت کو دودھ کے رنگ میں اور ضلالت کو شراب کے رنگ میں مشاہدہ کر لیا گیا۔ (۴)

بیت اللہ سے بیت المقدس کے سفر کے دوران اور پھر آسمانوں کے سفر کے دوران جتنے واقعات مذکور ہوئے وہ بھی اسی طرح عالم مثال میں دکھائے گئے ہیں۔

(۲۳) مسجد حرام سے بیت المقدس کے سفر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت

(۱) تشریح طیب ص: ۶۶۔

(۲) سیرۃ النبی ج: ۳، ص: ۵۵-۵۴، تلخیص

(۳) تلخیص سیرۃ المصطفیٰ ج: ۱، ص: ۳۶۔

(۴) کتنے پیالے پیش کئے گئے اس بحث کے لئے سیرۃ المصطفیٰ کی طرف مراجعت کی جائے ج: ۱، ص: ۲۹۹۔ بحوالہ زر قافی ج: ۶، ص: ۴۷۔

موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ دیگر تمام انبیاء کے ساتھ انہیں تینوں نبیوں سے بیت المقدس میں بھی ملاقات ہوئی۔ اور انہیں تمام انبیاء میں سے آٹھ انبیاء سے آسمانوں میں بھی ملاقات ہوئی تو یہ حضرات انبیاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہاں کیسے پہنچے؟ اس کے مفصل دلائل تو سیرت کی کتابوں میں ملاحظہ فرمائیں ہمیں تو یہاں بس اتنی بات عرض کرنی ہے کہ یہ بات بالکل ایسی ہی جیسے کہ کسی شہنشاہ کا گذر کسی جگہ سے ہوتا ہے تو اس کے استقبال کے لئے رعایا شہنشاہ کی سواری گذرنے سے پہلے وہاں پہنچ جاتی ہے یہ امر تقاضہ استقبال سے تعلق رکھتا ہے امر فضیلت سے نہیں۔ رعایا کا پہلے پہنچنا اس کی اپنی فضیلت نہیں ہے بلکہ شہنشاہ کی فضیلت ہے۔ (۱)

(۲۴) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم کو دیکھا کہ وہ بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبلہ سے کمر لگانا یا قبلہ کی طرف پشت پھیر کر بیٹھنا جائز ہے، اگرچہ ہمارے لئے ادب یہی ہے کہ بلا ضرورت ایسا نہ کریں۔ (۲)

(۲۵) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات انبیاء علیہم السلام سے جو ملاقاتیں کرائی گئیں اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ آپ کو بھی ان حضرات کی طرح حالات پیش آئیں گے۔

(۲۶) حضرت ابراہیم علیہ السلام وصف غلہ سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وصف تکلیم سے مشرف تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وصف غلہ کا وہ مقام نہیں مل سکا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہِ خداوندی میں بلا کر عطا کیا گیا تھا۔

(۲۷) حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے تو اس کو ”ندا“ سے (نادی) اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرش بریں پر مخاطب ہوتا ہے تو اس کو وحی سے تعبیر کیا گیا ہے (فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ غَيْدَهُ مَا أَوْحَىٰ) اہل علم جانتے ہیں کہ ند اور وحی میں فرق مراتب کیا ہے بہر حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت گاہ خداوندی میں برمائے وصف تکلیم جو

(۱) تنہم کے لئے یہ محل پیش کی گئی اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیگر انبیاء کو رعایا کے درجہ میں پیش کیا گیا۔

(۲) تشریح ص: ۷۳

کچھ مقام ناملاً ہو وہ نیاز سے خالی نہیں ہے اور یہی شانِ عبدیت ہے بہر کیف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیمؑ کے مقام غلہ اور حضرت موسیٰؑ کے مقام تکلیف دونوں ہی کے حامل ہیں۔

(۲۸) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تجلیات ربانی کا مشاہدہ کیا اور صرف ایک نظر نہیں بلکہ پتہ چلتا ہے کہ سیر چشم ہو کر کیا، ورنہ ایک تجلی حضرت موسیٰؑ کو بے ہوش کر دے اور حضرت جبرئیلؑ کے پر جلادے۔ (۱)

(۲۹) اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰؑ سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ ”موسیٰؑ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟“ اس کلام خدا سے لذت آشنا ہو کر حضرت موسیٰؑ نے اپنے کلام کو طول دیا تھا کہ ”یہ عصا ہے یہ میرا ہے اور میں اس سے فلاں فلاں کام لیتا ہوں۔“ ع
لذیذ بود حکایتے در از تر گفتن

اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو خود طول دے رہا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ عَبْدِي مَا أَوْحَىٰ۔

(۳۰) حضرت ابو ہریرہؓ کی جو طویل حدیث ”دیگر عطیات جات کے عنوان کے تحت اس سے پہلے درج کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف القاب سے نوازا گیا۔ آپؐ خلیل و حبیب ہیں اور آپؐ بشیر و نذیر ہیں۔ آپؐ ارفع و اعلیٰ ہیں آپؐ صاحب کوثر ہیں اور آپؐ فاتح و خاتم ہیں۔

(۳۱) حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث سے امت محمدی کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ امت تمام امتوں میں فضیلت والی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الامم ہے۔ یہ امت متوسطہ، عادلہ اور معتدلہ ہے یہ امت اولین و آخرین ہے اور اس امت کے بعض ایسے برگزیدہ حضرات ہو گئے کہ ان کے دل ہی انجیل ہو گئے۔

(۳۲) معراج کے موقع پر سب سے بڑی بشارت امت کو جو دی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہ بھی درگزر فرمائے گا بشرطیکہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہے وہ توحید ہے اس کی ذات یا صفات میں

(۱) رحمۃ اللہ علیہ ج: سوم ص: ۱۳۵۔ نیز صاحب سیرۃ المصطفیٰ نے تحریر فرمایا ہے کہ جہور صحابہ اور تابعین کا یہی مذہب ہے کہ حضور نے اپنے پروردگار کو سب سے زیادہ محبوب قرار دیا اور حق ہے سیرۃ المصطفیٰ ج: ۱ ص: ۳۲۷۔

کسی کو شریک کرنا خدا کو سب سے زیادہ غصہ دلانے والی بات ہے اللہ تعالیٰ کا قطعی اور حتمی وعدہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

(سورۃ النساء آیت ۱۱۶ و ۱۱۸)

اللہ تعالیٰ شرک کو تو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا ہاں اس کے علاوہ جو کچھ ہو گا اللہ جسے چاہے معاف فرما دے۔ خدا اعمال کے بگاڑ کو معاف کر سکتا ہے لیکن ایمان و یقین کے بگاڑ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔

کبیرہ گناہوں کی معافی کی بشارت پر کوئی مغالطہ میں نہ پڑے کہ ایمان ہے تو کافی ہے اعمال کی ضرورت کیا؟ اس واقعہ معراج میں مختلف بد اعمالیوں کی سزاء اور اعمال خیر کی جزا بھی تمثیلی پیرائے میں دکھائی گئی ہے اسلئے ایمان کے ساتھ اعمال خیر کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ (۳۳) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت دکھائی گئی جو تمام امتوں میں زیادہ تھی اور ان کے علاوہ ستر ہزار کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہونگے۔ یہ وہ لوگ ہونگے جو داغ نہیں لگاتے۔ جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ فگن نہیں لیتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں (۱) اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات عالی و صفات عالیہ کا یقین نصیب فرمائے آمین۔

(۳۴) معراج کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش اعظم تک سیر کرائی گئی۔ عارفین کا قول ہے کہ عرش تک سیر کرانے میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ تمام کائنات عرش پر ختم ہو جاتی ہے کتاب و سنت سے عرش کے بعد کسی مخلوق کا وجود ثابت نہیں اسی طرح نبوت و رسالت کے تمام کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہیں (۲)

فاروق اعظمؓ

(لاور)

موجودہ نظام حکومت

﴿عمیق ریت عمرؓ کے حوالے سے﴾

پروفیسر بدرالدین الحافظؒ

کسی بھی نظام سلطنت پر غور کرنے کے لیے گزشتہ صدیوں کی حکومتوں اور ان کے سربراہوں پر نگاہ ڈالنا ضروری ہوتا ہے تاکہ موجودہ دور سے اس کا موازنہ کیا جاسکے اور ہر حکومت کی بھلائی برائی خیر و شر کو الگ پرکھا جاسکے۔ خاص طور پر یہ بھی کہ کس نظام حکومت کے بنیادی اصولوں میں انسانی روح کے تقاضوں اور فرد کی آزادی کو کس قدر ملحوظ رکھا گیا ہے اور اپنے اصول و ضوابط ترتیب دیتے وقت انسانی نفسیات کی کتنی رعایت کی گئی ہے۔ کتنا کس نے ملحوظ رکھا اور کتنا نظر انداز کیا ہے مثلاً حکومت کی بہت سی قسموں میں ایک شہنشاہیت یا جمہوریت ہے اس میں عوام یا جمہور کی رعایت ہو تو ہو مگر عدل اور حریت فرد کا کتنا خیال رکھا گیا ہے جبکہ بنیادی طور پر یہی انسانیت کی روح ہیں۔ کیونکہ کسی بھی طرز حکومت میں اگر انصاف اور فرد کی آزادی نہیں ہے تو بے کار ہے چاہے انقلاب فرانس کے بنیادی اصول یا انگریزی سلطنت کے عظیم معاہدے یا امریکی دستور اسے تسلیم کرے یا نہ کرے۔

اب ایک دوسرا سوال خود ہمارے لیے ہمارے سامنے ہے آج ہم جب موجودہ عظیم حکومتوں اور ان کے نظام سلطنت سے متاثر ہو کر سوچتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر آج کی حکومتیں اور اصحاب حکومت پہلی صدی ہجری یا پہلی صدی

عیسوی میں ہوتے تو کیا کرتے، کیا یہ وہی نظام قائم کرتے اس سلسلہ میں ان کے مخالف و موافق جواب پر ہمیں برا بھی نہیں ماننا چاہیے مگر قابل غور بات صرف یہ ہے کہ ہم موجودہ نظام سے کیا توقع کرتے ہیں اور ہمارا قیاس درست بھی ہے یا نہیں؟ خلاصہ یہ کہ آج کے نظام سلطنت پر ہمارا بری طرح فریفتہ ہو جانا کیا درست ہے، جبکہ یہ بھی مانی ہوئی بات ہے کہ ہمارا دور خیر القرون کہلانے کا بھی مستحق نہیں ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم حسین کو حسین سمجھنے اور قبیح کو ناقابل قدر قرار دینے پر بھی متفق نہیں ہیں صرف معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے دور کی الفت و انسیت سے مسحور ہیں اور قدیم دور کی تصاویر کو عجیب و غریب یا تعجب خیز سمجھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ذرا یورپ کے لٹریچر میں رنگ برنگی ابھرتی تصاویر پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں قدیم دور کی قیصر و کسریٰ اور کلو پٹرہ کے زرق برق لباس اور بڑی بڑی ٹوپیاں مسحور کر دیتی ہیں اور ان کی عظمت میں ہم کھو جاتے ہیں مگر کبھی اس ظاہری حسن و جمال رنگ روغن کی تہہ تک جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے نہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس خوبصورت چھلکے کی تہہ میں گودا کیسا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ خوبصورت تصاویر صرف دل بہلانے اور ظاہری تسلی کا ذریعہ ہیں اس کی گہرائی میں کچھ نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کے گودے کی قدر و قیمت کو پرکھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا تعجب اور تاثر سب پھیکا پڑ جائے گا۔

آئیے اب ذرا ہم حضرت عمر بن الخطاب کے نظام حکومت پر نظر ڈالیں اور گہرائی سے اس کا چمکا اٹھا کر گودے کی اہمیت کو سمجھیں تو یقیناً موجودہ حکومتوں کے لیے ہمارا استعجاب یا قیصر و کسریٰ کی چکا چوند کر دینے والی سلطنتیں اور ان کے بارے میں بلند بانگ دعوے سب کھوکھلے دکھائی دیں گے۔ ذرا تصور کیجئے وہ شخص جو اپنے دور کا مالک اور حاکم تھا جس کی دسترس میں سب سیاہ و سفید تھی وہ مونا جھوٹا لباس پہنے، فقیروں کی طرح زمین پر سوئے، وہ بیت المال کے اونٹوں کی اپنے ہاتھ سے دوا دارو کرے اور مختلف سلاطین کے قاصد جب آئیں تو اسے زمین پر سو پا دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائیں۔ وہ شام جاتا ہے تو اپنے اونٹ سے اتر کر جوتے اتار لیتا ہے اور اونٹ کو ساتھ لیے پانی میں گھس جاتا ہے وہ اپنے خادم کے ساتھ سفر کرتا ہے تو خادم کے اور اپنے کھانے پینے میں کوئی فرق نہیں کرتا لیکن آج ہمارے زمانہ کا حاکم قطعاً اس ہیئت، شکل و صورت اور ظاہری سادگی کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اس سے کوئی مطالبہ کرتا ہے کہ ایسا کرے کیونکہ قوم کے سردار کا بارعب اور پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ

ہمارا نقطہ نظر ہے اور فاروق اعظم کا نظریہ اس سے مختلف ہے وہ ایک فقیرانہ زندگی کے عادی تھے اور ان کے نزدیک ان کی قوم اور دوسری قوموں کا خوف زیادہ اہم تھا سلاطین اور قیصر و کسریٰ کے مقابلہ جو مخلوق میں عیش کی زندگی گزارتے تھے کیونکہ ایک آدمی کی عملی قوت اس کی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے تمام قوتوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے اس لیے ان کی فقیرانہ زندگی ان کے استحکام اور مضبوطی کے لیے زیادہ مؤثر تھی اس میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فاروق اعظم خود اپنے لیے جس طرز زندگی کو پسند کرتے تھے دوسروں کو اس کے لیے مجبور نہ کرتے تھے بلکہ ان کا معمول یہ تھا کہ جس چیز اور جس مقدار کا جو حق ہے اسے وہی دیا جائے اس میں مختلف مناصب اور عطیات سب ہی شامل ہیں اور ہر عمل میں فرق مراتب ہے چنانچہ جب خط کے زمانہ میں انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کو تقسیم کیلئے ذمہ دار بنایا تو خود ان کو ایک ہزار دینار عطا کیا اور اصرار کیا کہ اسے قبول کریں۔ اسکے علاوہ جب لوگوں کو ولایت تقسیم کی تو ہر ایک کا اسکی حیثیت کے مطابق وظیفہ مقرر کیا اس کے علاوہ عام مسلمانوں کے وظائف میں بھی اسے شامل رکھا۔

اس سلسلہ میں فاروق اعظم کا یہ انداز فکر بھی جداگانہ تھا کہ عطیات کی مساوی تقسیم ہو اس موضوع پر انہوں نے صدیق اکبرؓ کے طریق عمل کی پیروی نہیں کی بلکہ اس سلسلے میں ان کا نقطہ نظریہ تھا کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لڑے ان صحابہ کرام کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو حضور کے ہمراہ دین کی سر بلندی کے لیے لڑے آپ نے کہا ہم ان لوگوں کو عام مسلمانوں سے کیسے برابر کر سکتے ہیں جنہوں نے دو بھرتوں میں حصہ لیا اور دو قبولوں کی طرف نماز پڑھی۔

اس کے علاوہ جہاں تک ظاہری رعب اور وحداری کے قائم رکھنے کا تعلق ہے تو حضرت عمرؓ نے کبھی اپنے حاکموں کو اس کے لیے مجبور نہیں کیا کہ وہ ضرورت اور ماحول کے مطابق اپنا لباس اور ظاہری شکل و صورت اختیار نہ کریں نہ ان کے طور طریقہ پر کبھی مواخذہ کیا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مقرر کردہ حاکم اور والی بھی کسی حیثیت سے ایسے نہ تھے کہ عام لوگ ان پر نکیر کریں یا مواخذہ کی نوبت آئے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ سوچیں کہ فاروق اعظم کی ظاہری شکل و صورت اور سادگی کا ان کے افکار و اخلاق پر بھی اثر ہو گا تو یہ قیاس حقیقت سے میل نہیں کھاتا اور حیرت انگیز بات یہی ہے کہ ان کا حال اس کے برعکس

تھا وہ ایک فوجی اور عسکری کی مانند تھے انہوں نے اپنے لیے جو موقف اختیار کیا وہ یہ تھا کہ گویا وہ ہر وقت ہر لمحہ خداوند قدوس کے دربر و کھڑے ہیں وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ باری تعالیٰ جہاں شدید ترین احتسابی قوت کے مالک ہیں وہاں وہ رحیم و کریم بھی ہیں لیکن ایک قوی الجسم فوجی جب اپنے مالک حقیقی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو صرف رحم و کرم اور غنود بخشش کا طلب گار نہیں ہوتا بلکہ وہ تو اپنے اعمال اور فرائض منصبی کی تقیل حکم میں توفیق الہی کا خواہشمند ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرائض اور واجبات کو کما حقہ ادا کر سکے۔ پھر اس شخص کا معیار تو یہ تھا کہ حقوق اللہ کی تکمیل کے علاوہ حق رفاقت بھی مکمل ادا ہو جس کی ذمہ داری نبی کریم اور صدیق اکبر کی طرف سے ان پر لازم ہے اور حق رفاقت کا ایک ضروری حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظمؓ نے اپنے سابقین سے بہتر زندگی گزارنے اور اعلیٰ درجہ کی معیشت اختیار کرنے کو کبھی پسند نہیں فرمایا۔ انہوں نے کبھی اپنے لیے کسی ایسی چیز کو جائز نہ سمجھا جو سابقین کے نزدیک مباح نہ تھی۔

ان سے قربت رکھنے والے اصحاب نے انہیں ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کی کہ زندگی کے وسائل میں قدرے وسعت اختیار کرنا حق کے خلاف نہیں ہے مگر آپ نے فرمایا میں نے تمہاری نصیحتوں کو سن لیا مگر میں نے اپنے دو ساتھیوں کو اوسطہ درجہ کے راستہ پر چھوڑا ہے اس لیے میں اگر ان کے راستہ کو ترک کر دوں تو ان کی منزل کو کیسے پاسکوں گا۔ اسی طرح جب بھی ان کے قربت دار یا خاص طور پر ان کی صاحبزادی حضرت حصہؓ والد صاحب کو وسعت اختیار کرنے کا مشورہ دیتے تو آپ فرماتے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں ان نعمتوں کی کس قدر فراوانی دیکھی ہے۔ تم تو اس سے اچھی طرح واقف ہو بس ان کا سوال خود جواب بن جاتا۔ اور اس عملی روش کے اختیار کرنے میں فاروق اعظمؓ کے والیوں اور افسروں دوستوں کے لیے ایک حجت اور مثال بھی قائم کرنا تھا کہ وہ اپنے خلیفہ کے عمل کو سامنے رکھ کر فراوانی اور دولت مندی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں اور قناعت کا دامن تھامے رہیں۔

فاروق اعظمؓ اور مروت

ہم مروت یا اردو میں مروت آداب جمیلہ اور اخلاق حسنہ کے اظہار میں استعمال ہوتا ہے یعنی اگر کوئی انسان دوسروں کے ساتھ اخلاق و آداب کا برتاؤ کرتا ہے وہ ہامروت

کہلاتا ہے کہ فاروق اعظم عوام کی اس جانی پہچانی اور پسندیدہ مروت سے ناواقف نہ مگر عوام اس مفہوم سے ناواقف تھے جو حضرت عمرؓ کے ذہن میں تھا آپ کے نزدیک ہر کی دو قسمیں تھیں ظاہری اور باطنی، ظاہری ان کے خیال میں لباسِ فاخرہ سے تعبیر تم باطنی سے عفت و عصمت اور پاکدامنی مراد تھی۔ اس مفہوم کے پیش نظر فاروق اعظم حیاتِ مقدسہ اسی کا آئینہ دکھائی دیتی وہ جب بھی دوسروں کا محاسبہ کرتے تو جانچ پرکھ کا پورا حق ادا کرتے مگر دوسروں کے مقابلے میں اپنا محاسبہ کرتے تو اس میں زیادہ شدت تاکہ غیروں کو کسی شک شبہ کا موقع نہ ملے اور اپنے اوپر شدت اختیار کرنے کو وہ یور مناسب سمجھتے تھے کہ ان میں ہر کام کی صلاحیت اور سکت تھی ان کے لیے کوئی مشکل عمل اختیار کرنا کوئی ناگواری کا سبب نہ تھا۔ اس کے بعد ذرا موجودہ دور کی حکومتوں سمجھ لو کہ فاروق اعظم کی عسرت بھری زندگی کو حیرت اور تعجب کی نگاہ سے تو دیکھتے تعریف کرتے ہیں اور اپنے حاکموں کی بڑی عزت افزائی کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں حضرت عمرؓ کی زندگی کو خراجِ تحسین پیش کر رہے ہیں اور ان کے طریقوں کو قابلِ تقلید دے رہے ہیں مگر ذرا یہ بھی تو دیکھئے کہ حضرت عمرؓ کا طریقہ بس چند موقعوں پر ہی یاد آ، مثلاً قحط کے زمانہ میں سنا جاتا ہے کہ ہمارے حکمران بھی عوام جیسی معمولی غذا پر گذر بسر کر ہیں یا جنگ کے زمانہ میں حضرت عمرؓ کو یاد کیا جاتا ہے جب غذا پر پابندی عائد کرنی ہوئی جیسا کہ ابھی گذشتہ جنگوں میں دیکھا گیا اور اخبارات حکمران طبقہ کی تعریف سے بھر پڑے تھے کہ آج کل ہمارے حاکم عوام جیسی معمولی غذا کھا رہے ہیں اور عیش و عشرت کو کر دیا ہے غذائی سامان میں راشتگ کر دی گئی ہے اور یہ سب کچھ حضرت عمرؓ کی اتباع میں ہے لیکن حقیقت کیا ہے یہ اصل میں حالات کی شدت نے انہیں مجبور کیا ہے کہ اس کے قوانین نافذ کریں چاہے اس کے پس پشت دولت کے خزانے اور نعمتوں کے ذخیرے اہل رہے ہوں۔

آج کل لوگ حاکموں اور صوبائی افسروں کی باز پرس کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے حالانکہ فاروق اعظم کے دور میں یہ عمل جاری تھا آپ کا معمول تھا کہ والیوں کو مجرم پر ایسی ہی سزا دیتے جیسے عام آدمی کو دی جاتی۔ کسی بھی حاکم کی اولاد یا اس کے

واقارب سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا تو حاکم سے باز پرس فرماتے کیونکہ والی اور حاکم کی ڈھیل کی وجہ سے لوگ مملکت میں بے جا قوت کا استعمال کرنے پر جری ہو جاتے۔ اسی طرح فاروق اعظم والیوں کے مال و دولت کی جانچ پرکھ بھی کرتے رہتے اور اگر اس کی صحیح آمدنی سے زیادہ نظر آتا اور اس کا ذریعہ آمدنی واضح نہ ہو پاتا تو مواخذہ کیا جاتا۔ کیونکہ یہی طریقہ کار عدل و انصاف کی ضمانت ہو سکتا تھا۔

آج کی حکومتیں اس طریقہ کار کو نادر المثال سمجھتی ہیں کیونکہ وہ خود اس پر عمل کرنے کو نہ پسند کرتی ہیں نہ اس کی قدرت رکھتی ہیں۔ حالانکہ اس طریقہ کے بہتر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے مگر آج کی حکومتیں تو اپنے حاکم سے باز پرس کرنے کی بجائے اس کی حفاظت کرتی ہیں چاہے وہ کیسا ہی ظلم و جبر کا بازار گرم کرتا رہے۔ اور اگر کچھ مواخذہ کرنے کی نوبت آتی بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ تبادلہ کر دیا جاتا ہے اس کے عمل کے بارے میں گفتگو نہیں ہوتی اور کچھ بھی ہو افسر کی حفاظت کی جاتی ہے اس عذر کے ساتھ کہ نظام سلطنت درہم برہم ہو جائے گا اگر ہمارے حاکم کو کسی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عمرؓ کو اس طرح کا کوئی خوف نہ تھا کیونکہ وہ خود ہر معاملہ میں مضبوط تھے۔ آج کی حکومتوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے افسران کی پاسبانی کے لیے قانون اور دستور کو بالکل پس پشت ڈال دیتے ہیں چاہے افسران خالی ہاتھ اپنے منصب پر آئیں اور حکومت کو دیوالیہ کر کے باہر چلے جائیں۔ ایسی حالت میں فاروق اعظمؓ کے اصول زندگی کو حیرت کی نگاہ سے دیکھنا یا نادر الوقوع سمجھنا کوئی عیب کی بات نہیں۔ خود عیب دار تو یہ لوگ ہیں جو فاروق اعظمؓ کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔

اس کے علاوہ حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو فاروق اعظمؓ کا طور و طریق ابتدائی وعہدوں سے زیادہ مختلف نہ تھا صرف عنوانات کی تبدیلی یا نئی تنظیم و تنسیق کہا جاسکتا ہے۔

فاروق اعظمؓ اور عوامی باز پرس

ایک مرتبہ فاروق اعظمؓ ایک تنگ راستہ سے گزر رہے تھے، آپ نے یاس بن ابی سلمہ کو دیکھا وہ چوڑائی میں زیادہ راستہ گھیر کر چل رہے تھے آپ نے ایک کوڑا لہرا کر زور سے بولے اے ابن سلمہ! اذرا راستہ سے ہٹ کر چل یعنی عام لوگوں کے لیے پریشانی پیدا

مت کر۔ اس واقعہ پر ایک سال گزر گیا اور پھر ایک مرتبہ راستہ میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو فاروق اعظم نے ابن سلمہ سے سوال کیا۔ کیا تم نے اس سال حج کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا امیر المؤمنین۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور گھر لے آئے اور چھ سو درہم ان کے حوالے کرتے ہوئے بولے، لو ابن سلمہ یہ رقم تمہارے کام آئے گی۔ اود یہ تو اصل میں اس درے کی تلافی ہے جو گذشتہ سال میں نے تمہیں مارا تھا۔ یاس بولے یا امیر المؤمنین میں تو وہ واقعہ بھول گیا تھا اب آپ نے یاد دلایا تو یاد آیا۔ آپ نے فرمایا مگر خدا کی قسم میں اسے نہیں بھولا ہوں۔ کیا آج کی حکومتیں اس واقعہ کو سامنے رکھ کر زندگی کے مختلف معاملات میں اور سرکاری ملازمین کے مسائل میں عمل کر سکتی ہیں۔ اور بالفرض ہمارے دور کا ٹریفک پولیس میں راستہ کی بھیڑ بھاڑ کو ختم کرنے کے لیے کسی مجرم کو سزا دیدے تو کیا اس دور کے حاکم اس مزایفہ کی کسی طرح تلافی کریں گے یا کچھ بدلہ دیں گے اور اگر دیں گے بھی تو یقیناً سرکاری خزانہ سے ہوگا۔ مگر حضرت عمرؓ نے اپنے ذاتی مال سے یہ بدلہ دیا تھا جیسا کہ ابن سلمہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کو اپنے گھر لے گئے تھے اور اگر یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ یہ رقم فاروق اعظم کی ذاتی ملکیت سے نہ تھی تو اس واقعہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فاروق اعظم نے آخری وقت میں زخمی حالت اپنے ذمہ قرض کی رقم سرکاری خزانے کو ادا کر دی تھی اور انتقال سے قبل اس کا کامل یقین حاصل کر لیا تھا کہ اگر ایک درہم بھی ان کے قرض کا رہ جائے تو اس کا لین دین وارثوں اور عزیزوں سے کر لیا جائے کیونکہ حساب کتاب میں ہر وقت غلطی کا امکان رہتا ہے۔

ایک مرتبہ آپ نے ایک عورت کو کچھ عجیب لباس میں دیکھا تو اس کے بارے میں معلوم کیا، پتہ چلا کہ یہ فلاں کنیز ہے آپ نے اس کو کوڑے لگائے اور کہا کنجٹ تو آزاد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ اس واقعہ میں موجودہ تہذیب کے علمبرداروں یا ڈیٹیکٹو مارنے والوں کو یقیناً ایک بہت وسیع میدان ہاتھ آجائے گا جو یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی مرضی کا لباس پہن کر جب چاہے جہاں چاہے جانے کا حق ہے اس پر پابندی لگانا گویا حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن موجودہ تہذیب کے ہاں غار ان مٹھوک عورتوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو اعلیٰ درجہ کی خواتین کا لباس زیب تن کر کے عام گھروں میں

جاتی ہیں۔ معزز خواتین سے ملتی ہیں اور ان کے ساتھ بازاروں میں نکلتی ہیں کیا کوئی صورت ہے کہ ان مشکوک عورتوں کو عام شریف خواتین سے علیحدہ کیا جاسکے؟ ایک مرتبہ فاروق اعظمؓ نے ایک شخص کو راستہ میں اتر کر چلتے ہوئے دیکھا یہ ایسی چال تھی جو شرفاء کو مذہب نہیں دیتی۔ آپ نے اس کو اس بے راہ روی سے باز رہنے کا حکم دیا مگر اس نے اس سے نہ صرف انکار کیا بلکہ عدم استطاعت کا عذر بھی کیا۔ اس جواب پر آپ نے کوڑے مارے مگر وہ مار کھا کر بھی اپنی روش پر قائم رہا آپ نے دیکھا تو دوبارہ کوڑے لگائے اور چھوڑ دیا بات آئی گئی ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ وہ اپنی مغرور چال کو چھوڑ چکا تھا، اور کہنے لگا یا امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے فرمایا تیرے ساتھ تو شیطان لگا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے نجات دی۔

یہاں پھر وہی شخصی آزادی کا سوال سامنے آتا ہے تو اس سلسلہ میں ایک ہی اصول سامنے رکھنا چاہیے کہ فاروق اعظمؓ کسی بھی ایسے عمل کو برداشت کرنے والے نہ تھے جو قرآن کے خلاف ہو اور اس پر وہ کسی سزا کے دینے میں بھی گریز نہ کرتے تھے۔ اور اس کا سبب ہی مشاہدین کو اقرار تھا۔ اس کے علاوہ زمین پر اتر کر چلنا تو قرآن کریم کی خلاف ورزی ہونے کے علاوہ ویسے بھی ایک ناپسندیدہ علامت ہے۔ لیکن آج کل تو اوامر و نواہی کو دوحصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک وہ احکام جن کی باز پرس یا محاسبہ قانون کی ذمہ داری ہے دوسرے وہ احکام جن کی باز پرس عوام میں مروجہ طریقہ پر عوام ہی کے سپرد ہوتی ہے اس کی روشنی میں عرف عام کے جرائم کی سزاعوام کی ذمہ داری ہے اس پر حکومت یا عدالت ذمہ دار نہیں ہے، اور عصر حاضر کی اس پر دلیل یہ ہے کہ قانونی چارہ جوئی اور محاسبہ غیر واضح اور غیر معین ہے پھر اس کی تصریح بھی آسان نہیں ہے اس کے علاوہ اگر اس باز پرس اور محاسبہ کا سلسلہ شروع بھی ہو جائے تو وہ ذاتی خواہشات اور اغراض و مقاصد کی تسکین کے لیے ہو گا اور جبر و استبداد کا دروازہ کھل جائے گا حکام اس معاملہ میں بالکل بے باک ہو جائیں گے۔ اچھا ہمارے خیال میں عصر حاضر کا یہ عذر ابھرنا ہوتا ضرور ہے لیکن یہ آج ہی کے دور میں ممکن بھی ہے۔ حضرت عمرؓ پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا نہ ان لوگوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جو فاروقی اعظمؓ کے عدل و انصاف پر بھروسہ اور اعتماد رکھتے تھے اور یہ بھی کہ عرف عام اور قانون مکمل ان

کی دسترس سے باہر نہ تھا۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر آج کا عرف عام لوگوں کی ذلیل حرکتوں اور بدکرداریوں پر محاسبہ شروع کرے اور قید و بند یا جرمانہ یا مار پیٹ کی سزا دینے پر اتر آئے اس سے قطع نظر کہ اس کا یہ قدم حق بجانب ہے یا غلط تو کیا عرف عام نتائج سے مامون و محفوظ ہوتے ہوئے بھی اس اصلاحی قدم سے انکار کرے گا؟ اگر بالفرض وہ انکار کرے گا تو اپنے انکاری فیصلہ میں ثابت قدم نہ ہو گا بلکہ فاروق اعظم کا فیصلہ ہی درست قرار دیا جائے گا۔ اور فاروق اعظم یا ان کے زمانہ کے عوام اپنے دور کے عدل و انصاف پر بھروسہ کرتے ہوئے صحیح اور درست ہوں گے۔ چاہے ہمارے لیے یہ قدم معیوب ہی کیوں نہ ہو اگر ہم بھی اس مثال کی اقتداء پر مطمئن ہو جائیں گے کیونکہ ہمارا دور اور آج کے عوام فاروق اعظم اور اس دور کے افراد کا ایمانی دل و دماغ نہیں رکھتے۔

اسی طرح کا ایک واقعہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ فاروق اعظم نے حلیہ شاعر پر ایک مرتبہ بہت غصہ کا اظہار کیا کیونکہ وہ لوگوں کی جھوٹا کرنا تھا، آپ نے اسے سختی سے روکا تو وہ رونے چلانے لگا کہ میری تو روزی کا ذریعہ ہی جھوٹا کرنا ہے اگر چھوڑ دوں گا تو بچے بھوکے مر جائیں گے۔ آپ نے پہلے تو اسے دھمکیاں دی تھیں کہ تیری زبان کاٹ دوں گا مگر پھر رحم آیا تو اس سے معاملہ کی گفتگو کی اور تین ہزار درہم لے کر وہ جھوٹا کرنے پر تیار ہو گیا اس طرح عوام کو اس کی بدزبانی سے نجات ملی اور فاروق اعظم کی وفات تک اس نے جھوٹا کرنا نہیں کیا۔ آپ کی وفات کے بعد پھر شروع کر دی۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ حکومتوں کے اکاؤنٹس افسر اور بینکر یقیناً حیرت کریں گے کہ حضرت عمرؓ نے جس کام کے لیے یہ رقم خرچ کی اسے کس سرکاری مد میں رکھا جائے۔ بجٹ میں کہاں دکھایا جائے لیکن ان کی یہ حیرت زیادہ قائم نہ رہے گی جب وہ یہ دیکھیں گے کہ آج کے حکمران ٹولہ کی حمد و ثنا اور ان کے مخالفین کی مذمت میں کتنا روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ بس اتنا سوچ کر انہیں سکون حاصل ہو جائے گا۔ ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ فاروق اعظم نے جو درہم خرچ کئے وہ عوامی تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے تھے یا اخلاقیات کے فروغ کی خاطر اس سے حاکموں کی ذاتی تسکین کا کوئی تعلق نہیں تھا۔

فاروق اعظم کے بارے میں اس طرح کی بہت سی مثالیں ملیں گی جن کو سن کر

آج کے لوگ اور حکمران طبقہ حیرت میں پڑ جائے گا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے حضرت عمرؓ کے کسی راستہ سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک گھر سے مرد و عورت کی آواز سنی آپ فوراً دیوار پھاند کر اندر کود گئے وہاں دیکھا تو مرد و عورت موجود ہیں اور ان کے قریب شراب کا پیالہ ہے۔ بس آپ نے فرمایا اے اللہ کے دشمن خدا نے تو تمہاری پردہ پوشی کی ہے اور تم اس معصیت میں مبتلا ہو اس پر مرد نے جواب دیا اے امیر المومنین میں نے تو ایک گناہ کیا ہے اللہ کی ایک نافرمانی کی ہے اور آپ تین نافرمانیوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کیونکہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ”لا تجسسوا کسی کی ٹوہ میں نہ رہو“ اور آپ نے ہماری ٹوہ لگائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”واتوا اللیبوت من ابوابہا“ دروازوں سے گھروں میں داخل ہو۔ اور آپ دیوار پر چڑھ کر اندر کودے ہیں۔ اس کے علاوہ فرمان خداوندی ہے لا تدخلوا بیوتنا غدر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت طلب کرو اور گھر والوں کو سلام کرو۔ آپ نے اس کا بھی خیال نہ رکھا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر میں تمہیں معاف کر دوں تو تم کوئی نیک عمل کرو گے یا تمہارے پاس کوئی عمل خیر ہے اس شخص نے کہا ہاں ہے میں اب کبھی شراب نہ پیوں گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا۔

اب ذرا یہ بتائیے کہ عصر حاضر کی ڈیٹیکس مارنے والی ترقی یافتہ تہذیب تو یقیناً اس واقعہ پر تسخیرانہ انداز میں ایک گونہ سکون حاصل کرے گی کہ یہ ہیں وہ دیہاتیوں پر حکومت کرنے والے گنوار پہلے ٹوہ لگانا پھر باز پرس کرنا اور اس کے گھر میں دیوار کو دکھاتے ہوئے لیکن ہمارے خیال میں آج کی قانونی چارہ جوئی کے طول طویل سرکاری طریقہ کار اور مقدمہ بازی کے تھکا دینے والے طول العمل قانون کو اس واقعہ میں آکر پناہ ڈھونڈنی چاہیے جس ترقی یافتہ طریقہ کو ہم بڑے فخر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کیا اس واقعہ کے فوری فیصلے کو سامنے رکھ کر ہمارے موجودہ قوانین کوئی مثال پیش کریں گے۔ ہم آج کے قوانین پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کسی کے ذاتی کاموں کی گھرائی کرنا ممنوع ہے۔ کسی کے ذاتی خطوط کھل کر دیکھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے کسی کے بچہ اور راز کی ٹوہ میں رہنا اور خفیہ حالات جاننے کی کوشش کرنا کسی طرح جائز نہیں ہے کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا مگر کیا آج کی

حکومتیں ان قوانین پر عمل کرتی ہیں بلکہ اس کے برخلاف دوسروں کے پوشیدہ راز معلوم کرنے کے لیے سرکاری جھگے قائم ہیں اور جس حکومت کا خفیہ محکمہ جتنا زیادہ جاق و چوبند ہوتا ہے وہ اتنی کامیاب اور طاقتور ہو شیار حکومت کہلاتی ہے معمولی معمولی مجرموں کی پوری نگہداشت کی جاتی ہے حکومت کی نظر میں محکوک لوگوں کی نگرانی پر بے دریغ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے ان حقائق کی روشنی میں اب صورت یہ سامنے آتی ہے کہ موجودہ دور کی قانونی موٹوگافیاں اور سرکاری طویل چارہ جوئی قطعاً معقول اور بہتر نہیں ہے بلکہ تکلیف دہ ہوتا ہے اس کے مقابلہ میں حضرت عمرؓ کے طریقہ نے گواہوں کی گواہی، قول و قرار اور پوری عدالتی کارروائی سے قطع نظر جو براہ راست مجرم سے تفتیش اور فوری فیصلہ کا جو طریقہ اختیار کیا اس نے اپنے پیچھے ایک واضح مثال چھوڑی ہے کہ مجرم سے کس طرح اس کا جرم چھڑایا جاسکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے تہہ کرائی جاسکتی ہے۔ اس طرح فاروق اعظمؓ کا خط دریائے نیل کے نام جس کے لیے مورخین لکھتے ہیں کہ فتح مصر کے بعد مصر کے لوگ حضرت عمرو بن العاصؓ کے پاس گئے اور بتایا کہ لڑکی کو دریا کی نذر کرنے سے دریا چلتا ہے ورنہ سوکھا پڑ جاتا ہے کھیتیاں خشک ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمرو بن العاصؓ نے یہ سن کر فرمایا ان الاسلام ہمدام ماکان قبلہ اسلام تو قدیم رسوم کو مٹانے آیا ہے اس کے بعد ہوا یہ کہ یونسہ اییب اور سری (قدیم نام) کے مہینوں میں دریا خشک ہو گیا پانی نہیں آیا، حضرت عمرو بن العاصؓ نے اس کی اطلاع فاروق اعظمؓ کو بھیجی آپ نے فوراً جواب دیا کہ میں ایک خط بھیج رہا ہوں اس کو دریا میں ڈال دو خط میں لکھا تھا اگر تو اپنی طرف سے چلتا ہے تو مت چل اور اگر تجھے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے تو ہم اسی سے درخواست کرتے ہیں کہ جاری کرے۔ اس واقعہ کو بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاصؓ نے دو تیزہ کاچہ حواچہ حمانے کے دن سے ایک ماہ قبل یہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا حالانکہ اہالیان مصر تو حسب دستور لڑکی کو نذر کرنے کی تیاری میں مشغول تھے اور اس کے مطابق وہ یوم صلیب کی صبح نکلے بھی مگر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ نیل میں پانی کثرت سے بہہ رہا ہے جس کی مقدار مورخین نے ۱۶ ذراع اونچی لکھی ہے اس طرح وہ لوگ ہمیشہ کے لیے ایک انسانی قربانی سے محفوظ ہو گئے۔

اب عقل کی روشنی میں دیکھئے تو یہ روایت بالکل بعید از قیاس معلوم ہوتی ہے اگرچہ

کثرت سے مؤرخین نے اس کو روایت کیا ہے لیکن اس روایت کو ہم جدید علم پر کوئی بوجھ یا نقص بھی قرار نہیں دے سکتے نہ ہی ڈیڑھ ہزار سال قبل کی اس بدوی عقل کو متہم کر سکتے ہیں جس نے دریائے نیل کو انسانوں کی طرح مخاطب کرنے کا اسلوب اختیار کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے جب یہ دیکھا کہ اہل مصر اس دور کی جدید تکنالوجی یعنی دریا پر پل یا باندھ وغیرہ کی ٹینک سے تو واقف نہیں ہیں نہ ہی کسی مادی عقلی طریقہ کے اختیار کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ تو اپنے قدیم خرافاتی موہوم رسم و رواج کے عادی ہو چکے ہیں اس لیے ان کو ایک ایسے ہی طریقہ کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے جو بظاہر غیر معقول ہو مگر حق کی سمت لانے والا ہو اس لیے انہوں نے بہت محتاط الفاظ میں خط لکھا۔ انہوں نے نیل کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا کہ تو جاری ہو جا بلکہ اس کی اپنی طاقت کو بے وقعت کر کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ تو اپنی قدرت سے اسے جاری فرما دے تاکہ مصر کے لوگوں کا ہر سال ایک دو شیزہ کو قربانی کی بکری بنانے کا عقیدہ پاش پاش ہو جائے اور چونکہ وہ ایک پختہ یقین والے مرد آہن تھے اس لیے کامیاب ہوئے۔ اس باب کے آخر میں العقاد کہتے ہیں کہ فاروق اعظمؓ کے ان متفرق واقعات کو پیش کرنے کے ساتھ ہمارا مقصد ان کی شخصیت کا دفاع کرنا یا بناؤ سنوار کرنا نہیں ہے بلکہ ہم نے ان واقعات کی روشنی میں صرف یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ فاروق اعظمؓ کے اعمال و افعال میں انسانیت کو کیا رفعت و عظمت حاصل ہوئی ہے۔ انسان کو انہوں نے کس وسیع النظری سے دیکھ کر اسے اپنے غور و فکر کے سائے میں کسی بلندی پر پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے شخصی اور انفرادی حقوق کا کتنا پاس لحاظ رکھا ہے۔ یہ ہر واقعہ کی گہرائی سے ظاہر ہے۔ پھر مختلف جرائم کے فیصلوں کو انہوں نے کس طرح چٹکیوں میں طے کر دیا ان معمولی مسائل کے حل کرنے میں آج کی قانونی موٹکافیاں اور عدالتی چارہ جوئی میٹوں اور برسوں صرف کر دیتی ہے فائلوں کے ڈھیر لگ جاتے مدعی اور مدعی علیہ مر جاتے ہیں اور بسا اوقات یہ طویل کارروائی حاکموں کا پلندہ معلوم ہوتی ہے۔

﴿عبریت عمر کے ایک باب "عمر والحکومة العصرية" کا ترجمہ و تلخیص﴾

جنگ آزادی میں قادیانی جماعت

کا

شرم ناک کردار

مولانا معزالدین صاحب

ہندوستان میں برطانوی سامراج کے تسلط سے لے کر آزادی ملک کی تاریخ ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء تک کوئی لمحہ ایسا نہیں پایا جاتا کہ قادیانی جماعت نے جدوجہد آزادی میں حصہ لیا ہو یا کبھی اس جماعت نے برطانیہ سے ہندوستان چھوڑ دینے کا مطالبہ کیا ہو بلکہ اسکے برخلاف سرفروشان وطن اور مجاہدین آزادی کی مخالفت، بیخ کنی اور گورنمنٹ برطانیہ کی وفاداری، خیر خواہی، خوشامد، کاسہ لیس اور خداوندان برطانیہ کے حضور نڈانے، شکرانے، سپاس نامے، اور ان کے استحکام کی دعائیں اس جماعت کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ جب پورا ملک بلا تفریق مذہب و ملت سامراجی نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے میدان جہاد میں سر بکف تھا۔ اس وقت مرزا غلام احمد کا خاندان برطانوی پرچم تلے اپنی وفاداری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اور آنجنابی مرزا انگریزوں کی حمایت میں پمفلٹ، رسالے اور کتابیں شائع کر کے مجاہدین حریت کے جذبہ جہاد کو فنا کرنے میں لگا ہوا تھا۔ آزادی وطن کی مشہور تحریکات میں اس سامراج پرست جماعت کا جو ردول رہا ہے اس کا ایک سرسری جائزہ ان کی ہی تحریروں اور بیانات کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) انقلاب ۱۸۵۷ء

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں باشندگان وطن جذبہ سرفروشی سے سرشار ہو کر برطانوی سامراج سے دبدو ٹکڑے کر لے رہے تھے۔ اور انگریزی مظالم و استبداد کا مردانہ وار مقابلہ

کر رہے تھے۔ اس وقت مرزا آنجمانی اپنی جوانی کی رنگ رلیوں میں مصروف تھے اور ان کا خاندان برطانوی سامراج کو کمک پہنچا رہا تھا۔ اور انگریز فوجوں کے ساتھ مجاہدین آزادی کو جہدِ تیغ کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ جس کا اعتراف مرزا نے اپنی متعدد تالیفات میں کیا ہے بلکہ فخریہ انداز میں برطانوی سامراج کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی خدمات کو شمار کر لیا ہے۔ اپنے والد کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

(الف) ”۱۸۵۷ء کے مفسدہ کے وقت اپنی تھوڑی سی حیثیت کے ساتھ پچاس گھوڑے مع پچاس جوانوں کے اس محسن گورنمنٹ کی امداد کے لیے دیئے اور ہر وقت امداد اور خدمت کے لیے کمر بستہ رہے یہاں تک کہ اس دنیا سے گذر گئے۔“

(ضمیمہ تریاق القلوب ص: (ب) خزائن ۱۵/۴۸۸)

(ب) اپنے بھائی مرزا غلام قادر کی خدمات کا تذکرہ یوں کرتا ہے ”میر ابدا بھائی مرزا غلام قادر خدمات سرکاری میں مصروف رہا اور جب تمون (گورداس پور) کی گذر پر مفسدوں کا سرکار انگریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ سرکار انگریزی کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا۔ (کتاب البریہ ص: ۵، روحانی خزائن ۱۳/۶)

(ج) ۱۸۵۷ء کے جانباز مجاہدین کے کارناموں کو سراہنے کے بجائے ان کا بڑے گھٹاؤ نے انداز میں تذکرہ کرتا ہے۔

”جب ہم ۱۸۵۷ء کی سوانح دیکھتے ہیں اور اس زمانے کے مولویوں کے فتویٰ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم بحرِ ندامت میں ڈوب جاتے ہیں کہ یہ کیسے مولوی تھے اور کیسے ان کے فتوے تھے جن میں نہ رحم تھا نہ عقل تھی نہ اخلاق نہ انصاف ان لوگوں نے چوروں اور قزاقوں اور حرامیوں کی طرح اپنی محسن گورنمنٹ پر حملہ کرنا شروع کیا اور اس کا نام جہاد رکھا۔“

(حاشیہ ازالہ اوہام ص: ۴۹۰، ج: ۲)

(۲) ۱۸۵۷ء کے بعد جذبہ حریت کو سبوتاژ کرنے

کیلئے آنجمانی مرزا کی خدمات

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں اگرچہ ہندوستانوں کو شکست سے دوچار ہوا اور سامراجی

عظیم و تشدد کا نشانہ بننا پڑا مگر ان کا جذبہ حریت فنانہ ہوا۔ انگریزوں نے اس کام کے لیے بہت سے خدازان وطن کا انتخاب کیا ان میں مرزا غلام احمد قادیانی کا نام سرفہرست ہے جس نے پوری عمر برطانوی سامراج کی تائید و حمایت اور مجاہدین آزادی کی مخالفت میں گزاری یہ ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے جس کے لیے کسی حوالہ کی ضرورت نہیں خود اس کا متعدد تحریروں میں یہ اعتراف ہے کہ:

”میری عمر کا اکثر حصا سلطنت انگریزی کی تائید و حمایت میں گزرا ہے“

(تزیق القلوب ص: ۱۵، روحانی خزائن ۱۵/۱۵۵)

اور اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کا بیان ہے کہ:

”(مرزا صاحب نے) لکھا ہے کہ میں نے کوئی کتاب یا اشتہار ایسا نہیں

لکھا جس میں گورنمنٹ کی وفاداری اور اطاعت کی طرف اپنی جماعت کو متوجہ نہیں کیا“

(الفضل جلد ۵ شمارہ ۱۳، ص: ۴، مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۱۷ء)

گورنمنٹ برطانیہ کی وفاداری تو اس جماعت میں داخلہ کے شرائط میں سے ہے ۱۷ ستمبر ۱۹۱۹ء کو گورنمنٹ ہاؤس لاہور میں ۵۱ سرکردہ قادیانی حضرات نے ایڈورڈ میگلگن گورنر پنجاب کو سپاسنامہ پیش کیا جس میں اس کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ ”جناب جماعت احمدیہ کو ملک معظم کا نہایت وفادار اور سچا خادم پائیں گے کیونکہ وفاداری گورنمنٹ جماعت احمدیہ کی شرائط بیعت میں سے ایک شرط رکھی گئی ہے اور بانی سلسلہ نے اپنی جماعت کو وفاداری حکومت کو اس طرح بار بار تاکید کی ہے کہ اس کی (۸۰) اسی کتابوں میں کوئی کتاب بھی نہیں جس میں اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔“

(الفضل قادیان، ج: ۷، نمبر ۴۸ ص: ۱۲، مورخہ ۲۲ دسمبر ۱۹۱۹ء)

مرزا آنجمانی کی ان ہدایات کے پیش نظر اس جماعت نے ہمیشہ برطانوی سامراج سے وفاداری، ہمدردی، اور خدمت گزاری کا فریضہ انجام دیا اور اپنے آقائے نعمت انگریز کے زیر سایہ پروان چڑھتے رہے۔

(۳) ۱۹۰۵ء کے لگ بھگ جب بنگال وغیرہ میں استخلاص وطن کی سرفروشانہ تحریکیں اٹھیں اور ایوان برطانیہ میں کھلی جی تو مرزا آنجمانی نے اپنی جماعت کو تاکید کی تھی کہ:

”چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان دنوں میں بعض جاہل اور شریر لوگ اکثر ہندوؤں میں سے اور کچھ مسلمانوں میں سے گورنمنٹ کے مقابل پر ایسی ایسی حرکتیں ظاہر کرتے ہیں جن سے بغاوت کی بو آتی ہے بلکہ مجھے شک ہوتا ہے کہ کسی وقت باغیانہ رنگ ان طبائع میں پیدا ہو جائے گا اس لیے میں اپنی جماعت کے لوگوں کو جو مختلف مقامات پنجاب اور ہندوستان میں موجود ہیں جو بفضلہ تعالیٰ کئی لاکھ تک ان کا شمار پہنچ گیا ہے نہایت تاکید سے نصیحت کرتا ہوں کہ وہ میری تعلیم کو خوب یاد رکھیں جو قریباً سولہ برس سے تقریری اور تحریری طور پر ان کے ذہن نشین کرتا آیا ہوں یعنی کہ اس گورنمنٹ انگریزی کی پوری اطاعت کریں کیونکہ وہ ہماری محسن گورنمنٹ ہے۔“

(مجموعہ اشتہارات، ص: ۵۸۲-۵۸۳، ج: ۳)

(۴) جنگ عظیم اول میں برطانوی سامراج

کے لیے قادیانی جماعت کی خدمات

پہلی جنگ عظیم جو ۲۸ جون ۱۹۱۴ء کو شروع ہوئی اور ۱۱ نومبر ۱۹۱۸ء کو ایک عیارانہ اعلان صلح پر ختم ہوئی اس زمانہ میں ملک کے سرکردہ لیڈران حریت شیخ الہند مولانا محمود حسن، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی وغیرہ جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں تھے اور نظر بندی کی زندگی گزار رہے تھے اور اسی طرح کابل میں راجہ مہندر پرتاپ کی صدارت میں مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا برکت اللہ بھوپالی وغیرہ حکومت موقتہ آزاد ہند قائم کر رہے تھے۔ اس زمانہ میں قادیانی سربراہ مرزا بشیر الدین محمود انگریزوں کی بے نظیر خدمات انجام دے رہا ہے۔ جنگ شروع ہوتے ہی قادیانی اخبار و جرائد نے برطانوی سامراج کی مدح و توصیف اور ان کی جانی و مالی لالچ کے پرزور اعلانات شائع کئے۔ اور ترکی کے خلاف نہایت مکروہ پروپیگنڈہ شروع کر دیا۔ اس جنگ میں قادیانی جماعت کی خدمات کا سرسری اندازہ مندرجہ ذیل اقتباسات سے لگائیں۔

(الف) مرزائی سربراہ بشیر الدین محمود اپنی ایک تقریر میں کہتا ہے کہ:

”حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت ایک جنگ ہوئی تھی اور اب بھی ایک جنگ شروع ہے مگر وہ جنگ اس کے مقابلہ میں بہت چھوٹی تھی اس وقت کی حضرت مسیح موعود کی تحریریں موجود ہیں اس وقت گورنمنٹ کے لیے چندے کئے گئے مدد دینے کی تحریکیں کی گئیں۔ دعائیں کرائی گئیں آج بھی ہمارا فرض ہے کہ ایسا ہی کریں۔“

(الفضل، ج: ۵، نمبر ۱۳، ص: ۷، مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۱۷ء)

(ب) ایک جگہ اپنی جماعت کو اس جنگ میں شرکت کے لیے ترغیب کے طور پر لکھتا ہے:

”اگر میں خلیفہ نہ ہوتا تو والد النبی ہو کر جنگ (یورپ) میں چلا جاتا“

(انوار خلافت ص: ۹۶، مصنفہ مرزا محمود)

(ج) اس جنگ کی تیسری سالگرہ پر ۱۴ اگست ۱۹۱۷ء کو ایک دعائیہ جلسہ قادیان میں منعقد کیا گیا اس میں مرزائی سربراہ مرزا محمود نے کہا کہ:

”احمدی کبھی اپنی مہربان گورنمنٹ کے برخلاف نہیں ہوں گے اور خدا کے فضل سے احمدیوں نے موجودہ جنگ میں جس کو آج پورے تین سال ہو گئے ہیں اپنی بساط سے بہت بڑھ کر تن من دھن سے حصہ لیا ہے۔“

(الفضل، ج: ۵، ص: ۱۲۔ مورخہ ۱۱ اگست ۱۹۱۷ء)

(د) مارچ ۱۹۱۷ء میں برطانوی جنرل مسٹر مینٹیلے ماڈے نے عراق اور بغداد پر برطانوی تسلط جمایا اس سقوط بغداد کے سانحہ پر الفضل قادیان نے خوشی کے شادیاں بجائے اور لکھا:

”میں اپنے احمدی بھائیوں کو جو ہر بات پر غور و فکر کرنے کے عادی ہیں ایک مژدہ سناتا ہوں کہ بصرہ اور بغداد کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری محسن گورنمنٹ کے لیے فتوحات کا دروازہ کھول دیا ہے اس سے ہم احمدیوں کو معمولی خوشی حاصل نہیں ہوتی بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں برس کی خوشخبریاں جو الہامی کتابوں میں چھپی ہوئی تھیں آج ۱۳۳۵ھ میں وہ ظاہر ہو کر ہمارے سامنے آگئی ہیں۔“

(الفضل قادیان، ۱۰-۱۳ اپریل ۱۹۱۷ء بحوالہ قادیان سے اسرائیل تک ص: ۷۸)

عراق کے سامراجی تسلط میں آنے پر سرزاد محمود نے اپنے خطبہ میں کہا کہ:

”عراق کی فتح کرنے میں احمدیوں نے خون بہائے اور میری تحریک پر سینکڑوں آدمی بھرتی ہو کر چلے گئے“

(الفضل قادیان ۳۱ اگست ۱۹۸۷ء بحوالہ قادیان سے اسرائیل تک ۷۸)

(۵) ۱۷ دسمبر ۱۹۸۹ء کو گورنر پنجاب کی خدمت میں ۵۱ سرکردہ لیڈروں کی طرف سے ایک سپانامہ دیا گیا اس میں لکھا کہ:

”ہم خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ ایسے خطرناک دشمن کے حملہ کے مقابلہ میں گورنمنٹ برطانیہ کو فتح عطا کی..... ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہماری جماعت کو بھی اس نازک وقت میں جبکہ برٹش گورنمنٹ چاروں طرف سے دشمنوں کے زغہ میں گھری ہوئی تھی اور اس کے بعد جبکہ اسی جنگ کے نتائج کے طور پر اسے خود اندرون ملک اور سرحد پر بعض خطرات کا سامنا ہوا اپنی طاقت اور اپنے ذرائع سے بڑھ کر خدمات کا موقعہ دیا۔“

(الفضل قادیان، ص: ۱۳، ۲۲ دسمبر ۱۹۸۹ء)

(۶) نومبر ۱۹۸۸ء میں جنگ عظیم کے اندر برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے فتح حاصل کر لی جرمنی نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ ترکی سلطنت تباہ ہو گئی جس پر ہندوستان کے طول و عرض میں ترکی کی تباہی پر آنسو بہایا جا رہا تھا احتجاجی جلسے کئے جا رہے تھے۔ چندہ جمع کیا جا رہا تھا۔ نوجوان انگریزوں پر سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے گرفتاریاں دے رہے تھے۔ اور قادیان میں جشن فتح کا چر اغاں کیا جا رہا تھا اور خوشی کے جلسے ہو رہے تھے ایک جلسہ کی کاروائی ملاحظہ کریں۔

”۱۳ تاریخ (نومبر) جس وقت جرمنی کے شرائط صلح منظور کر لینے اور التوائے جنگ کے کاغذ پر دستخط ہو جانے کی اطلاع قادیان پہنچی تو خوشی اور انبساط کی ایک لہر بڑی سرعت کے ساتھ تمام لوگوں کے قلوب میں سرایت کر گئی جس نے اس خبر کو سنا نہایت شاداں و فرحاں ہوا۔ دونوں اسکولوں، انجمن ترقی اسلام، اور صدر انجمن احمدیہ کے دفاتر میں تعطیل کر دی گئی بعد نماز عصر مسجد مبارک میں ایک جلسہ ہوا جس میں مولانا سید محمد مسرور شاہ

صاحب نے تقریر کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کی طرف سے گورنمنٹ برطانیہ کی فتح و نصرت پر خوشی کا اظہار کیا اور اس فتح کو جماعت احمدیہ کے اغراض کے لیے نہایت فائدہ بخش ہولہ حضرت خلیفہ المسیح مانی کی طرف سے مبارک باد کے تار بھیجے گئے اور حضور نے پانچ سو روپے اظہار مسرت کے طور پر ڈپٹی کمشنر صاحب گورداس پور کی خدمت میں بھیج دیا کہ آپ جہاں پسند فرمائیں خرچ کریں بیشتر ازیں چند روز ہوئے ترکی اور آسٹریا کے ہتھیار ڈالنے کی خوشی میں حضور نے پانچ ہزار روپے جنگی اغراض کے لیے ڈپٹی کمشنر صاحب کی خدمت میں بھیج دیا۔

(الفضل قادیان ۲۳ نومبر ۱۹۱۸ء بحوالہ قادیان سے اسرائیل تک ص: ۸۷-۸۸)

(ز) ۱۳/۱۶ تا ۱۷ دسمبر ۱۹۱۹ء گورنمنٹ نے جشن فتح کا اعلان کیا جو گورنمنٹ کے زیر اہتمام منایا گیا۔ خلافت کمیٹی اور کانگریس نے اس جشن فتح کا بائیکاٹ کیا جبکہ قادیانیوں نے بڑے دھوم دھام سے چار دن جشن فتح منایا جس میں اخبار الفضل قادیان مورخہ ۱۱ دسمبر ۱۹۱۹ء کے اعلان کے مطابق ہر رنگ اور طریق سے خوشی اور مسرت کے اظہار کا سامان فراہم کیا گیا۔

(۵) جلیان والہ باغ

۱۳/۱۴ اپریل ۱۹۱۹ء کو امرتسر میں ایک زبردست سانحہ پیش آیا جو آزادی ہند کی تاریخ میں سانحہ جلیان والہ باغ سے مشہور ہے اور جس کو آزادی کی جنگ میں ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے جنرل ڈائر نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے اس مشترکہ جلسہ میں شریک جنگ آزادی کے متوالوں پر ۱۶۵۰ راونڈ گولی چلا کر ۳۷۹ جانباڑوں کو بھون دیا اور ۱۲۰۰ زخمی ہو گئے۔ اس قیامت خیز سانحہ پر ساراملک سرپا احتجاج بن گیا ہر چہار طرف صفا مٹم بچھ گئی اس انسانیت سوز حادثہ پر بھی قادیانیوں کو کچھ ملال نہ ہوا بلکہ اس کو اپنی فتح سے تعبیر کیا۔ ابوالشیر عرفانی سیرت مسیح موعود میں مرزائیوں کی مسرت کا اس طرح اظہار کرتا ہے۔

”اسی امرتسر میں جہاں اس کے ہر سل پر پتھر برسائے گئے تھے گولیوں کی بارش کرادی اور تاریخی طور پر یہ عزت بخش نظارہ ایک یادگار کے طور پر

جلین والہ بدغ کی صورت میں قائم رہ گیا۔ احمق اور نادان اس قسم کے واقعات سے سبق اور عبرت حاصل نہیں کیا کرتے لیکن سنت یہی ہے کہ وہ اپنا عتاب اور عذاب مختلف صورتوں میں نازل کرتا ہے اور خصوصاً ایسے اوقات میں کہ اہل قریہ بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔
(سیرت مسیح موعود مرتبہ ابوالمہشر عرفانی، ص: ۴۲۱)

(۶) تحریک خلافت و ترک موالات کی مخالفت

۱۹۲۰ء تا ۱۹۲۲ء پورے ملک میں عدم تشدد اور ترک موالات کی تحریک زوروں پر تھی۔ انگریزی خطابات واپس کئے جا رہے تھے۔ دلائی مال کا بائیکاٹ کیا جاتا تھا۔ انگریزوں کی ملازمت کو خیر باد کیا جا رہا تھا۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ انگریزی اسکولوں سے نکل کر الگ قومی کالج اور یونیورسٹیاں بنا رہے تھے اور آزادی کے متوالے گورنمنٹ برطانیہ کے قوانین توڑ کر جیلیں بھر رہے تھے۔ اس وقت بھی یہ سرکار پرست جماعت کاسہ لیس، خوشامد اور اظہار وفاداری میں مصروف نظر آتی ہے اور برطانوی سامراج کے شانہ بشانہ اس تحریک کو کچلنے کے لیے پوری طاقت صرف کرتی دکھائی دیتی ہے ملاحظہ فرمائیں۔
(الف) اپریل ۱۹۲۰ء میں قادیانی جماعت کی طرف سے برطانوی پارلیمنٹ کے ممبران کو ایک خط بھیجا گیا جس میں لکھا ہے کہ:

”ہم ان پر آشوب ایام میں اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس جماعت کے سیاسی خیالات سے آگاہ کر دیں اپنی حکومت کا وفادار رہنا اور ان پر خدا کی رحمت چاہنا اس کے اصولوں میں سے ایک ہے“

(الفضل قادیان ۱۲ اپریل ۱۹۲۰ء)

(ب) ۲۳ جون ۱۹۲۱ء کو شملہ میں وائسرائے ہند لارڈ ریڈنگ کو قادیانی جماعت نے سر ظفر اللہ قادیانی کی قیادت میں ایک سپانسمہ پیش کیا جس میں اپنی وفاداری کا اعلان کر کے اپنی خدمات پیش کیں لکھا کہ:

”ہم جناب کو ہندوستان میں ملک معظم کاسب سے بڑا قائم مقام سمجھ کر یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہر ممکن اور جائز طریقے سے جناب کے ارادوں اور

تجویزوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے“

(الفضل قادیان ۳۱ جولائی ۱۹۳۱ء)

(ج) ۱۹۳۲ء میں شہزادہ ولیز کے ہندوستان آنے کے موقع پر قادیانی سربراہ مرزا محمود نے ایک کتاب ”تحفہ شاہزادہ ولیز“ مرتب کیا جس میں اپنی جماعت کی تمام ترقی و فاداریوں اور برطانوی سامراج کے لیے خدمات کا ذکر کر کے آئندہ کے لیے اظہار و فاداری کا اعادہ کیا۔ اس تحفہ کو قادیانی جماعت کے ۳۲۲۰۸ ممبروں نے ایک ایک آنہ جمع کر کے ایک مرصع روپہلی کشتی میں پیش کیا جس کی ابتداء میں شہزادہ کو مبارکباد دینے کے بعد لکھا کہ:

”آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ حکومت برطانیہ کی کامل وفادار ہے اور انشاء اللہ وفادار رہے گی“ (تحفہ شاہزادہ ولیز، ص: ۱)

اور اسی موقع پر ۲۷ فروری ۱۹۳۲ء کو ۴۰ سرکردہ قادیانیوں نے گورنمنٹ پنجاب کے وساطت سے شہزادہ کو ایک ایڈریس دیا جس میں لکھا کہ:

”ہماری جماعت باوجود اپنی کمزوری، مطلق اور قلت تعداد کے ہر وقت جناب کے لیے اپنا مال و جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے“ (تحفہ شاہزادہ ولیز، ص: ۱۰۰)

(۷) ۱۹۳۰ء — ۱۹۳۲ء کی تحریک سول نافرمانی

کے خلاف قادیانی جماعت کی خدمات

۱۹۳۰ء اور ۱۹۳۲ء میں آزادی کے متوالوں نے برطانوی حکومت کے آرڈی میٹوں کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک چلائی جس میں لاکھوں مجاہدین وطن جیل گئے۔ چھ چھ مہینہ، سال سال بھر، اور دو دو سال کی سزائیں جھیلیں۔ اس تحریک کی بھی اس برطانوی پروردہ جماعت نے پوری قوت سے مخالفت کی۔ ملاحظہ فرمائیں:

(الف) قادیانی سربراہ مرزا محمود اپنے خطبہ جمعہ میں بیان کرتا ہے کہ:

”میں نے پھر بھی کانگریس کی شورش کے وقت میں ایسا کام کیا ہے کہ کوئی انجمن یا فرد اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا اگر میں اس وقت الگ رہتا تو

یقیناً ملک میں شورش بہت زیادہ ترقی کر جاتی

(اخبار الفضل قادیان ۲۸ مئی ۱۹۳۱ء)

(ب) ناظر امور خارجہ قادیان نے اس تحریک کے آغاز پر اپنی بیرونی جماعتوں کو ایک مراسلہ بھیجا جس میں لکھا کہ:

”اپنے علاقہ کی سیاسی تحریکات سے پوری طرح واقف رہنا چاہئے اور کانگریس کے اثر کو بڑھنے اور گھٹنے سے مرکز کو اطلاع دیتے رہیں اگر کوئی سرکاری افسر سیاسی تحریکوں میں حصہ لیتا ہو یا کانگریسی خیالات رکھتا ہو تو اس کا بھی خیال رکھیں اور یہاں (قادیان) اطلاع

(اخبار الفضل قادیان ۲۲ جولائی ۱۹۳۰ء)

(ج) ۱۹۳۵ء میں مرزا محمود نے اپنی جماعت کی خدمات بیان کرتے خطبہ جمعہ میں بیان کیا کہ:

”اس کے بعد ہر موقع پر جب کانگریس نے شورش کی ہم نے حکومت کی مدد کی گذشتہ گاندھی مودمنٹ کے موقع پر ہم نے پچاس ہزار روپیہ خرچ کر کے ٹریکٹ اور اشتہار شائع کئے۔ اور ہم ریکارڈ سے یہ بات ثابت کر سکتے ہیں سینکڑوں تقریریں اس تحریک کے خلاف ہمارے آدمیوں نے کیں اعلیٰ مشورے ہم نے دیئے جس میں اعلیٰ حکام نے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا۔“

(اخبار الفضل قادیان ۲۶ جنوری ۱۹۳۵ء)

(۸) دوسری جنگ عظیم ۱۹۳۹ء تا ۱۹۴۵ء میں

قادیانی جماعت کی برطانوی حکومت کے لیے خدمات

یکم ستمبر ۱۹۳۹ء کو دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی ۳ ستمبر ۱۹۳۹ء کو برطانیہ نے ہندوستان کو بھی اس جنگ میں شامل کر لیا۔ یہ جنگ ۱۹۳۵ء تک جاری رہی ہندوستان کی تمام جماعتوں نے جو آزادی کے لیے کوشاں تھیں اس جنگ میں برطانوی امپریلزم کو کسی طرح کی مدد دینے سے باشندگان وطن کو روکا جس کی پاداش میں جیل کی سلاخوں میں ڈالے گئے۔ یہی وقت تھا جب آزادی کی فیصلہ کن جنگ ہو رہی تھی ۱۹۴۲ء میں کوئٹہ اضلاع تحریک نے ملک کو

آزادی کے آغوش تک پہنچادیا۔ اس موقع پر بھی انگریزوں کی یہ نمک حلال جماعت اپنی وفاداری کا ثبوت دیتی رہی اور آزادی وطن کی اس کوشش کو بھی بار آور نہ ہونے کے لیے بھر پور کوشش کی تاریخ احمدیت کا مولف دوست محمد شاہ قادیانی لکھتا ہے کہ:

”مرزا شریف احمد نے ہندوستان کے طول و عرض سے بھرتی کے لیے قادیانیوں کو جمع کیا اور جنگی اغراض کے لیے چندہ اکٹھا کیا ۱۶ ہزار آدمیوں کو بھرتی دی گئی جن کا سالانہ چندہ ایک لاکھ کے قریب پہنچ گیا“
اور آگے لکھتا ہے کہ:

احمدی سپاہیوں نے اندرون ملک اور ملک کے باہر مشرق وسطیٰ اور مشرق بعید میں فرض شناسی، شجاعت اور بہادری کے خوب جوہر دکھائے اس دوران انہیں ہانگ کانگ وغیرہ علاقوں میں ہندوستانی فوجیوں کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا اور جاپان کی قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلنا پڑیں۔“
(تاریخ احمدیت جلد نہم، ص: ۳۳۱ بحوالہ قادیان سے اسرائیل تک، ص: ۱۶۶)

(۹) آزاد ہند فوج کی سرگرمیوں کے خلاف قادیانی جماعت کا کارنامہ

دوسری جنگ عظیم چھڑنے کے بعد ۱۹۴۲ء بابو سہاش چندر بوس اور موہن سنگھ نے آزاد ہند فوج (انڈین نیشنل آرمی) بنانے کا ہندوستانیوں کو انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا۔ تاکہ برطانیہ کو ہندوستان سے نکالا جاسکے اس جدوجہد آزادی کے خلاف قادیانی مبلغ نیاز نے بڑی جانفشانی کی۔ الفضل قادیان کے الفاظ میں اس کی تفصیل مذکور ہے چند اشارے ملاحظہ فرمائیں۔

”۱۹۴۲ء کے شروع میں جب جاپانی سنگاپور آئے تو پروپیگنڈا شروع ہوا کہ ہندوستانی فوجیوں کی ایک فوج بنائی جائے اور جاپانیوں سے مدد ملی جائے ماہ مئی کے قریب موہن سنگھ نے I.N.A بنائی اور لیگ بنائی جو فوجی اس کے مخالف تھے انہوں نے کیپٹن کو چھوڑ کر اندرون شہر میں پناہ لینی شروع کی اور کئی دوست مولوی یاز صاحب سے مدد کے طالب ہوئے..... آپ نے اس کی سرگرم مخالفت شروع کر دی اس پر حامیان آئی این اے اور

چلیانی جناب مولوی صاحب کے درپے آزار ہو گئے قیام افراد جماعت کو طرح طرح سے تنگ کیا گیا ایک دفعہ مولوی صاحب کو ایک کیمپ میں مخالفت پر وپیٹنڈہ کرنے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا کافی دن مقدمہ چلتا رہا لیکن جب تک کوئی خلاف فیصلہ ہو اللہ تعالیٰ نے موہن سنگھ کا ہی فیصلہ کر دیا۔ اور آئی این اے کے ریکارڈ جلادے گئے۔ چلیانیوں نے دوبارہ فوجیوں کو پی او ڈبلیو، کیپسوں میں بھیج دیا سویلیں منتشر کر دیئے گئے اس کے بعد جب راش بہاری بوس اور سبھاش چندر بوس کی کوششوں سے آئی اے این بی اور اس تحریک نے بہت قدم پھیلالیے تو مولوی صاحب موصوف نے بھی اپنی مخالفت کو تیز کر دیا۔ کونسل تک میں سوال اٹھایا گیا کہ غلام حسین نیاز جو سخت خلاف پروپیٹنڈہ کر رہا ہے اور اتنا مخالف ہے کیا وجہ ہے ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا..... مولوی صاحب نے P.O.W پی او ڈبلیو کی سامان خوراک کپڑوں اور نقدی کے ساتھ مقدور بھرا داک کی جو چلیانیوں کی نظر میں خطرناک جرم تھا۔ اور آئی این اے کے ایک سرگرم ممبر اور افسر کو اپنے ساتھ ملا کر آئی این اے کے اندر مخالفین کا جتھ تیار کیا۔ وغیرہ وغیرہ۔

(الفصل قادیان ۶ فروری ۱۹۳۶ء حوالہ قادیان سے اسرائیل تک ۱۳۸-۱۳۹)

مولف تاریخ احمدیت نے قادیانی جنگی قیدیوں کے حوالہ سے لکھا ہے کہ :

”مولوی ایاز پر بہت سختیاں کی گئیں ہر روز مولوی صاحب کے خلاف رپورٹیں پہنچتی رہتی تھیں اور ہر وقت چلیان ملٹری پولیس اور سی آئی ڈی مولوی صاحب کے پیچھے لگی رہتی تھی۔

(تاریخ احمدیت جلد ہفتم، ص: ۲۰۶ حوالہ قادیان سے اسرائیل تک، ص: ۱۵۰)

مختص طور پر دعوتوںات کے تحت جدوجہد آزادی کے خلاف قادیانی جماعت کی سرگرمیوں اور

برطانوی سامراج کے ساتھ وفاداریوں کا سرسری جائزہ لیا گیا ہے اس سے یہ امر روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ آزادی ملک میں اس کا کوئی مثبت کردار نہیں۔ اسلئے جشن آزادی کی پچاسویں سالگرہ پر اس برطانوی جماعت کا جشن آزادی منانا انتہائی بے شری اور وحشیانہ ہے۔

شرم تم کو مگر نہیں آتی

خیال کا دھواں اور حقیقت کی روشنی

عبد الحمید نعمانی

میں بچپن میں جب ابتدائی تعلیم کی منزل میں تھا تو نانی، دادی ماں سے ہندوستان کی عظیم شخصیات رام چندر، کرشن، بکرماجیت، بودھ و مہابیر کے تعلق سے بہت سی باتیں اور کہانیاں سننے کا اتفاق ہوا تھا، جب تھوڑا بڑا ہوا کسی حد تک اردو ہندی کی سادہ بدھ ہوئی تو کچھ کتابیں پڑھیں، پھر تعلیم آگے بڑھی تو کچھ سوالات و شبہات سامنے آنے لگے۔ اور اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ اصل ہندوستانی افکار و شخصیات کے قصے، کہانی، افسانے اور غیر عملی فلسفے نے دھندلا اور گم کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ یقین چاہیے ہمارے مطالعے اور غور و فکر نے سوالات و شبہات کم کرنے کی بجائے زیادہ کیے ہیں۔ آپ جتنا بھی غور و فکر اور مطالعہ کریں گے منزل سے نزدیک آنے کے بجائے اس سے دور تر ہوتے چلے جائیں گے۔

وید، پران، مہا بھارت، راماین اور بعد کے حضرات کے افکار و خیالات کا جتنا مطالعہ کریں گے کسی اصل اور نتیجہ خیز بات کی تہہ تک پہنچنا تو دور کی بات ہے خود اور خدا دونوں کو گم کر دیں گے اور باقی جو بچ رہے گا۔ صرف خیال و ہم اور من کا کھیل ہو گا یہاں اس بات کا واضح احساس ہوتا ہے وحی الہی اور نبی کی رہنمائی کے بغیر خدا، خود اور کائنات کی اصل حقیقت تک رسائی بالکل ناممکن ہے اور کچھ لوگ دھیان اور مجاہدہ سے کچھ پانے کی جو بات کرتے ہیں وہ اپنے خیال کا دھواں ہوتا ہے نہ کہ حقیقت کی روشنی، غیر مسلم سنتوں، اور بہت سے مسلم صوفیاء میں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ اپنے طور پر سوچ کی دنیا میں بہت دور تک چلے جاتے ہیں لیکن وہ جو کچھ اطلاع دیتے ہیں اس کی روشنی میں آپ زیادہ دور تک نہیں جاسکتے ہیں اگر اس پر سب لوگ عمل کرنے لگیں تو نظام عالم ہی درہم برہم ہو کر رہ

جائے، وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی سوچ کی تیز بہاؤ میں بہتے چلے گئے اور نتیجے میں مسئلے کے دیگر تمام پہلو آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ جب کہ مٹی معاملے کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے۔ نبی کے طریقہ کار پر ہر آدمی عمل کر سکتا ہے چاہے آدمی جس ماحول اور پیشے سے وابستہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو مناسب مقام پر رکھا ہے۔ نبوی تعلیمات میں مخاطب کا خیال و لحاظ رکھا گیا ہے۔ جب کہ دوسرے لوگ صرف اپنا خیال رکھ پاتے ہیں اور اپنی سوچ اور عمل دوسروں پر مسلط کر دینا چاہتے ہیں۔ پیغمبر گیتا، اور مہابیر، بودھ کی تعلیمات حتیٰ کہ ہمارے بہت سے صوفیا کی تعلیم و عمل میں ایسی باتیں ملتی ہیں، جو سننے میں تو بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن عملی روپ دینا بڑی حد تک ناممکن ہے اگر زور لگا کر کوئی شکل دے بھی دیا جائے تو کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑی اور رخنہ پیدا ہو جاتا ہے اس کا واضح مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ کی اور جھول ہے۔ ورنہ نظریہ، عمل اور پھر نتیجے میں یکسانیت اور قابل لحاظ رشتہ و رابطہ کیوں نہیں پایا جاتا ہے مثلاً ہمارے ملک میں گائے کو جو احترام اور تقدس حاصل ہے اور اس کی وجہ سے جو مسائل و مشکلات پیدا ہوتے ہیں ان کا معقول حل آج تک پیش نہیں کیا جاسکا ہے ایسا حل جو انسان کے لئے مفید ثابت ہو بہت سی ناکارہ گائیں جو نہ تو بچہ دیتی ہیں اور نہ دودھ دیا ایسے بیل جو کھیتی باڑی کرنے اور بل جوتنے کے قابل نہیں ہیں، انہیں رکھ کر چارہ پانی دے کر کار آمد گائیوں، بیلوں کا حق مارا جاتا ہے اور لاکھوں انسانوں کی روزی روٹی کو ہڑپ کر لیا گیا ہے آخر کسان ناکارے گائے بیل کو کہاں سے چارہ پانی کا انتظام کرے۔ اور کیوں کرے بہت سے کسانوں کے لئے تو کار آمد اور ضروری گائے بیلوں کے لئے بھی چارہ پانی کا انتظام مشکل ہوتا ہے ناکارے گائیوں، بیلوں کی دیکھ بھال اور بھی مشکل ترین اور بے مکاسا لگتا ہے اگر ہمارے ہندوستان میں گائے بیلوں کے سلسلے میں غیر ضروری احترام و تقدس نہیں پایا جاتا تو کسان ناکارے گائے بیلوں کو بیچ کر اپنی کھیتی باڑی بیج خریدتے، کار آمد اور ضروری گائے جانوروں کے لئے چارہ پانی کا انتظام کرتے اور دیگر طرح کی ضروریات میں پیسے لگاتے، لیکن ہمارے نامعقول مذہبیت نے سب گڑگوہر کر کے رکھ دیا ہے گائے کے احترام و تقدس کا اصل ہندو دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے خلوہ خواہ مسلمانوں کی ضد میں مذہب کا رنگ دینا یا گیا ہے۔

اگر آپ گہرائی میں جا کر دیکھیں تو بات کی تہ تک رسائی ہو سکتی ہے جب کوئی

ایک بات غیر معقول اور غلط ہوتی ہے تو وہ نظام زندگی کے پورے سلسلے میں انتشار پیدا کر دیتی ہے۔ جب گائے کو مقدس و محترم اور نتیجے میں پونچنے کے قابل بنادیا تو اس کے خرید و فروخت کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا ہے چاہے وہ کار آمد ہو یا ناکارہ ہو لیکن خرید و فروخت کا دھندہ وہ بھی کر رہے ہیں جو تحفظ گائے کے لئے انسانوں کا قتل تک کو گوارہ کر لیتے ہیں تقدس اور عبادت کا درجہ مل جانے کے بعد بیچنے خریدنے والے دونوں غیر معقول اور غیر سنجیدہ ثابت ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ گائے کے تقدس کا نظریہ معقولیت پر مبنی نہیں ہے بلکہ کسی لمحاتی رنگ میں آکر گھڑ لیا گیا ہے۔

نیل گائیوں کے بارے میں آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں کہ کبھی کو تباہ برباد کر دیا بہت سے غیر مسلم پریشان ہیں کچھ دنوں قبل روزنامہ ہندوستان میں ایک مراسلہ شائع ہوا تھا کہ نیل گائیوں کو ختم کر دیا جائے، لیکن ختم کرے تو کون کرے، بندروں تک کو مار نہیں سکتے کہ دیوتا ہیں چاہے وہ انسانوں کو جتنا پریشان کریں، جب جانور انسان سے اوپر آجائے تو یہی ہوگا، بہت سے ہندیہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ یہ سب ”پاکھنڈ“ ہے یہ بے چارے اس سانچ سے کیسے لڑیں گے جو دھرم کے نام پر بنایا گیا ہے۔

ناکارے گائیوں کو کوئی یوں ہی کون خریدے گورنمنٹ خریدے تو ملک و قوم کا حق مارا جاتا ہے جو پیسہ انسانوں پر خرچ ہو سکتا تھا وہ ناکارہ گائیوں بیلوں پر خرچ ہو جائے گا۔ رکھنے کے لئے جگہ چاہئے جس ملک میں انسانوں کے رہنے کے لئے جگہ نہ ہو وہاں ناکارے گائیوں بیلوں کو رکھنے کے لئے گاؤں لایا جائے تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ پھر جانور انسان سے اوپر ہو جائے گا یہ سارے مسائل و مشکلات اس لئے پیدا ہوئے ہیں کہ ہندو دھرم کو ایک خاص رنگ دے دیا گیا ہے گائے اس معنی میں ماں یقیناً ہے کہ وہ دودھ دیتی ہے بچے دیتی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک اور رحم دلی سے پیش آنا چاہئے کہ اس کے لئے چارہ پانی کا ٹھیک ٹھیک انتظام ہونا چاہئے دیکھ بھال صحیح ہو اس سے آگے ماں کا کوئی تصور نہیں ہے اور آپ اگر بات آگے لے جائیں گے تو اسے آپ بھانپیں گے اور سچ تو یہ ہے کہ کوئی گائے کا بیماری آج تک اسے بھانپ نہیں سکا ہے اس کے پیش نظر کیا یہ ہونا چاہئے کہ سائڈوں بیلوں کے ساتھ گائیوں کو آوارہ پھرنے دیا جائے کہ ادھر ادھر منہ ماری پھریں جو چاہے دو چار ڈھرے لگا دے۔

اس کے برعکس اسلام نے انسانوں کو ایک متعین رخ اور نظریہ دیا کہ سب کچھ انسان کے لئے اور انسان خدا کے لئے ہے۔ اس بنیاد پر جو بھی چیز انسان کے لئے مسئلہ بن جائے اسے راستے سے ہٹا دو اس سے سارے مسائل حل ہو گئے انسانیت اور مانوتا کی بات کرنا اور ہے اور اسے عملاً کر کے دکھانا بالکل دوسری بات ہے جب آپ انسان کے لئے ایک چوہا تک نہیں مار سکتے ہیں تو انسانیت کی بات ظاہر ہے کوری بکو اس کے سواء اور کچھ نہیں ہے بہت سے ممالک سے چوہے مارنے کی خبریں آتی رہتی ہیں اخباروں میں سرخی ہوتی ہے ”چچین، بنگلہ دیش میں چوہا مار مہم کا آغاز چوہے لاکھوں انسانوں کے حصے کے اناج کھا جاتے ہیں۔ دوسرے نقصانات الگ ہیں لیکن ہمارے یہاں چوہے کو کنیش جی کے سواری کہہ کر تحفظ فراہم کیا جاتا ہے اس تعلق سے ایک دل چسپ بحث چٹکلے دار اچار یہ رجینیش نے اپنی کتاب ”کہے کبیر دیوانہ“ میں نقل کیا ہے۔

چوہوں کی افزائش کی وجہ سے سرکار بہت بے چین اور پریشان ہو گئی کیونکہ کہ پانچ چوہے اتنا کھانا کھا جاتے ہیں جتنا ایک آدمی کھاتا ہے کم سے کم انسان سے ہندوستان میں پچیس گنا زیادہ چوہے ہیں۔ تو گھبراہٹ تو ایک فطری بات ہے لیکن چوہے جیسے اہم مسئلے پر بحث کرنا بھی خطرناک ہے کیوں کہ اس ملک کی سمجھ داری اور عقل مندی کا حساب لگانا مشکل ہے۔ میں نے سنا کہ اندرا گاندھی نے ملک کے تمام دانشور لیڈروں کو جمع کیا۔ کہ پہلے ہم سوچ لیں پھر ہم کوئی قدم اٹھائیں۔

اندرا گاندھی نے کہا کہ ان چوہوں کا مار ڈالنا اب لازمی ہو گیا ہے۔ ایک زبردست مہم چلا کر تمام چوہوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اس پر زبردست ہنگامہ شروع ہو گیا، جیسا کہ ہندوستان کے تمام ایوانوں میں ہوتا ہے وہاں بھی بچ گیا گھڑی دو گھڑی تک چوہے ہی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مشکل سمجھ میں آیا کہ اٹل بھاری باجیٹی کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ چوہا کنیش جی کی سواری ہے کیا تم کنیش جی کو سواری سے محرم کر دینا چاہتے ہو۔ بغیر سواری کے کنیش جی کیسے چلیں گے اور یہ تو سر اسر لاندہیت ہے یہ تو ہندو دھرم کا قتل ہے تو یہ کبھی برداشت نہیں کیا جاسکتا کہ چوہوں کو قتل کیا جائے حل کچھ سمجھاؤ حل مانگا کیا کہ تو پھر حل کیا ہو گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہم آدمیوں کے لئے کروہے ہیں خاندانی منصوبہ بندی کی تشہیر کی جائے رہے ہے کے سوانح پر لکھ دیا کہ ”ہم دو ہاں سے دو“ سمجھانے

بجھانے کی ضرورت ہے مارا نہیں جاسکتا۔

لیکن جے پربکاش نارائن نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ گاندھی دونوں کے دلیس میں خاندانی منصوبہ بندی؟ یہ تو نار کی کاراستہ ہے اس سے لوگ بے ایمان ہو جائیں گے، بدعنوانی پھیلی گی۔ اور ڈر یہ ہے کہ تم چوہوں کے لئے پرچار کرو گے تو کنیش جی تک ”بھر شٹ“ ہو سکتے ہیں سنتے سنتے خاندانی منصوبہ بندی کیوں کہ خاندانی منصوبہ بندی کا مطلب ہے کہ عورت کے بچہ پیدا ہونے کا خوف تو رہ نہیں جاتا اس خوف پر تو تمہاری پوری تہذیب کھڑی ہے اس خوف پر تمہارا نظام اور سسٹم قائم ہے۔ عورت پکڑی جاسکتی ہے اگر وہ کسی دوسرے غیر مرد سے جنسی تعلق قائم کرے ایک بار عورت آزاد ہو جائے خوف نہ رہے تو پھر کون قاعدہ، قانون روکے گا چوہے تو بگڑیں گے ہی ڈر یہ ہے کہ کنیش جی تک بگڑ جائیں۔ تو جے پربکاش نے کہا کہ اسے کبھی برداشت نہیں کریں گے دریافت کیا گیا کہ پھر کیا کیا جائے انہوں نے کہا کہ خاندانی منصوبہ بندی کی مہم چلانے کے بجائے ”برہم چریہ“ کی تعلیم دی جائے گاندھی، دونوں باتیں کہتے تھے۔ خاندانی منصوبہ کی تختیاں لکھنے کے بجائے ”برہم چریہ“ کی نصیحت کی جائے کہ ”برہم چریہ“ کی زندگی ہے۔

کسی نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ لیکن چوہے تو غیر تعلیم یافتہ، ناخواندہ ہیں اس کے جواب میں جے پربکاش نے کہا کہ تفصیل میں جانا میرا کام نہیں ہے ہم صرف لوگ ناسک ہیں عوامی لیڈر نہیں ہم رہنمائی کر سکتے ہیں مکمل انقلاب کی تفصیلات کی بات آپ لوگ سوچیں۔ یہ سرکار کا فرض ہے کہ پہلے وہ انہیں تعلیم یافتہ بنائیں چوہوں کو پھر ان کو ”برہم چریہ“ سمجھائیں اصول کی بات تو میں نے کہہ دی باقی تفصیل میں جانا سرکار کا فریضہ ہے۔ آخر سرکار کس لئے ہے؟

اٹل بھاری باجھتی یہ ہندو دھرم پر سیدھا حملہ ہے یہ کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا ہندوؤں کا اتحاد ہو جاؤ تمہارا دھرم خطرے میں ہے۔

اور کمیونسٹ لیڈر امرت ڈانگے نے کہا ”سوال چوہوں کو مارنے نہ مارنے کا نہیں ہے، سوال تو یہ ہے کہ یہ کنیش کون ہے جو غریب مظلوم چوہوں پر چڑھ بیٹھا ہے۔ اس کنیش کو نیچے اتارنا ہو گا یہ طبقاتی جنگ ہے کنیش مردہ باز، چوہا دینا کے چوہا اتحاد ہو جائے تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے کنیش جی کے بوجھ کے۔“

جے پرکاش بولے میں مکمل انقلاب چاہتا ہوں۔ چوہوں میں برہم چریہ کا برت پھیلائے ہی سے یہ ہو گا۔ مہاتما گاندھی اور سنت و نوبا کی پوری زندگی کا پیغام ہی برہم چریہ ہے اور تفصیل کی بات ہم سے مت پوچھو میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھتا نہیں چاہتا میں تو صرف اور صرف مکمل انقلاب کے حق میں ہوں اور لکیر کے فقیروں میں مار پیٹ شروع ہو گئی۔ جوتے چہل پھینکے جانے لگے۔ مکمل انقلاب کا خوشگوار آغاز دیکھ جے پرکاش بے انتہاء خوش ہوئے۔

وزیراعظم اندرا گاندھی میٹنگ کی یہ حالت دیکھ کر میٹنگ ہال سے باہر جانے لگیں، تب مرارجی ڈسائی کی آواز انہیں سنائی پڑی کہ میں الٹی میٹم دیتا ہوں کہ اگر برسات سے پہلے پہلے مہاتما گاندھی کے نظریہ کے مطابق چوہوں میں برہم چریہ اور نئے بندی کی تشہر کا آغاز نہیں کیا گیا تو میں غیر مدت بھوک ہڑتال شروع کر دوں گا۔ (کہے کبیر دیوانہ از انچاریہ رجنیش ص: ۱۶۸ تا ۱۶۹ مطبوعہ روبل، پبلشنگ ہاؤس، پونہ طبع اول دسمبر ۱۹۸۷ء)

اگر یہ سچ ہے تب تو کوئی بات نہیں۔ اگر یہ جھوٹ ہے، صرف لطیفہ ہے تو بہت خوبصورت ہے۔ تو ہم پرست ہندوستانی ذہن کی اس سے اچھی عکاسی اور تصویر کشی کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔

یہاں کی کسی چیز کے بارے میں آپ جتنا سوچیں گے اتنا ہی آپ الجھتے جائیں گے۔ اس لیے یہاں لوگ زیادہ سجدہ سجدگی سے اپنے مذہب اور اپنے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ جس دن سوچیں گے وہاں کھڑے نہیں رہیں گے جہاں آج کھڑے ہیں۔

<p>اور اب دیوبند میں بھی</p> <p>رسول اللہ ﷺ کی سنت۔ اہل سنت والجماعت کا شعار، ہیروں کی بہت سی تیار یوں سے حفاظت، اور سردی سے بچاؤ کے لیے خفین (چڑھکے موڑے) مختلف معیار اور ہر سائز میں</p> <p>دستیاب ہیں</p> <p>تاجروں کیلئے خصوصی رعایت</p> <p>خط و کتابت کے ذریعہ معلوم کریں۔</p> <p>DEOBAND FOOT WEAR 618 KHANGHAH DEOBAND U.P.</p>	<p>معراج احمد قاسمی</p> <p>دیوبند</p> <p>خفین سٹاز</p> <p>فٹ</p> <p>ویئر</p> <p>۸۱۸ خانقاہ</p> <p>دیوبند</p> <p>سمار تھوڈ</p> <p>۱۰۱</p>
--	---

منزلوں کے سہارے گئے

مولانا عبد العلی فاروقی مہتمم دارالعلوم فاروقیہ کاکوری، لکھنؤ

۲۸ اگست ۱۹۹۷ء کی خبروں میں ایک خبر ایسی تھی جس نے بلا مبالغہ ہزار ہا ہزار انسانوں کے دلوں کو ٹھکن کر دیا۔ عارف باللہ اور محبوب انام حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندوی کی وفات کی خبر واقعی ایسی اچانک تھی کہ بس سننے والے سنتے اور سر دھنتے رہ گئے اور اب حال یہ ہے کہ ۔

دل میں یادِ غم بیکرہاں رہ گئی جانے والا گھیا داستاں رہ گئی
راقم الحروف کو اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ ذاتی فضل و کمال کے حوالے سے اس کی
جھولی میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن تحدیثِ نعمت کے طور پر اس فضلِ خداوندی کے ذکر میں
کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ ایک علمی خانوادہ سے بسبی تعلق کی وجہ سے اسے بہت سے باکمالوں
سے ملاقات کرنے، ان کے فضل و کمال کا مشاہدہ کرنے اور ہتدرِ ظرف ان سے فیضیاب
ہونے کے مواقع ملے ہیں اور اپنے اس محدود مشاہدہ و تجربہ کی بنیاد پر یہ عرض کرنا چاہتا ہے
کہ حضرت مولانا صدیقی احمد صاحبؒ کا حال اور رنگ سب سے جدا، سب سے نرالا اور سب
سے الہیلا تھا جسے سمیٹ کر دو حسین عنوان دیئے جاسکتے ہیں یعنی انکساری و بے نفسی اور غم
موزی و غم گساری۔

حضرت قاری صاحب یقیناً ایک کامل الاستعداد عالم تھے مگر ایسا نہیں کہ ان کے بعد ان جیسی استعداد و صلاحیت کے عالموں سے دنیا خالی ہو گئی ہو۔ وہ ایک درد مند بہاؤی و مہر شدہ تھے مگر بفضلہ تعالیٰ ہمارے سروں پر ابھی ان بزرگوں کے ظلِ عاطفت موجود ہیں جنہ کو حضرت قاری صاحب مرحوم بھی اپنا بڑا اور بہرمان کرمان کی خدمت میں بار بار حاضر فرماتے تھے اور ان کو دعائیں لے رہے تھے۔ عَالَمُہُمْ وَفِیْہِمْ خُصَمَہُمْ کہ حضرت قاری

صاحب کی وفات کے بعد ہزاروں دلوں سے یہ صد بلند ہو رہی ہے۔

ویراں ہے میکدہ غم و ساغر لو اس ہیں تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے
بات بالکل سادہ اور قابل فہم ہے کہ بلند قامت اور بزرگ ہستیاں تو ہیں مگر اپنے کچھ
اصولوں اور معمولات کے ساتھ، انکی خدمت میں حاضری بھی دی جاسکتی ہے اور ان کے فیوض و
برکات سے استفادہ بھی کیا جاسکتا ہے مگر ان کی اپنی کچھ شرطوں اور قیدوں کے ساتھ
جبکہ سہولت پسند انسانوں کا ایک انبوہ اس ”مرد درویش“ کی شفقتوں اور عناجوں کا خوگر ہو چکا
ہے جس نے شہرت و مقبولیت کی قابل رشک بلندیوں پر پہنچ کر بھی اپنے کو پامال کرنے
کا حوصلہ دکھایا۔ جس نے اپنی ذات اور اپنے نفس کی اس طرح نفی کی کہ نہ کھانے پینے کی پرواہ،
نہ آرام و سکون کی طلب نہ امراض کی فکر، نہ معالجین کی ہدایات کا لحاظ نہ سفر کی سہولتوں کی
تلاش نہ حضر کی سہولتوں سے مطلب و واسطہ نہ کسی سے بڑے ہونے کا احساس نہ بڑائی کے
کسی حق کا طلب گار بس فکر تھی تو اپنے خالق کو راضی رکھنے کی اور دھن تھی تو اس کی مخلوق
کے کام آنے کی۔

کیا لوگ تھے جو راہِ وفا سے گذر گئے جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلیں
حضرت مولانا صدیق صاحبؒ کے عقیدت مندوں اور ان کے فیوض و برکات سے
بہرہ مند ہونے والوں میں سے کم ہی لوگوں کے علم میں یہ بات رہی ہوگی کہ خود حضرت
مولانا کیسے کیسے پیچیدہ اور مکلف امراض میں مبتلا رہے، کیونکہ ان کے صابرانہ و قلندرانہ
مزاج نے گونا گوں امراض اور ان کی تکالیف کو بھی ان کی حرکت اور نفع رسانی کی راہ کار و ڈا
نکھیں بننے دیا۔ ابھی وفات سے چند ہی دنوں پہلے کی بات ہے کہ حضرت مولانا اپنی بڑبڑھ کی
بڑی میں پیدہ ہونے والی شدید تکلیف کے علاج کے لیے لکھنؤ کے سمر نرسنگ ہوم میں آکر
داخل ہوئے اور حسب معمول ان کی لکھنؤ میں آمد اور موجودگی کی خبر ہوا کہ دوش پر پھیل
گئی اور ان کی ایک جھلک دیکھنے، عیادت کرنے، اور مصافحہ کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ہی
اس حال میں بھی ان سے اپنی اغراض و پریشانیاں بیان کر کے تعویذ و دعا حاصل کرنے والوں کا
تانتا بندھ گیا۔ حضرت مولانا کی شدید تکلیف اور علاج کے تقاضے کے پیش نظر چند روزوں
نے صرف اتنا چاہا کہ ملاقات کا وقت مقرر کر دیا جائے مگر انہوں نے سختی کے ساتھ یہ کہہ کر
روک دیا کہ اللہ کے بندے نہ جانے کہاں کہاں سے اور کتنی مشقتیں برداشت کر کے آرہے

ہیں ان کے آنے اور ملنے پر کسی طرح کی پابندی نہ لگاؤ۔ پھر بھلا کتنے بندگان خدا اس بات کا صحیح طور پر احساس کر سکے ہوں گے کہ ان سے مصافحہ کرنے، بات چیت کرنے اور دعا مانگ دیتے ہوئے بار بار حرکت کرنے میں اس ”مرد خود فراموش“ پر کیا کچھ نہایت گئی؟

حضرت مولانا کے عقیدت مندوں اور انہیں ٹوٹ کر چاہنے والوں کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ بھی ہے جو انہیں بڑے پیار سے ”بابا“ کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ ان غیر مسلم عقیدت مندوں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے ”اپنے بابا“ کے کہنے سے شراب چھوڑی وہ بھی جو ”بابا“ کے عقیدت مند ہونے سے پہلے ڈاکے ڈالا کرتے تھے اور وہ بھی جو اپنے مقدمات میں کامیابی اور مشکلات کے حل کے لیے ”بابا“ سے دعا کرتے، تعویذ لیتے اور پانی دم کرا کے پیتے۔ متعدد دیگر مواقع کے علاوہ ایسے کئی عقیدت مندوں کو راقم الحروف نے اپنی آنکھوں سے اس وقت بھی دیکھا جب حضرت مولانا کی اہلیہ مرحومہ کی وفات کے دوسرے دن اس نے ہتھوڑا حاضری دی، رفیق زندگی کی اچانک جدائی پر مولانا صدمہ سے چور لیکن پیکر صبر و رضا بنے بڑی خندہ روئی کے ساتھ تعزیت کے لیے آنے والے مہمانوں کی دیکھ رکھ اور خاطر مدارات میں لگے ہوئے تھے۔ مہمانوں کی اس بھیڑ میں اچھی خاصی تعداد ان ضرورت مندوں کی بھی تھی جو تعزیت کے ساتھ ساتھ کچھ اور مقاصد بھی لے کر آئے تھے۔ اور حضرت مولانا کی مہمان نوازی کا یہ نرالا انداز کہ ذرا سی فرصت ملنے ہی مدد رسہ کے ایک استاذ کو حکم دیا کہ ”تعویذ لینے والے مہمانوں“ کو بلاؤ، ان ”مہمانوں“ میں کئی غیر مسلم حضرات بھی تھے جو آتے گئے اور تعویذ لیتے گئے۔ ان میں وہ بوڑھا شخص بھی شامل تھا جس کے بدن پر گیر و بالاس، چہرہ پر ڈاڑھی اور پیشانی پر نقشہ کھینچا ہوا تھا اور اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر معذرت کے ساتھ کہا تھا ”بابا کل سے آپ جتنی پریشانی میں ہیں وہ ہمیں معلوم ہے مگر کل ہی ہمارے مقدمہ کی پیشی ہے اس لیے آپ سے تعویذ لینا ضروری تھا“ اور ”بابا“ نے جو صرف ایک دن پہلے ہی اپنی وفا شعار، ایثار پیشہ اور انتہائی مہمان نواز اہلیہ کی اچانک جدائی کے صدمہ سے ٹوٹے اور بکھرے ہوئے تھے بڑے حوصلہ کے ساتھ کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں، دنیا کے سب کام چلتے رہتے ہیں اور پھر اپنے اس بوڑھے مہمان کو تعویذ دیکر اسے خوش کر دیا اس خوش کرنے، دل رکھنے اور اللہ کی مخلوق کے کام آنے کی وجہ میں حضرت مولانا کیا کیا جھیلے تھے اور کس کس طرح اپنے کو جو کسم میں ڈالتے تھے؟ اس کا اندازہ بس اسی ایک حقیقت سے ہو سکتا ہے کہ

ہفتہ میں شاید ہی کوئی ایک دن ایسا آتا ہو کہ وہ ۲۴ گھنٹوں میں صرف ۴ گھنٹے سکون کے ساتھ بستر پر آرام کر سکیں۔ وہ دینی مدارس، دینی اداروں، اور دینی شخصیات کی دعوت اور ان کی ضرورت پر ہر سال بلا مبالغہ سیکڑوں سفر کرتے تھے، مگر اس اہتمام کے ساتھ کہ نہ سواری کا مطالبہ، نہ سفری سہولیات کا، نہ کرایہ کی طلب، نہ کسی رفیق سفر کو لے کر چلنے کا التزام۔ ریل کا سفر ہو تو سب سے کم کرایہ والا دوسرا درجہ پسندیدہ اور اس سے اوپر کے درجہ میں اپنا سفر ”فضول خرچی“ میں شمار، سڑک کا سفر ہو تو محبوب ترین سواری ٹرک کیونکہ یہ ہر وقت اور ہر جگہ مل جاتی ہے، دیہات کا سفر ہو تو نہ پیدل چلنے میں کوئی تکلف نہ سائیکل کے کیر پر پر بیٹھ جانے میں کوئی عار۔ اور اب بیماری، ضعف، اور معذوری کا لحاظ کرتے ہوئے بلا طلب اور بلا اطلاع اپنی سواری لیکر پہنچ جانے والوں سے شرمناک اور بڑی عاجزی کے ساتھ یہ شکوہ کہ آپ نے بلا وجہ زحمت کی اور غیر ضروری اخراجات برداشت کئے حضرت مولانا صدیق احمد صاحب ہماری اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے مگر ان کی یہی وہ مخصوص ادائیں ہیں جنہیں ان کے جاننے والے اور چاہنے والے ڈھونڈ رہے ہیں اور شاید ڈھونڈتے ہی رہ جائیں۔ انسانوں کا وہ سیلاب جو حضرت مولانا کی وفات کی ناگہانی خبر پا کر ہتھوڑا جیسے چھوٹے اور پسماندہ گاؤں میں امنڈ پڑا تھا وہ بھی اسی لیے کہ اپنی محبوب ترین شخصیت کا اس دنیا میں آخری دیدار کر سکے، اس کی نماز جنازہ میں شرکت کر سکے یا کم از کم اس کی قبر میں تین مٹی مٹی ڈال کر ہی اسے خراج عقیدت پیش کر سکے۔

حضرت مولانا کے علمی و روحانی مقام کا کچھ حال تو حضرات علماء و عارفین ہی بیان کر سکیں گے، راقم الحروف جیسا طالب علم تو اسے ان کی مقبولیت ہی کا ایک کرشمہ سمجھتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان سے اپنا ”خصوصی رشتہ“ بیان کرنے والوں کی ایک ہوڑ لگ گئی ہے۔ کیونکہ مخلوق میں ایسی مقبولیت خالق کی نگاہ میں مقبول ہونے کی علامت ہو ا کرتی ہے بات بالکل سچی اور دونوک ہے کہ۔

موت اسکی ہے کہ جس پہ زمانہ افسوس یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کیلئے

ضروری اعلان

دارالعلوم دیوبند میں مندرجہ ذیل جگہوں پر ضرورت ہے

(۱) دارالعلوم دیوبند میں ”تدریب المعلمین“ کا شعبہ قائم کیا جا رہا ہے جس کے لیے تجربہ کار دو اساتذہ کی ضرورت ہے۔

(۲) شعبہ تنظیم و ترقی میں دارالعلوم کی مناسبت سے دو سفیروں کی ضرورت ہے۔

(۳) شعبہ تجوید میں ایک اچھے اور تجربہ کار قاری کی ضرورت ہے۔

(۴) درجہ ناظرہ دینیات کے لیے ایک تجربہ کار مدرس کی ضرورت ہے۔

(۵) دارالافتاء میں اقوال فتاویٰ کے لیے ایک ایسے محرر کی ضرورت ہے جو فاضل دارالعلوم ہو اور تحریر خوشخط ہو۔

خواہش مند حضرات اپنی درخواست مکمل پتہ، عمر اور قابلیت کی تفصیل کے ساتھ تحریر کر کے ۱۵ اکتوبر ۱۹۹۷ء تک بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک بنام حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند ارسال فرمائیں۔

جاری کردہ: دفتر اہتمام دارالعلوم دیوبند (سہارنپور)

کمپیوٹر کتابت: نواز پبلی کیشنز دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

دارالعلوم

ماہ رجب المرجب ۱۴۱۸ھ مطابق ماہ نومبر ۱۹۹۷ء

جلد ۵۲۷ شماره ۱۱ فی شمارہ ۶/ سالانہ ۶۰/

مدیر نگران

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاضی

استاذ دارالعلوم دیوبند

مہتمم دارالعلوم دیوبند

ترسیل زر کا پتہ: دفتر ماہنامہ دارالعلوم۔ دیوبند، سہارنپور۔ یو۔ پی

سالانہ سودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ۔ ۳۰۰ روپے
بدل پاکستان سے ہندوستانی رقم۔ ۱۰۰/ بھگدیش سے ہندوستانی رقم۔ ۸۰/
اشتراك ہندوستان سے۔ ۶۰/

Ph. 01338-22429 Pin-247554

Composed by Nawaz Publications, Deoband

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	نگارش نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی	مولانا مفتی سید عبدالرحیم لاچپوری	۸
۳	علمائے دیوبند اب بھی مغرب کی نظر میں	حافظ محمد اقبال رنگونی ناچنسر	۱۷
۴	کیا تلاوت نہ کی جائے	مولانا عبدالغنیظ رحمانی صاحب	۲۴
۵	بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے؟	محمد بدیع الزماں پٹنہ (بہار)	۳۵
۶	احمد برازیلی کا قبول اسلام	شمیر الدین قاسمی برٹلے بھٹانیہ	۴۰
۷	زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی...	مفتی ریاست علی قاسمی ہاپوڑ	۴۳
۸	قاری صدیق احمد صاحب باندوی کی وفات		۴۸
۹	تجویز بسلسلہ تعاقب فقہ قادیانیت		۵۵

ختم خریداری کی اطلاع

○ یہاں پر اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔

- ہندوستانی خریداری مئی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
- چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے اس لئے دیوبند میں صرفہ زائد ہو گا۔
- پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ داؤد والہ بریلو شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کر دیں۔
- ہندوستان و پاکستان کے تمام غریب اروں کو خریداری نمبر کا خوالہ دینا ضروری ہے۔
- بنگلہ دیشی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سفیر دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شعیب الاسلام قاسمی مالی بارگ جامعہ پوسٹ شائق گھر ڈھاکہ ۱۲۱۷ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

کمپیوٹر کتابت نواز ہیلی کیسٹری ڈیویڈ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حرف آغاز

فضا مسرت صبح بہار تھی لیکن
پہنچ کے منزل جاناں پر آنکھ بھر آئی

ہمارے ملک نے آزادی کے پچاس سال پورے کر لئے ہیں جس کی خوشی میں سال
رواں کو بطور جشن زریں (گولڈن جوبلی) کے منایا جا رہا ہے، قومی دسرکاری سطح پر بڑے بڑے
جلے دار الحکومت دہلی اور ملک کے دیگر صوبوں میں منعقد کئے جا رہے ہیں جن میں مجاہدین
آزادی کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور ان کے سرفروشانہ کارناموں کو یاد کر کے انہیں
نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے مرکزی و صوبائی حکومتوں کی جانب سے ان کی بے لوث
خدمات کے تذکار کے لئے اخبارات و رسائل میں ان کے فوٹو شائع کرائے گئے ہیں شہر و
قصبات کے اہم مقامات پر ان کی قد آدم تصویریں آویزاں کی گئی ہیں۔

لیکن یہ سب کچھ اس حزم و احتیاط کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ کہیں بھولے سے بھی
مسلم مجاہدین کا نام نہیں آنے دیا گیا ہے۔

یاران و فادار کی لہرست میں پیارے۔ دیکھا تو کہیں اس میں مرانام نہیں تھا
جبکہ یہ ایک انٹ تاریخی واقعہ ہے کہ جس زمانہ میں کانگریس پارٹی کا سرگرمی لائے
سامراجی دربار میں حقوق کی بھیک مانگ رہی تھی اور اس کے چرنوں میں اپنی وفاداریوں کے
نذرانے بچھاور کر رہی تھی مسلم رہنما حضرت مولانا محمود حسن شاہ الہند انگریزی حکومت کو
تافت و تاراج کرنے کی اسکیمیں مرتب کر رہے تھے۔

ایسی قومی اور وطنی تاریخ کے ساتھ جتنا بڑا مذاق آج ہماری قومی حکومتیں اور سیکولر
سیاسی تنظیمیں خود تاریخ نگاہم لے کر کر رہی ہیں شاید تاریخ کے صفحات میں اس کی مثال تلاش
کرنے سے بھی نہ ملے۔

موجودہ حکومت کلور سیاسی تنظیموں کا یہ رویہ کوئی وقتی اور ماضی نہیں ہے بلکہ

آزادی کے وقت ہی سے مسلمانوں کے سلسلہ میں ایک پالیسی طے کر لی گئی تھی جس پر ہماری ساری قومی حکومتیں عمل کرتی چلی آ رہی ہیں اور وہ یہ پالیسی ہے کہ مسلم اقلیت کو زندگی کے ہر شعبہ میں جارحانہ طور پر پیچھے رکھا جائے۔

آزادی کے پچاس سالہ دور کا جائزہ لیں تو منطقی طور پر نتیجہ یہی برآمد ہوگا بطور مثال کے چند امور پیش کئے جاتے ہیں،

تعلیم:- ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر نے اپنی کتاب ”دی انڈین مسلمان“ میں بنگال کی صورت حال پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ تعلیمی اور معاشی اعتبار سے سب سے مضبوط کمیونٹی مسلمان ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو سرسید احمد خان کی بے پناہ جدوجہد کے نتیجے میں مسلمانوں کے خون پسینے سے وجود میں آئی مسلمانوں کا یہ ادارہ ہماری قومی حکومتوں کے نظر بد کا شکار چلا آ رہا ہے جس کی ایک طویل داستان ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی جس کی یہ خصوصیت تھی کہ تمام جدید علوم کی تعلیم اردو زبان میں ہوتی تھی آزادی کے بعد اسکی نہ صرف اس حیثیت کو ختم کر دیا گیا بلکہ جس کے خون پسینے سے یہ یونیورسٹی عالم وجود میں آئی تھی آج وہ خود اس میں اجنبی بنادی گئی ہے جامعہ ملیہ کا حال بھی اس سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔

ملازمت:- آزادی سے قبل ملازمتوں میں ۲۶ تا ۳۰ فیصد مسلمان ہوا کرتے تھے لیکن آزادی کے بعد مسلسل یہ شرح گرتی رہی اور آج نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ

(۱) انتہائی اعلیٰ ملازمتیں:- ا فیصد سے کم (۲) سول سروس میں ۳- ا فیصد (۳) درجہ سپاہی کے ملازم ۴ فیصد خود حکومت سے وابستہ بعض افراد نے یہ انکشاف کیا ہے ہے پنڈت نہرو اور اندرا گاندھی نے اپنے دور حکومت میں مخصوص اداروں میں مسلمانوں کے نہ لئے جانے کے احکامات صادر کئے تھے۔ مذہبی معاملات:- آزادی سے پہلے سرکاری عدالتیں ”مسلم قاضی“ کا تقرر کیا کرتی تھیں یہی قاضی مسلمانوں کے شرعی معاملات کا تصفیہ کیا کرتے تھے آزادی کے بعد اس سلسلہ کو بند کر دیا گیا البتہ مسلم پرسنل لاء کے نام سے چند مراعات مسلمانوں کے لئے رکھی گئیں جن کے تحت نکاح طلاق وراثت وغیرہ کے معاملات آتے ہیں مگر آزاد بھارت میں تقریباً ۲۰ مرتبہ مسلمانوں کے پرسنل لاء میں مداخلت کی گئی علاوہ ازیں وقفاؤ قتیکیاں سول کوڈ کی حمایت میں آواز اٹھتی رہتی ہے جس کے جواب میں ہماری قومی حکومتیں یہ مشروط وضاحت کرتی رہی ہیں کہ جب تک مسلمان خود نہ چاہیں گے یکساں سول کوڈ کا نفاذ نہیں ہوگا اندرون خانہ ایسے

مسلمانوں کو جمع کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے جو یکساں سول کوڈ کی حمایت کریں اس سلسلے میں بہت سے نام پیش کئے جاسکتے ہیں جو قومی سرکاری خواہش کی تکمیل میں ایمان فروشی کے لئے تیار کئے گئے ہیں۔

بابری مسجد :- ۲۳/۲۲ دسمبر ۱۹۴۹ء کی درمیانی شب میں بابری مسجد میں اندر مورتی لاکھ رکھی گئی اور دوسرے دن بلوکاندیشہ ظاہر کر کے اس میں تالہ ڈال دیا گیا، ۲ فروری ۱۹۸۶ء کو مرکزی و صوبائی سرکاری سازش کے تحت ہائی کورٹ میں چل رہے کیس کا فیصلہ سیشن کورٹ سے لے کر وہ تالہ کھول دیا گیا۔ پھر ۶ دسمبر ۱۹۹۲ء کو چار سو سالہ قدیم تاریخی مسجد فرقہ پرستوں کے جنون کی نذر ہو گئی حکومت، فوج پولیس سب تماشہ دیکھتے رہے، سیاسی پارٹیاں عدالتیں، انتظامیہ میڈیا غرض کہ سب کو سانپ سو گھ گیا۔ سیاسی بازگیراں کے اس انسانیت سوز ذراہ میں زرمسہارا، ایڈوانی، واجپائی کلیان سنگھ بال ٹھا کرے نے خصوص کر دارا دیا کیا سابق وزیر داخلہ چوہان شرد پور اور موجودہ صدر کانگریس کیسری کا نام بھی بعض حلقوں سے لیا جا رہا ہے کہ ظلم و تشدد کے اس ڈرامے میں دور اور نزدیک سے یہ لوگ بھی شریک رہے ہیں۔

اب متھرا کی عید گاہ اور بنارس کی گیان داپی مسجد نظر میں ہے اس سے بہت پہلے ۱۹۳۸ء میں جب نظام حکومت کے خلاف پولیس ایکشن کیا گیا جس کے نتیجے میں ریاست حیدر آباد ہندوستان میں ضم ہو گئی تھی اسی زمانہ میں دولت آباد قلعہ کی جامع مسجد کے محراب میں سر دار دلہ بھائی ٹیل کے ہاتھوں بھارت ماتا کی مورتی نصب کی گئی تھی جبکہ ہندو مذہب میں بھارت ماتا کے نام سے کوئی دیوی دیوتا کا وجود نہیں ہے لیکن قلعہ دولت آباد کی جامع مسجد کا محراب اپنی آغوش میں اس فرضی دیوی کو مجبوراً برداشت کر رہا ہے۔ انگریزوں کے دور اقتدار میں عبادت خانوں کے اس معاندانہ طرز عمل کا سر مغ شاید ہی ملے لیکن آزاد بھارت میں قومی حکومتوں کے زیر سایہ مسلم عبادت خانوں کی پامالی کا سلسلہ ایک خاص رفتار کے ساتھ جاری ہے۔

مسلم کش فسادات :- آزادی کے ساتھ ساتھ مسلم کش فسادات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کیا گیا ان فسادات میں جانوں کے ساتھ مکانوں اور دوکانوں کو لوٹنے اور جلائے کے واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مقصد جہاں مسلم کشی ہے وہیں مسلمانوں کا معاشی زوال بھی ہے اسی لئے بالعموم ان شہروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جہاں مسلمانوں کا صنعتی و تجارتی کاروبار اچھا ہوتا ہے مثال کے طور پر بمبئی، ممبئی، بھارت، بنارس، مراد آباد، بنارس وغیرہ شہروں کو پیش کیا جاسکتا ہے۔

۱۰/ اگست ۱۹۸۸ء میں راجیہ سبھا میں ایک سوال کے جواب میں دی گئی معلومات جس میں صرف جنوری ۱۹۸۸ء تا جون ۱۹۸۸ء فسادات کی تعداد ۲۳۲ اور ہلاک شدگان مسلمانوں کی تعداد ۶۸۹ بتائی گئی ہے باری مسجد کی شہادت کے بعد دہلی، بمبئی، بھوپال، احمد آباد اور سورت کے فسادات (بلکہ صحیح تر معنوں میں پولیس ایکشن) میں مسلمانوں کے مرنے والوں کی تعداد سرکاری ریکارڈ کے مطابق ۳۰۹۶ ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آزادی کے اس پچاس سالہ عہد میں آزاد بھارت میں کس قدر مسلمانوں کو ہلاک کیا گیا ہوگا۔

ٹاڈا:۔ انگریزوں کے سامراجی دور میں ایسا ہی ایک قانون بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا لیکن اس وقت کانگریس کے رہنماؤں بالخصوص گاندھی جی نے اس کی زبردست مخالفت کی تھی جس کی وجہ سے غلام بھارت میں پردیسی حکمران وہ قانون نہ بنا سکے مگر آزاد بھارت میں قومی حکومت نے ۱۹۸۵ء میں یہ کالا قانون بنا کر نافذ کر دیا جس کے رو سے پولیس صرف شبہ میں بد سوا کسی کو جیل میں رکھ سکتی ہے اور جس کے تحت خود ملزم کا اعتراف ہی جرم کا ثبوت بن جاتا ہے خواہ یہ اعتراف تشدد کے ذریعہ ہی کیوں نہ کر لیا جائے۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق ۵۴۲۶۸ افراد اس قانون کے تحت جیلوں میں مقید ہیں جس میں اکثریت اقلیتی فرقوں بالخصوص مسلمانوں کی ہے یوں تو کہنے کے لئے اس وقت ٹاڈا کو ختم کر دیا گیا ہے لیکن اس کے تحت گرفتار شدگان کو رہائی نصیب نہیں ہوئی ہے اب تک جتنے فیصلے ہوئے ان میں صرف ۳/۴ فی صد پر ہی جرم ثابت ہو سکا ہے اور انہیں سزائیں دی گئی ہیں باقی ۹۶ فی صد بے گناہ بر سوں سے جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں یہ سب آزاد بھارت کی آزاد فضاؤں میں جمہوریت اور سیکولرزم کے نام پر ہو رہا ہے۔

تفویر تو اے چرخ گردوں تفویر

سیاست:۔ اس شعبہ میں ہی عملاً مسلمانوں کو ناکارہ بنادیا گیا ہے (۱۹۸۱ء کی سرکاری مردم شماری کی مدد سے مسلمان ملکی آبادی کا ۱۲ فی صد ہیں لیکن سیاسی نا برابری کا یہ عالم ہے کہ صرف ۱۸ مسلم ممبر پارلیمنٹ ہیں جبکہ آبادی کی شرح کے اعتبار سے ۶۵ فی صد ہونے چاہئے۔ عدل و انصاف:۔ آزاد بھارت میں عدل و انصاف کے پیمانے بھی جدا جدا ہیں اور انہیں برتنے کا ہنر بھی نہ آتا ہے۔

(الف) یہاں باری مسجد کو خلاف قانون گرانے والوں کو سرکاری سوار یوں کے ذریعہ

بحفاظت گمر تک پہنچایا جاتا ہے اور اس خلاف قانون پر تشدد اور خالص خالص روپیہ پر آہ کرنے والوں کو سرکاری گولیوں سے بمون دیا جاتا ہے۔

(ب) امبیڈکر مجسمہ پر جو توں کے ہار کے مسئلہ کو لے کر پولیس نے دلتوں پر گولیاں چلائیں کانگریس پارٹی نے دلتوں کی حمایت میں پولیس کے خلاف مظاہرے کئے لیکن مسلمان رشتہ کے خلاف بمبئی مظاہرہ میں جو گولیاں چلائی گئیں جس میں بہت سارے مسلمان جاں بحق ہو گئے اس کا نوٹس کسی نے بھی نہیں لیا۔

(ج) امینہ اور کنیز فاطمہ کے واقعات کو قومی پریس شاہ سرخیوں کیساتھ مشتہر کرتا ہے لیکن بھلا اور روپ کنور کے واقعات کو شیر مادر کی طرح پی لیا جاتا ہے۔

(د) شاذ و نادر بنگلہ دیش، میانہستان سے کوئی مسلم بھارت آ جاتا ہے وہ گھوسپیٹہ ہو جاتا ہے اور اگر کوئی غیر مسلم آ جائے اسے شرنا تھی کا اعزاز عطا کیا جاتا ہے۔

یہ ایک سرکاری جائزہ اور بطور مثال چند نمونے ہیں جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آزاد بھارت میں ملک کی سب سے بڑی اقلیت کن حالات سے دوچار ہے۔ اور جنگ آزادی میں اس کی بے لوث جاں نثاریوں اور بے پناہ قربانیوں کے انبار کا وطن کی جانب سے کیا صلہ مل رہا ہے مسلم تاریخ کو مسخ کرنے کا عمل تو آزادی کے بعد ہی سے جاری ہے سرکاری اسکولوں اور کالجوں کے نصاب تعلیم میں اسی مسخ شدہ تاریخ کو شامل کر کے یہ باور کر لیا جا رہا ہے کہ یہی سچی اور مستند مسلم تاریخ ہے۔

ان حالات و معاملات کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنے اسلاف کے نقش قدم کو چرخی راہ بنا کر منزل کی جانب پیش قدمی اور زندگی کے ہر شعبہ میں آگے بڑھنے کے لئے منظم کوشش کی جائے شکوہ و شکایت آہ و بکا اور نالہ و شیون سے نہیں بلکہ عزم و استقلال جہد و عمل اور ایمان و یقین سے حالات بدلا کرتے ہیں۔

جوانو یہ صدائیں آرہی ہیں آبشاروں سے چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پید ا

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ

اور

توقیفی ائمہ

ترجمہ: حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم لاہوری صاحب مدظلہم العالی صاحب فتاویٰ رحمیہ

ایک غیر مقلد نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ مذہب اربعہ کو بدعت کہتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے یا ان پر الزام ہے؟
 مولانا: ایک رسالہ ”مذہبی فرقہ پرستی اور اسلام“ ترجمہ و تلخیص مختار احمد ندوی نظر سے گذرا۔ اس رسالہ میں ائمہ اربعہ کی تقلید پر نکتہ چینی کی گئی ہے اور ص ۳۹ پر ایک عنوان ہے۔ ”شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کہ یہ مذہب بدعت ہیں“ اور اس کے بعد الانصاف کے حوالہ سے لکھا ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ ”الانصاف“ میں لکھا ہے کہ لوگ پہلی اور دوسری صدی ہجری میں کسی ایک مذہب کی تقلید سے واقف نہ تھے اور نہ ہی اس وقت تک مسلمانوں میں کسی خاص مذہب کا رواج تھا، سلف صالح مذہب کے تصور سے واقف نہ تھے۔ اس وقت سب لوگ صرف شرع محمدی کی اتباع کرتے تھے اور تمام اعمال میں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کی اتباع کرتے تھے، اور تمام صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا اس بات پر اجماع تھا کہ لائق تقلید و اتباع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، یہ سب لوگ اس بات سے منع کرتے تھے کہ کوئی مسلمان صرف کسی شخص کے قول و فتویٰ پر عمل کرے۔

(الجمهورية): بسم الله الرحمن الرحيم، حامداً ومصلياً ومسلماً،

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ انتساب بالکل غلط اور حضرت شاہ صاحب پر سخت بہتان ہے، ہم بعد میں حضرت شاہ صاحب کے اقوال نقل کریں گے ان سے اس بات کی تردید ہوگی اور یہ ثابت ہوگا کہ حضرت شاہ صاحب تقلید کے منکر نہیں تھے اور خود اپنے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب اربعہ کے دائرہ میں رہنے کی وصیت فرمائی ہے اور مذہب حنفی سنت نبوی کے مطابق ہے۔ اس کی شہادت خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ الانصاف کے باب چہارم میں جو تھی صدی سے بیشتر لوگوں کا حال بیان فرمایا ہے پورے باب کا بنظر غائر مطالعہ کر لیجئے، حضرت شاہ صاحب کا منشا ہر گز ہر گز تقلید کی مذمت اور اس کو بدعت قرار دینا نہیں ہے، حضرت شاہ صاحب نے پہلی اور دوسری صدی کے لوگوں کی حالت بیان کرتے ہوئے۔ ابوطالبؓ کی مقلوبہ قوت القلوب سے نقل فرمایا ہے کہ آپ نے الانصاف کے حوالہ سے جو عبارت نقل کی ہے وہ ابوطالبؓ کی عبارت کا ترجمہ ہے، علمی دیانت داری کا تقاضہ یہ تھا کہ یہ عبارت ابوطالبؓ کی کے حوالہ سے پیش کی جاتی، اس عبارت کا انتساب حضرت شاہ صاحب کی طرف علمی خیانت ہے، نیز اس عبارت کو تقلید کے خلاف قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ ترجمہ ہے، ترجمہ میں بھی خیانت کی گئی ہے، انصاف کی عبارت مع ترجمہ حسب ذیل ہے۔

وَأَعْلَمُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا فِي الْمِائَةِ الْأَوَّلِ
وَالثَّانِيَةِ مُغِيرَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى التَّقْلِيدِ لِمَنْ
وَاحِدٍ بَعِيْنَهُ قُلُوبُ أَبِي طَالِبٍ الْمَكِّي فِي قُوَّةِ
الْقُلُوبِ إِنَّ الْكُتُبَ وَالْمَصْنُوعَاتِ

جانتا چاہئے کہ پہلی اور دوسری صدی میں
لوگ ایک مذہب معین کی تقلید پر حقیق نہ تھے
چنانچہ ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں
کہا ہے کہ کتابیں اور مجموعے

محدثۃ والقول بمقالات الناس سب نئی ہوئی ہیں اور لوگوں کے اقوال والفتیاء بمذہب الواحد من الناس بیان کرنا اور ایک شخص کے مذہب پر فتویٰ واتخاذ قوله والحکایۃ له فی کل دینا اور اس کے قول کو اختیار کرنا اور ہر چیز شئی والثقة علی مذہبه لم یکن میں اس کی نقل کرنی اور اس کے مذہب پر الناس قديماً علی ذلك فی القرنين اعتماد کرنا اول اور دوم دو قرونوں میں لوگوں اولاول والثانی، انتہی۔ کا دستور نہ تھا۔ تمام ہوا قول ابو طالب کا۔

(انصاف مع ترجمہ کشف، ص: ۵۷)

اصل عربی عبارت کو سامنے رکھ کر ان کا پیش کیا ہوا ترجمہ ملاحظہ کیجئے، جو بات وہ کہنا اور ثابت کرنا چاہتے ہیں کیا اصل عربی عبارت اور اس کے صحیح ترجمہ سے ثابت ہوتی ہے؟ یہ دھوکہ دہی اور بہتان تراشی نہیں تو کیا ہے؟ غیر مجتہدین لمذہب واحد بعینہ کا جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے، کسی ایک مذہب کی تقلید سے واقف نہ تھے۔ ”یہ ترجمہ بھی قابل دید ہے اس سے یا تو ان کی علمی صلاحیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے یا پھر دھوکہ دہی کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے ابو طالب مکیؒ کی عبارت سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ ”پہلی اور دوسری صدی میں تقلید شخصی کا عام رواج نہ تھا“ مگر بدرجہ اس کا رواج ہوتا گیا، چنانچہ اسی باب میں آگے چل کر حضرت شاہ صاحبؒ نے تحریر فرمایا ہے۔

وبعد المائتین ظهر فیہم التمدد اور بعد دو صدیوں کے لوگوں میں معین للمجتہدین باعیانہم وقل من کان لا مجتہدوں کا مذہب اختیار کرنا ظاہر ہوا اور یعتد علی مذہب مجتہد بعینہ وکان هذا ایسے کم آدمی تھے کہ مجتہد معین کے مذہب ہو الواجب فی ذلك الزمان (انصاف مع پر اعتماد نہ رکھتے ہوں اور اس وقت میں ترجمہ کشف، ص: ۵۹) پابندی مذہب معین کی واجب تھی۔

یہ بحث کافی طویل ہے کہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانہ میں نفس تقلید اور تقلید شخصی کا رواج تھا یا نہیں؟ نیز تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن وحدیث سے اس کا ثبوت ہے یا نہیں؟ تقلید شخصی پر امت کا اجماع ہوا اس میں کیا مصلحت ہے اور تقلید سے متعلق دیگر مباحث پر ہم نے تفصیل سے اپنے ایک رسالہ ”تقلید شرعی کی ضرورت“ میں کلام کیا ہے اس رسالہ کا ضرور مطالعہ کریں انشاء اللہ دل کو تشفی حاصل ہوگی اور تقلید سے متعلق جو

شکوہ و شبہات پیش کئے جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ہمارا یہ رسالہ فتاویٰ رحمیہ اردو جلد چہارم ص: ۱۲۹ تا ۱۳۳ میں بھی شائع ہو چکا ہے اب شاہ صاحبؒ کے اقوال پیش کرتے ہیں۔
حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں۔

باب تاکید الاخذ بمذاهب الاربعة اختیار کرنے کی تاکید اور ان کو چھوڑنے اور والتشديد في تركها والخروج عنها ان سے باہر نکلنے کی ممانعت شدیدہ کے بیان اعلم ان في الاخذ بهذه المذاهب میں اعلم..... جانتا چاہیے کہ ان چاروں الاربعة مصلحة عظيمة وفي مذہبوں کے اختیار کرنے میں ایک بڑی الاعراض عنها كلها مفسدة كبيرة۔ مصلحت ہے اور سب سے اعراض اور (عقد الجید مع سلک مردارید ص: ۳۱) روگردانی میں بڑا مفید ہے۔

اور اسی کتاب میں آپ تحریر فرماتے ہیں۔

وثانيا قال رسول الله صلى الله اور مذہب کی پابندی کی دوسری وجہ یہ ہے عليه وسلم اتبعوا السواد الاعظم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولما اندرست المذاهب الحقہ الآ ہے کہ سواد اعظم یعنی بڑے معظم جتنے کی ہذہ الاربعة كان اتباعها اتباعا بیروی کرو اور چونکہ مذہب حقہ سوائے ان للِسواد الاعظم۔ چاروں مذہب کے باقی نہیں رہے تو ان کی۔

(عقد الجید مع سلک بیروی کرنا بڑے گروہ کی پیروی کرنا ہے اور ان مروارید ص: ۳۳) سے نکلنا بڑی معظم جماعت سے باہر نکلنا ہے۔

ملاحظہ فرمائیے! حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ مذہب اربعہ کے مقلدین کو سواد اعظم بتلا رہے ہیں لہذا جو لوگ ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کی تقلید نہیں کرتے وہ شریعہ مبارکی طرح ہیں اور درحقیقت وہ خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں۔

نیز آپ امام بغوی کا قول بطور تائید نقل فرماتے ہیں۔

ويجب على من لم يجمع هذه اور اس شخص پر جو ان شرائط (یعنی اختلاف کے شرائط) الشرائط تقليده فيما يعن له من کا جامع نہیں اس پر کسی مجتہد کی تقلید کرنا واجب الحوادث۔ (عقد الجید ص: ۹۰) ہے ان حوادث (مسائل) میں جو اس کو پیش

آویں۔

اور فرماتے ہیں۔

وفی ذلك (ای التقلید) من المصالح مالا يخفى لاسيما في هذه الايام التي قصرت فيها الهمة جدا واشربت النفوس الهوى واعجب كل ذي رأي برأيه۔ (حجة الله البالغة مترجم ۱/۲۶۱)

اور اس میں (یعنی مذاہب اربعہ میں کسی ایک کی تقلید کرنے میں) بہت سی مصلحتیں ہیں جو مخفی نہیں ہیں خاص کر اس زمانہ میں جبکہ ہمتیں بہت پست ہو گئی ہیں اور نفوس میں خواہشات نفسانی سرایت کر گئی ہیں اور ہر رائے والا اپنی رائے پر ناز کرنے لگا ہے۔

اور فرماتے ہیں

وبعد المأتين ظهرت فيهم التمهذب للمجتهدين باعيانهم وقل من كان لا يعتمد على مذهب مجتهد بعينه وكان هذا الواجب في ذلك الزمان (انصاف مع ترجمہ کشف، ص: ۵۹)

اور دوسری صدی کے بعد لوگوں میں متعین مجتہد کی پیروی (یعنی تقلید شخصی) کا رواج ہوا اور بہت کم لوگ ایسے تھے جو کسی خاص مجتہد کے مذہب پر اعتماد نہ رکھتے ہوں (یعنی عموماً تقلید شخصی کا رواج ہو گیا) اور یہی چیز اس وقت واجب تھی۔

اور فرماتے ہیں۔

وهذه المذاهب الاربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الامة او من يعتد بها منها على جواز تقليدها الى يومنا هذا۔ (حجة الله بالغة ۱/۳۶۱)

اور یہ مذاہب اربعہ جو مدون اور مرتب ہو گئے ہیں پوری امت نے امامت کے معتد حضرات نے ان مذاہب اربعہ (مشہورہ) کی تقلید کے جواز پر اجماع کر لیا ہے (اور یہ اجماع) آج تک باقی ہے (اس کی مخالفت جائز نہیں بلکہ موجب کفر ای ہے)

نور فرماتے ہیں۔

وبالجملة فالتمذهب للمجتهدين سرا للهمة الله تعالى العلماء وجميعهم عليه من حيث يشعرون ولا يشعرون۔ (انصاف عربی ص: ۴۷)

الحاصل ان مجتہدین (ائمہ اربعہ کے مذہب کی پابندی) (یعنی تقلید شخصی) ایک راز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علماء کے دلوں میں الہام کیا ہے اور ان کو اس پر متفق کیا ہے خواہ وہ تقلید کی مصلحت اور راز کو جانیں یا نہ جانیں۔

(انصاف مع کشف، ص: ۶۳)

اور فرماتے ہیں۔

انسانٌ جاهلٌ فی بلاد الهند وبلاد کوئی جاہل عالمی انسان ہندوستان اور ماوراء
ماوراء النہر ولیس هناك عالم التہر کے شہروں میں ہو (کہ جہاں عام طور
شافعی ولا مالکی ولا حنبلی ولا پر مذہب حنفی پر عمل ہوتا ہے) اور وہاں
کتاب من کتب هذه المذاهب وجب کوئی شافعی مالکی اور حنبلی عالم نہ ہو اور نہ ان
علیہ ان یقلد لمذہب ابی حنیفہ مذاہب کی کوئی کتاب ہو تو اس وقت اس پر
ویحرم علیہ ان یرج من مذہبہ واجب ہے کہ امام ابو حنیفہ ہی کے مذہب کی
لانہ حینئذ یخلع من عنقہ ربقة تقلید کرے اور اس پر حرام ہے کہ حنفی مذہب
الشريعة ویبقی سدی مہملا۔ کو ترک کر دے اس لیے کہ اس صورت
(انصاف عربی، ص: ۵۳، انصاف میں شریعت کی رسی اپنے گردن سے نکال
مع کشاف، ص: ۷۰، ۷۱) پھینکنا ہے اور مہمل و بیکار بن جانا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اپنے دور کے بلند پایہ محدث، بے مثال فقیہ، جامع
المعقول والمنقول اور مجتہد تھے، غیر مقلدوں کے پیشوا مولانا محمد تین حسن خاں صاحب شام صاحب
کے تعلق تحریر فرماتے ہیں ”اگر وجود اور در صدر اول در زمانہ ماضی بود امام الائمہ و تاج المجتہدین
شمرده می شود“ یعنی: اگر شاہ صاحب کا وجود صدر اول (محققین کے زمانہ) میں ہوتا تو اماموں
کے امام اور مجتہدین کے سردار شمار ہوتے، یہ ہے شاہ صاحب کا علمی مقام اور محدثانہ شان۔ اس
علو شان کے باوجود حضور اقدس ﷺ کی جانب سے آپ کو تقلید پر مامور کیا گیا اور دائرہ تقلید سے
خروج کی ممانعت کی گئی، چنانچہ حضرت شاہ صاحب ”فیوض الحرمین“ میں تحریر فرماتے ہیں۔

واستفدت منه صلى الله عليه وسلم ثلاثة امور ترجمہ: مجھے حضور اقدس کی جانب سے ایسی تین
خاف ما كان عندی وما كانت طبعی تمیل باتیں حاصل ہوئیں کہ پہلے میرا خیال ان کے
الیہ اشد میل فصارت هذه الاستفادة من موافق نہ تھا اور اس طرف بالکل قلبی میلان نہ
براهین الحق تعالیٰ علی۔ الی قوله۔ وثانیہما تھا یہ استفادہ میرے اوپر برہان حق ہو گیا، ان
الوصلة بالتقلید بهذه المذاهب الاربعہ لا تین امور میں سے دوسری بات یہ تھی حضور اکرم
ﷺ نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں مذاہب
اخرج منها الخ

(فیوض الحرمین ص: ۶۵، ۶۶ مطبوعہ رحیمہ دیوبند) اربعہ کی تقلید کروں اور ان سے باہر نہ نکلوں۔

مذکورہ عبارت حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی ہے جسے شک ہو فیوض الحرمین کھول کر دیکھ لے۔ اس عبارت میں ائمہ اربعہ کے مقلدین کے لیے بشارت عظمیٰ اور غیر مقلدوں کے لیے بڑی عبرت ہے کیا اس کے بعد بھی حضرت شاہ صاحبؒ کی طرف یہ بات منسوب کی جاسکتی ہے کہ آپ تقلید کے منکر اور مذاہب اربعہ کے بدعت ہونے کے قائل ہیں!!! مزید آپ فیوض الحرمین میں تحریر فرماتے ہیں۔

وعرفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم ان فی المذہب الحنفی طریقة مجھے بتایا کہ مذہب حنفی میں ایک ایسا عمدہ انیقہ ہی اوفق الطرق بالسنة طریقہ ہے جو دوسرے طریقوں کی بہ المعروفة التي جمعت ونقحت فی نسبت اس سنت مشہورہ کے زیادہ موافق زمان البخاری واصحابہ ہے جس کی تدوین اور تنقیح امام بخاری رحمہ (فیوض الحرمین ص: ۸۸) مکتب خانہ رحمیہ دیوبند) اللہ اور ان کے اصحاب کے زمانہ میں ہوئی۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے مذکورہ فرامین عالیہ کا خلاصہ یہ ہے۔

- (۱) صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ کے مبارک زمانہ میں نفس تقلید کا رواج و دستور بلا خلاف جاری و ساری تھا۔
- (۲) مذاہب اربعہ (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی) کا اتباع سوا اہل عظم کا اتباع ہے (جواز روئے حدیث واجب ہے) اور مذاہب اربعہ کے دائرہ سے خروج سوا اہل عظم سے خروج ہے (جو گمراہ کن ہے)
- (۳) دوسری صدی کے بعد تقلید شخص (یعنی مذاہب اربعہ میں سے صرف کسی ایک کی تقلید) کی ابتداء ہو چکی تھی۔
- (۴) مذاہب اربعہ میں سے ایک مذہب کی تقلید یعنی تقلید شخص منجانب اللہ الہامی راز ہے۔
- (۵) مذاہب اربعہ کی تقلید پر امت کا اجماع ہے۔
- (۶) غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے۔
- (۷) تقلید شخص میں دینی مصالح و فوائد ہیں۔

(۸) مجھے مذاہب اربعہ کے دائرہ میں رہنے کی (یعنی تقلید کی) آنحضور ﷺ نے وصیت فرمائی ہے۔

(۹) مذہب حنفی سنت کے مطابق ہے اس کی شہادت خود حضور اقدس ﷺ نے دی ہے۔

(۱۰) عوام (یعنی غیر مجتہد) کے لیے تقلید چھوڑنا حرام ہے بلکہ دائرہ اسلام سے نکل جانے کا پیش خیمہ ہے (جس کا اعتراف غیر مقلدوں کے پیشوا مولانا محمد حسین بٹالوی نے کیا ہے جسے

ہم آئندہ پیش کریں گے۔ تلك عشرة كاملة۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کے فرامین بار بار پڑھئے اور فیصلہ کیجئے کہ جس بات کی نسبت حضرت شاہ صاحب کی طرف کی جارہی ہے وہ کس قدر غلط ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے اس فرقہ کے متعلق جو بات تحریر فرمائی ہے وہ بھی قابل دید ہے، اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کر کے فقہاء کرام پر طعن و تشنیع اور ان کی شان میں بزدبانی، گستاخی اور بدگمانی سے باز آنا چاہیے ملاحظہ ہو۔

فاما هذه الطبقة الذين هم اهل الحديث والاثرفان الاكثرين منهم انما كدهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذى اكثره موضوع او مقلوب لا يراعون المتن ولا يتفهمون المعانى ولا يستنبطون سرها ولا يستخرجون ركاذا وفقها وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن و ادعوا عليهم مخالفة السنن ولا يعلمون انهم عن مبلغ ما اوتوه من العلم قاصرون وبسؤال القول فيهما الاثمون۔

طبقة اهل حدیث والاثر فان الاكثرين منهم انما كدهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذى اكثره موضوع او مقلوب لا يراعون المتن ولا يتفهمون المعانى ولا يستنبطون سرها ولا يستخرجون ركاذا وفقها وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن و ادعوا عليهم مخالفة السنن ولا يعلمون انهم عن مبلغ ما اوتوه من العلم قاصرون وبسؤال القول فيهما الاثمون۔

ان میں سے اکثر کی کوشش (صرف) روایتوں کا بیان کرنا ہے اور سندوں کا اکٹھا کرنا اور ان احادیث سے غریب اور شاذ کو تلاش کرنا ہے جن کا اکثر حصہ موضوع یا مقلوب ہے، یہ لوگ نہ الفاظ حدیث کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ معانی کو سمجھتے ہیں اور نہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں اور نہ اس کے دینے اور فقہ کو نکالتے ہیں اور بسا اوقات فقہاء پر عیب لگاتے ہیں اور ان پر طعن کرتے ہیں اور ان پر سنن و احادیث کی مخالفت کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ جس قدر علم فقہاء کو دیا گیا ہے وہ خود اس کے حصول سے قاصر ہیں اور فقہاء کو برا بھلا کہنے سے گنہگار ہوتے ہیں۔ (الانصاف مع ترجمہ کشاف ص: ۵۳)

غیر مقلدین ترک تقلید کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، جس طرح خود آزاد ہیں دوسروں کو بھی آزاد رہنے کی تلقین کرتے ہیں مگر ترک تقلید سے جو دینی نقصان ظاہر ہو رہا ہے اور برسوں کے تجربہ کے بعد لگے بڑوں نے اس آزادی کے متعلق جو تحریر کیا ہے اسے نہیں دیکھتے، حتیٰ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ہٹ دھرمی کٹ جتنی کو چھوڑ کر دیانت داری اور سنجیدگی سے غور کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ عدم تقلید کے قاعدے پر جے رہیں، غیر مقلدوں کے پیشوا مولانا نواب

صدیق حسن خاں صاحبؒ بھوپالی اپنی جماعت اہل حدیث کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔

فقد نبت فی هذا لزمان اس زمانہ میں ایک فرقہ شہرت پسند ریاکار ظاہر
فرقة ذات سمعة وریاء تدعی ہوا ہے جو ہر طرح کی خالی کے باوجود اپنے
انفسہا علم الحدیث والقرآن لئے قرآن وحدیث پر علم و عمل کا مدعی ہے
والعمل والعرفان۔ الی قولہ۔ (حالانکہ اسکو علم و عمل اور معرفت کے ساتھ
فیاللعجب ان یسمعون دور کا بھی تعلق نہیں ہے)

انفسہم الموحدين المخلصين الی قولہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ غیر مقلدین
وغیرہم بالمشرکین وہم اشد کس بنیاد پر خود کو موحّد کہتے ہیں اور مقلدین
الناس تعصبا وغلواً فی الدین۔ الی کو (تقلید ائمہ کی وجہ سے) مشرک (اور)
قوله فما هذا دین الا فتنة فی بدعتی (قراردیتے ہیں حالانکہ غیر مقلدین خواہ
الارض وفساد کبیر۔ تمام لوگوں میں سخت متعصب اور غالی

(الحطہ فی ذکر صحاح الستہ ہیں، اس مضمون کے اختتام میں لکھتے ہیں۔ فر
ص: ۶۷، ۶۸، بحوالہ تقلید ائمہ، ہذا۔ یہ طریقہ (جو غیر مقلدوں کا ہے) کوئی دین
نہیں یہ تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم ہے۔
(ص: ۱۷، ۱۸)

ان کے ایک دوسرے پیشوا مولانا محمد حسینؒ بنا لوی تحریریں فرماتے ہیں۔

پچیس برس کے تجربہ سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ بے علمی کے ساتھ مج
مطلق اور تقلید کے تارک بن جاتے ہیں وہ بالآخر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں، ان میں۔
بعض عیسائی ہو جاتے ہیں اور بعض لامذہب جو کسی دین و مذہب کے پابند نہیں رہتے اور احاد
شریعت سے فسق و خردوج تو اس آزادی (غیر مقلدیت) کا ادنیٰ کرشمہ ہے، ان فاسقوں کا
بعض تو کھلم کھلا جمعہ، جماعت اور نماز، روزہ چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ سود، شراب سے پرہیز نہیں
کرتے، اور بعض جو کسی مصلحت دنیاوی کے باعث فسق ظاہری سے بچتے ہیں وہ فسق خفی میں سرگ
رہتے ہیں ناجائز طور پر عورتوں کو نکاح میں پھنسا لیتے ہیں کفر و ارتداد اور فسق کے اسباب
میں اور بھی بکثرت موجود ہیں مگر دینداروں کے بے دین ہو جانے کا بہت بڑا سبب یہ بھی۔
کہ وہ کم علمی کے باوجود تقلید چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اشاعت السنہ جلد ۱۱، شمارہ ۱۱ ص: ۵۵ بحوالہ سبیل الہ
ص: ۱۰ اور کلمۃ الفصل ص: ۱۰ اور تقلید ائمہ ص: ۱۶، ۱۷ مولانا سبیل سنبل فقط واللہ اعلم بالصواب۔

علمائے دیوبند اب بھی مغرب کی نظر میں

حافظ محمد اقبال رنگونی مانچسٹر

برطانیہ کے مشہور روزنامہ ٹائمز کے ایک تازہ شمارہ میں برطانیہ میں پھیلے ایک نئے ہی طبقے کے بارے میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ افغانستان میں طالبان کا برپا کردہ اسلامی انقلاب اس قدر خطرناک ہے کہ اس کے اثرات برطانیہ میں بھی آسکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ طالبان کی اس مہم اور انقلاب میں سب سے زیادہ ہاتھ دیوبندی علماء اور دیوبندی مکتب فکر کا ہے جو مذہب پسندی اور بنیاد پرستی میں بطور خاص معروف ہیں اور ان لوگوں کی کوشش ہے کہ ساری دنیا میں اسلامی بنیاد پرستی کو فروغ دیا جائے رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ برطانیہ کی بہت سی مساجد میں دیوبند کا تیار کردہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے اور یہاں کے نوجوانوں کو اس دین پر لانے کی جدوجہد ہو رہی ہے جو افغانستان کے طالبان کا اعتقادی موقف ہے یہاں کے نوجوانوں کو دارالعلوم دیوبند بھیجا جاتا ہے جہاں وہ آٹھ سال کی ٹریننگ لے کر برطانیہ واپس آتے ہیں اور یہاں کی مساجد اور مدارس میں اس کی تعلیم دیتے ہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ برطانیہ کی بعض مساجد سعودی عرب کی امداد کے نتیجے میں تیار ہوئی ہیں اور اس وقت سعودی عرب نے ان لوگوں کی امداد سے اپنا ہاتھ روک لیا ہے جو طالبان کا دیوبندی موقف نہ رکھتا ہو۔

Saudi are refusing to finance new mosques unless they belong to the Taliban's Deoband of Islam.

اس کا مطلب اس کے سوا کیا سمجھا جاسکتا ہے کہ سعودی عرب بھی اپنے اس اعتقادی موقف میں دیوبند کے ساتھ ہے۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی 1.5 بلین مسلم

آبادی (جنس میں عرب ترک اور افریقہ ملیشیا اور انڈونیشیا وغیرہ سب قوموں کے لوگ ہیں) کم و بیش ۲۰ فیصد حصہ دیوبندیوں پر مشتمل ہے اور جوں جوں یہ تعلیم و تبلیغ میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو برطانیہ کے دانشوروں کی نظر میں قابل تشویش ہے ولور ہمشن یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈی کے پروفیسر Ron Geaves اس پر اپنی تشویش کا اس طرح اظہار کرتے ہیں۔

The increase in Deoband teachings in Britain was a cause for concern. The Deobandis are obsessed with fatwas. Its how they control their members and how they would like to control the rest of the islamic world. Deobandis see their way as the only correct route and are political in their teachings.

علمائے دیوبند شروع سے علماء کا ایک تاریخ ساز طبقہ رہا ہے ان کا شاندار ماضی علم و فکر اور عزم و قربانی کا ایک حسین امتزاج رہا ہے اس وقت کے دیوبندی علماء گواہی رولیات سے بہت دور جاتے ہیں لیکن پھر بھی الحاد و قادیانیت اور مغرب و استعمار کی آنکھ کا خار ہیں۔

اس رپورٹ میں طالبان اور عورتوں سے متعلق اسلامی تعلیمات اور اسلامی سزاؤں کو ایک خوفناک پیرایہ میں پیش کیا گیا ہے اور برطانیہ کے دینی مدارس کا تذکرہ بھی اس پس منظر میں کیا گیا ہے کہ یہاں پڑھنے والے طلباء کا ذہن اور ان کی سوچ اس سوچ سے مختلف نہیں جو طالبان میں پائی جاتی ہے اور ان میں بھی اس دینی بیداری کا جذبہ زوروں پر ہے۔

مذکورہ بالا رپورٹ میں کہاں تک صداقت پائی جاتی ہے اور کن کن موضوعات کو محض پروپیگنڈہ میڈیا کی نالصافی اور جھوٹ کا ٹیم دیا جاسکتا ہے اس سے قطع نظر اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات اب کوئی چھپی نہیں رہی کہ سابق سوویت یونین کی شکست و ریخت اور ایک مختلف ریاستوں میں بٹ جانے کا کام زیادہ انہی لوگوں کی جدوجہد سے عمل میں آیا ہے جو آج دیوبندی سمجھے جا رہے ہیں اس انقلاب کے نتیجے میں امریکہ اب ایک سپر پاور کی حیثیت میں ہے اور اس کی تائید و تعاون میں مغربی ممالک اور خود روس کی ملحدانہ قوتیں بھی پوری طرح سرگرم عمل ہیں امریکہ کا اور مغرب کے زعماء اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ سوویت یونین کے بکھر جانے اور کمیونسٹ نظام کی تباہی کے بعد ایک ایسا نیا نظام ترتیب دیا جائے کہ دنیا کا ایک ایک ملک اور خطہ امریکہ کا دست نگر اور محتاج بن جائے پھر یہ لوگ اپنے افکار و نظریات

کو وہاں اس طرح غالب کر دیں کہ کسی اور فکر و نظر کا وہاں سایہ تک نہ پڑے۔ یعنی پوری دنیا اس ایک نظام کے تحت چلے جو امریکہ مغرب کے تعاون سے تیار کر چکا ہے اسی امید اور یقین پر سابق امریکی صدر نے نیو ورلڈ آرڈر New World order کا نعرہ لگایا تھا اور پوری دنیا کو اس نظام سے وابستہ کرنے کی ہر ممکن راہ تلاش کی تھی۔

لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ قدرت کا فیصلہ کچھ اور ہے ابھی کیونرم کا خاتمہ ہوا ہی تھا کہ اسلام اس تیزی اور قوت سے ابھر کہ مغرب کے دایوں کی آنکھیں کھل کی کھلی رہ گئیں ایک طرف اہل اسلام اسلام سے حد درجہ وابستگی اور قلبی تعلق کا برسر عام اظہار و اعلان کرنے لگے ہیں اور نوجوانوں میں اسلام سے محبت اور اسلامی احکام پر عمل کرنے کا جذبہ اور بیدار ہونے لگا ہے تو دوسری طرف غیر مسلموں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے مذہب سے بیزار ہو کر اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ ان کے معروف حضرات کے قبول اسلام کے چرچے اخبارات کی زینت بنے ہوئے ہیں برطانیہ کے ولی عہد کی زبان اسلام کی تعریف و توصیف اور اسلامی نظام کی مدح کرنے میں ذرا نہیں جھجکی سو اسلام اب ان گھرانوں پر دستک دینے لگا ہے جہاں اسلام کو مٹانے کے منصوبے بنتے تھے اس نئی صورت حال سے نمٹنے کے لیے مغرب اور امریکہ کے اخبارات میں مسلسل یہ پروپیگنڈہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام ایک خوفناک اور دہشتناک مذہب ہے یہ ساری دنیا کے امن کا دشمن اور ساری دنیا میں فساد کی جڑ ہے یہ کہنے والے امریکہ اور مغرب کے صدور و وزراء اور دانشور ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس وقت اسلام کا راستہ نہ روکا تو نیو ورلڈ آرڈر کا خواب اوجھڑا رہ جائے گا اسی کو اسلام سے نمٹنے کے لئے بین الاقوامی میٹنگیں ہیں خفیہ منصوبے بن رہے ہیں اقتصادی۔ معاشی اور سیاسی طور پر مسلمانوں کا گھیراؤ کیا جا رہا ہے اسلام کے بارے میں غلیظ اور خبیث ترین پروپیگنڈہ کیا جا رہا ہے۔ کبھی عورتوں کو اس کے خلاف طرح طرح سے اکسلیا جا رہا ہے نام نہاد مسلمانوں کو اسلام کی خامیاں اور خرابیاں دکھانے کے لیے خرید اگیا ہے اور اسلامی ممالک کو قوت کے بل بوتے پر لڑانے اور تباہ کرنے کی چالیں چلی جا رہی ہیں اور جہاں جہاں مسلمانوں نے اسلامی نظام اور اسلامی اعمال کی بات کی ہے ان پر جھگ نظری بنیاد پرستی اور دہشت گردی کا لیبل لگا کر دنیا بھر میں اسلام کو بدنام کرنے کا ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔

گزشتہ کچھ عرصہ سے برطانیہ کے اخبارات بنیاد پرستی اور اسلامی عقائد و اعمال اور

اسلامی قوانین کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں اور بار بار افغانستان کے طالبان کا نام لے کر مغربی موصوم کی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ طالبان اس نظام کی پیداوار ہیں جنہیں دینی مدارس کہا جاتا ہے اور ان دینی مدارس کا اصل سرچشمہ دارالعلوم دیوبند ہے جسے دنیا بھر کے دینی مدارس میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے بقول اس رپورٹ کے یہ مسلم دنیا میں اپنی نوعیت کا دوسرا بڑا ادارہ ہے پہلا ادارہ وہ ازہر کو سمجھتے ہیں۔

The institution the second - argest in the Muslin world.....

یہ دیوبندی مکتب فکر ہے جس نے طالبان میں اسلامی روح بیدار کی اور ایک ایسا نظام دیا جسکی روشنی میں انہوں نے وہاں اسلامی نظام نافذ کر دیا ہے۔

مغرب بالخصوص برطانیہ دارالعلوم دیوبند اور دیوبندی مکتب فکر سے ناواقف نہیں۔ وہ لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام کے حقیقی ترجمان یہی دارالعلوم کے علماء تھے جنہوں نے مسلم قوم میں دینی شعور بیدار کیا اور انہیں اپنے اسلاف سے وابستہ کئے رکھا وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ متحدہ ہندوستان میں علماء کا سب سے موثر ادارہ یہی دارالعلوم تھا اور پوریہاں کے علماء کے بیانات اور ان کے فتاویٰ بڑی اہمیت رکھتے تھے اور پوری مسلم قوم اس ادارے کو اپنا دینی رہنمائی چلی آئی ہے مسلم آف برٹش انڈیا کا مصنف پی ہارڈی ایک مقام پر لکھتا ہے کہ

The most vital school of ulama in India in the second half of the nineteenth century was that centred upon Deoband, the Dar-ul-Uloom founded in 1867

(The Muslims of British India, p:170)

ہندوستان میں انیسویں صدی کے نصف ثانی میں علماء کا سب سے زیادہ موثر ادارہ وہ ہے جس کی مرکزیت دیوبند میں ہے یہ دارالعلوم دیوبند ہے جو ۱۸۶۷ء میں قائم ہو چکا تھا (ص: ۱۷۰)

The collection of Fatwa by Deobandi Ulama are of immense importance for understanding the pre-occupations of Indian Muslims.

(The Muslims of British India, p:171)

علمائے دیوبند کے مجموعہ ہائے فتاویٰ ہندوستانی مسلمانوں کے پہلے سے ذہن سازی کرنے میں بہت اہمیت کے حامل سمجھے جاتے تھے (منقول از مطالعہ بریلویت، ج: ۳، ص: ۴۴۳)

اس سے پتہ چلتا ہے کہ دارالعلوم کے اکابر اور ان کے فتاویٰ نے مغرب کے نظام اور ان کے منصوبے کو برسر عام فاش کیا ہے اور اس کے مقابلے پر وہ نظام پیش کیا ہے جس سے مسلمانوں کا تعلق اپنے اسلاف سے قائم رہے اور اسی نظام کی روشنی میں وہ اپنی اقتصادی سیاسی اور معاشرتی پالیسی مرتب کریں اور دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ دب کر نہیں بلکہ برابر کی سطح پر گفتگو کریں۔ یہ وہ نظام ہے جس سے مغربی اور اسلام دشمن قوتیں اپنے مقاصد میں ناکام ہو رہی تھیں چنانچہ انہوں نے اس نظام کو نشانہ تنقید بنانے کے بجائے قوم کو علماء دیوبند سے بدظن کرنے کی راہ تلاش کی اور اس کے لیے کچھ ایسے شریکین افراد بھی منتخب کئے جن کا کام ہی علماء اسلام کو گالیاں دینا اور مسلم قوم کو اپنے اسلاف سے باغی کرنا تھا۔ مسلمانوں میں تفرقہ کی یہ آگ انہی لوگوں کی لگائی ہوئی ہے۔ ان سب کے باوجود مغرب اپنے منصوبے میں ناکام ہوا اور اسے پسپا ہو کر واپس لوٹنا پڑا آج پھر ایک بار علمائے دیوبند کا امتحان ہے آج صرف برطانیہ نہیں دنیا بھر کی اسلام دشمن قوتیں یہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ ان کے مقاصد و اہداف کی راہ میں چونکہ سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہیں اس لیے سب سے پہلے ان سے نمٹا جائے اور انہیں مذہبی اور سیاسی سطح پر ہر طرح سے ناکام اور بدنام کیا جائے کیونکہ یہ علماء اس دین کے وارث اور ان اسلاف کے جانشین ہیں جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو اپنے دین اور اپنے اسلاف سے وابستہ رہنے کی تاکید کی ہے اور مسلمانوں کی ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے۔ برطانیہ میں علمائے دیوبند کے داخلے پر پابندی اور پاکستان میں علماء دیوبند سے وابستہ علماء اور دانشوروں کے خلاف ایک عظیم منصوبہ ہو اور اس پر عمل یہ وہ حالات ہیں جن کی روشنی میں اس رپورٹ کو ملاحظہ کیا جائے تو بات بہت حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ امریکہ اور مغرب کے دانشور اور سیاسی رہنما دیوبند اور ان سے وابستہ افراد اور جماعتوں سے کس لیے تشویش میں مبتلا ہیں؟ اور کیوں انہیں اپنے راستے کا سب سے بڑا کاٹا سمجھ کر ان کے خلاف طرح طرح کا پروپیگنڈہ کر رہے ہیں۔

ہم ان مغربی مفکرین سے جو یورپ میں علمائے دیوبند کے بڑھتے ہوئے اثرات سے خوفزدہ ہیں یہ کہنا مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں یہاں کے نوجوانوں اور مسلم معاشرے میں دینی جذبہ بیدار ہو اور اس پر عمل کرنے کی خواہش ابھرے تو اسے یہیں کے رہنے والوں کی ایک فکری بیداری سمجھئے علمائے دیوبند کا مزاج اعتدال کا ہے

تشدد کا نہیں اور تشدد خود اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے اکابر دیوبند کی تحریرات اور ان کی سوانح حیات اسی نقطہ اعتدال کی شاہد ہیں اور ہم انہی لوگوں کے جانشین ہیں جنہیں امت وسط کا لقب ملا ہے تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بدعت سے کام لیں اور اپنی اس دینی ذمہ داری کی ادائیگی کا احساس تک نہ کریں۔ ایسا نہیں۔ ہم دین کو سمجھنے اور سمجھانے میں نہ تو اس طرز کے حامی ہیں جو ماضی سے بالکل کٹا ہوا ہو اور اپنے اسلاف سے بالکل ہٹا ہوا ہو کیونکہ یہ ایک نئی راہ ہوگی اور اپنے اسلاف سے بدگمانی کو راہ ملے گی اور نہ ہم اس طریق کے قائل ہیں کہ شدت اور زور و جبر کے ذریعہ غیر مسلموں کو مسلمان کریں (کہ یہ قرآنی ہدایت لا اکر اہ فی الدین کے منافی ہے) ہمارا مسلک اعتدال کا ہے جس طرح ہم دوسرے ممالک میں جا کر وہاں کے نظام میں دخل اندازی نہیں کرتے اسی طرح ان ممالک کے مسلمانوں کی دینی تعلیم و تربیت میں بھی لا پرواہی نہیں برتتے۔ اور نہ ہم پسند کرتے ہیں کہ کوئی شخص محض اندیشے کی بناء پر اسلامی عقائد اعمال کو خواہ مخواہ تنقید و تبصرہ کا نشانہ بنائے اور یہاں کے عوام کو اسلام کے بارے میں غلط خبریں (Wrong information) دے اور اپنے نظریات کو اسلام کے سر تھوپ دے دیکھئے اسی مضمون میں یہ الزام لگایا ہے کہ اسلام میں عورت ہربائی کا منبع (Source of evil) ہے حالانکہ یہ نظریہ اسلام کا نہیں عیسائی پیشواؤں کا رہا ہے مسیحی پیشوا تر تولیان مسیحی نظریہ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عورت کے احترام کی جو تعلیم دی گئی اور جس تاکید کے ساتھ دی گئی ہے دنیا کے کسی اور مذہب میں اس کا عشر عشر تک نہیں ملتا اب اس غیر اسلامی نظریہ کو اسلام کے سر تھوپنے کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسلام کو یورپی عوام کے سامنے ایک خوفناک مذہب کی صورت میں رکھا جائے اور مسلمان میڈیا کے اس عمومی دباؤ میں ہی دب کر رہ جائیں اگر بات یہی ہے تو عوام کو ایک غلط فہمی میں رکھنے کی اس سے بدتر صورت کیا ہوگی۔

رہی بات برطانیہ اور یورپ میں مقیم علمائے دیوبند اور ان سے وابستہ افراد اور جماعتوں کی تو ہم ان سے عرض کریں گے کہ آج مجدد حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا احمد علی لاہوری حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاری (قدس اللہ اسرارہم) گوہم میں موجود نہیں لیکن مغرب کا یہ اعتراف کہ دیوبندی

ب فکران کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اور ان کی دینی خدمت کا یہ انداز مغرب کے لیے درجہ قابل تشویش ہے علمائے دیوبند کے لیے کچھ کم اعزاز نہیں۔ اور یہ الفضل ماشہدت بہ عداء کی ایک کھلی تصدیق ہے۔ اور کفر و اسلام کی معرکہ آرائی میں اسلام کے ترجمان اور ملاف کے جانشین آج بھی علماء دیوبند ہی سمجھے گئے ہیں ذلک فضل اللہ یوتیہ من شاء واللہ ذو الفضل العظیم۔

ایں سعادت بزور بازو نیست۔۔۔۔۔ تانہ بخشد خدائے بخشندہ

ہم علمائے دیوبند کو ان کی نسبت پر مبارک باد دیتے ہوئے یہ عرض کریں گے کہ ہمارا اپنے مقام کو پہچانیں غیر تو آپ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں مگر آپ ہی اپنی تاریخ اور ت کا اندازہ نہیں کر پائے خدا را اپنی نسبت کی لاج رکھ کر اپنے آپ کو اسلام کی دعوت اور ملک حق کی خدمت کے لیے وقف کر دیں اس راہ میں للہیت۔ خلوص۔ ایثار۔ جذبہ۔ دردی۔ اخوت اور اتفاق کے بغیر ایک قدم آگے نہیں چلا جاسکتا آپ آج بھی ایک ضنڈے تلے جمع ہونے کی کوشش کریں اور ان کالی بھیڑوں کو اپنے سے نکال دیں جو محض صول زر کے لیے مختلف تنظیمیں بنانا اپنا کمال سمجھتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ اپنی متاع گم شتہ کو نہ پالیں۔ ہمارے اکابر انہی بنیادوں پر آگے بڑھے تھے آج سالہا سال گزرنے کے وجود مغرب اس خوف میں مبتلا ہے کہ یہ علماء دیوبند ہی ہیں، جو امریکہ اور مغرب کی آنکھوں ں آنکھیں ڈال سکتے اور اسلام کو اس کی حقیقی صورت میں پیش کر سکتے ہیں یہ سوچ امریکہ و مغرب کی ہے کہ کہیں یہ لوگ کائنات پر اسلام کا جھنڈا نہ لہرا دیں۔۔۔۔۔

نہیں ہے ناامید اقبال اپنی کشت ویراں سے

ذرا نرم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی

(وما علینا الا البلاغ ۳۰ اگست ۱۹۹۷ء)

کیا تلاوت نہ کی جائے

جماعت اسلامی کا نظریہ

مولانا عبدالحفیظ رحمانی لوہرسن، سدھارتھ نگر

قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت ہے۔ اس میں انسانی زندگی گزارنے کے جو اصول و احکام بیان کئے گئے ہیں (خواہ وہ انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں یا اجتماعی) وہی دونوں جہاں میں فوز و فلاح کے ضامن ہیں۔ قرآنی احکام کے بجائے زندگی گزارنے کے قوانین خود مرتب کرنا یا قرآنی احکام میں کتر بیونت کرنا سراسر گمراہی ہے۔ انسان کو اپنا دستور حیات وضع کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق قانون سازی کے لئے نہیں قانون پر عمل کرنے کے لئے کی ہے۔ اس کو یہ بھی اختیار نہیں دیا ہے کہ قرآن مجید میں بیان کردہ اصول و احکام کی من مانی تفسیر و تشریح کرے بلکہ اس کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند کیا گیا ہے کہ آپ نے احکام الہی کی جو تشریح و تعبیر کی ہے اور ان کو جو عملی شکل دی ہے وہی اصل ہے۔ اور ایسے شخص کو جو قرآن حکیم کی تفسیر و تعبیر میں اپنی رائے کو دخل دیتا ہے اس کو جہنم کی سزا سنائی گئی ہے۔

اس کے باوجود محمد دے چند نام نہاد مفسرین نے تفسیری اصول و ضوابط اور شرائط پیش نظر رکھنے کے بجائے اپنے خود ساختہ نظریہ کے مطابق تفسیر بیان کرنے کی جسارت کی ہے۔ ان میں مودودی صاحب کسی ایسے مفسر سے پیچھے نہیں ہیں اور اس بات کے مدعی ہیں کہ قرآن حکیم کی عبارت پڑھ کر جو مفہوم ان کی سمجھ میں آیا ہے اس کو اپنی زبان میں منتقل کر دیا ہے۔ خواہ وہ مفہوم کتاب و سنت سے متصادم ہی کیوں نہ ہو۔ مودودی صاحب کے الفاظ یہ ہیں۔

”میں نے اس (تفہیم القرآن) میں قرآن کے الفاظ کو اردو کا جامہ پہنانے کے بجائے یہ کوشش کی ہے کہ قرآن کی ایک عبارت پڑھ کر جو مفہوم میری سمجھ میں آتا ہے اور جو اثر میرے دل پر پڑتا ہے اسے حتی الامکان صحت کے ساتھ اپنی زبان میں منتقل کر دوں“

(دیباچہ تفہیم القرآن جلد اول: ص: ۱۰)

اس مختصر سے فقرہ میں مودودی صاحب کا پہلا دعویٰ تو یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کے الفاظ کو اردو کا جامہ نہیں پہنایا ہے۔ ہم مودودی صاحب کے اس دعویٰ کی مکمل تصدیق کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کو سچ کر دکھایا ہے اور قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کرنے کے بجائے اپنے خیالات و نظریات کو قرآنی الفاظ کا سہارا لے کر بڑی مہارت سے پیش کیا ہے۔ ان کا دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ جو مفہوم میری سمجھ میں آتا ہے وہ میں نے اپنی زبان میں منتقل کیا ہے ہم اس دوسرے دعویٰ کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ مودودی صاحب نے اپنی کتاب تفہیم القرآن میں وہی لکھا ہے جو کچھ ان کی سمجھ میں آیا ہے۔ خواہ وہ مفہوم اللہ تعالیٰ کے احکام سے مناسب رکھتا ہو یا اس کے برخلاف ہو، حضرات مفسرین کی تفسیروں سے مطابقت ہو یا نہ ہو، عقائد پر ضرب پڑتی ہو یا نہ پڑتی ہو، مفہوم وہی بیان ہو گا جو ان کی سمجھ میں آئے گا چنانچہ اس سمجھ کے لئے سیدھے نقش و نگار کتاب میں جگہ جگہ دیکھے جاسکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مودودی صاحب پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کی ترجمانی قلم اور اپنی سمجھ پر رکھا ہے۔ یہ دعویٰ تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کرنے کی جرأت نہیں کی گئی ہے۔ اور آپ خود ہی مدعی ہیں۔ اور ادھر تو مشکوٰۃ نبوت سے یہ روشنی چمن چمن کر آرہی ہے کہ ”گفتہ کو گفتہ اللہ بود“ یعنی آپ کے ارشاد گرامی درحقیقت آپ کے نہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں اور قرآن حکیم اس کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کہتے ہیں لیکن مودودی صاحب کی سمجھ اتنی طاقتور اور بلند بالا ہے کہ اس میں غلط مفہوم آ ہی نہیں سکتا اس لئے وہ قرآن حکیم کی ترجمانی اپنی سمجھ سے کریں گے اور وہی سمجھ سب کے لئے معتبر ہو گی۔ حالانکہ عقائد کی دنیا میں معتبر بزرگان دین کے الہام کو بھی کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔

لیکن اگر سید دعویٰ نہ کرتے تو مودودی صاحب کو اپنے سیاسی نظریہ کو اسلام کی روح اور نصیب اللہین ثابت کرنے میں بڑی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ قرآن حکیم میں حکومتِ طہ

کے قیام کی کوشش کرنا، تحریک چلانا، سیاسی غلبہ کے، چٹکنڈے استعمال کرنے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہ سب کچھ سامنے رکھ کر انہوں نے اپنی سمجھ کو قرآن حکیم کی ترجمانی کا دار بنایا ہے۔

ان کا تیسرا دعویٰ ہے کہ قرآن حکیم کی عبارت پڑھ کر جو اثر ان کے دل پر پڑا ہے وہ انہوں نے اپنی زبان میں منتقل کر دیا ہے۔ بات بالکل صاف ہے کہ تفسیر قرآن کے لئے سنت رسول دیکھنے کی ضرورت ہے نہ آثار صحابہ اور نہ ہی حنفیہ میں کی تفسیریں بلکہ دل میں جو کچھ ساما جائے وہی آیات قرآنیہ کا صحیح مفہوم ہے چونکہ حضرات مفسرین نے مودودی اصولوں کے بجائے سنن و آثار کو پیش نظر رکھا اس لئے ان مفسرین نے مودودی صاحب کے بقول قرآن حکیم کا مفہوم سمجھنے میں غلطیاں کی ہیں لکھتے ہیں۔

اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلامی سوسائٹی میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے ان کے لئے اللہ اور رب اور دین اور عبادت کے وہ معانی باقی نہ رہے تھے جو نزول قرآن کے وقت غیر مسلم سوسائٹی میں رائج تھے ان ہی دونوں وجوہ سے دور آخر کی کتب لغت تفسیر میں اکثر قرآنی الفاظ کی تشریح اصل معانی لغوی کے بجائے ان معانی سے کی جانے لگی جو بعد کے مسلمان سمجھتے تھے۔

(قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں، ص: ۸)

ان اہل لغت اور مفسرین پر نا سنجھی اور بددیانتی کا الزام اس لئے عائد کیا گیا ہے کہ ان حضرات نے قرآنی الفاظ کو وہ سیاسی رنگ نہیں دیا جو مودودی صاحب کا رخ نظر ہے اس سیاسی تعبیر و تشریح میں یہ جمہور امت سے بالکل علیحدہ ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ انہیں کی طرح ہر شخص قرآن کی تفسیر اپنی سمجھ سے کرتا رہے۔ چنانچہ مودودی صاحب کی جماعت کے قلم کار ترجمہ قرآن پر غور و فکر اور تدبر کی عوام کو دعوت دے رہے ہیں۔ خواہ یہ عام لوگ ترجمہ قرآن سے مسائل کچھ بھی اخذ کریں اس لئے کہ وہ مودودی طرز فکر یا اصول تفسیر کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی ہماری سمجھ میں آیا ہے اور قلب پر وارد ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ ترجمہ قرآن کو سامنے رکھ کر غور و فکر کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جن کا مبلغ علم چند اردو رسائل تک محدود ہو گا اور اردو کی چند کتابیں مطالعہ میں ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ اسلامی علوم سے ناواقفیت کی بنا پر کتاب و سنت کے علی الرغم مسائل وجود میں آجائیں گے اور ہر شخص آزاد ہو گا کہ وہ براہ راست کتب اللہ سے ان لوگوں کو مسائل بتلایا کرے جو اردو سے بھی ناواقف ہیں اور

اہل علم سے جھگڑتا رہے۔

یہی بات ایک مختصر سے جملہ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مقبول ترین کتاب ”تبلیغی نصاب“ میں لکھ دی تو مودودی جماعت کے قلم کاروں نے قیامت برپا کر دی اور یہ الزام عائد کر دیا کہ۔

”انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک نہایت غلط بات کو نہ صرف نقل کیا ہے بلکہ اس کی تائید میں انہوں نے قرآن سے بھی نہایت غلط استدلال کیا ہے۔“

(زندگی نو ماہ ستمبر ۹۲ء، ص: ۲۱)

وہ نہایت غلط بات کیا ہے جو قرآن حکیم کے بیانات سے متصادم اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ مضمون نگار نے اپنی بھڑاس نکالنے کے لئے پورے جملے کے ایک جزء کو نقل کر کے اسی پر تقریر کی ہے۔ پورا جملہ نقل کرتے تو جو الزام وہ حضرت شیخ الحدیث پر عائد کرنا چاہتے ہیں وہ عائد نہ ہوتا اس لئے انہوں نے اپنا حوصلہ پورا کرنے کی خاطر کتر بیونت کا فنی ثبوت بہم پہنچایا اور ارمان نکال لئے حضرت شیخ الحدیث کے فقرہ کا جواب ابتدائی حصہ مضمون نگار نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے۔

بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب چیزوں سے زیادہ تین چیزوں کا خوف..... دوسرے یہ کہ قرآن شریف آپس میں اتنا عام ہو جائے کہ ہر شخص اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرے۔

(فضائل تبلیغ، ص: ۲۷)

کون سی غلط بات نقل کر دی شیخ الحدیث نے؟ یہی ناکہ ہر شخص قرآن کا مطلب سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ ورنہ قرآن مجید ایک ایسا ہدف بن جائے گا جس پر ہر کس و ناکس اپنی سمجھ اور قلبی تاثرات کے تیر چلائے گا چنانچہ اس دور میں مودودی صاحب کی پیروی میں بہت سے پرویز اور عطاء اللہ پالوی بن گئے جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے خیالات و نظریات کا تابع بنانے میں ذرا بھی تامل نہیں کیا۔ قرآن حکیم میں غور و فکر کے نتائج پیش کرنا عوام کا نہیں خواص کا کام ہے۔ سب علموں اور کم علموں کا نہیں تیمر علماء کرام کا ہے اور قرآن حکیم کی

اصطلاح میں علماء راہنہیں ہی اس کے اہل ہیں۔

یہی بات حضرت شیخ الحدیث کے پورے فقرہ سے واضح ہوتی ہے۔ آپ بھی ایک نظر ڈال لیں۔

بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب چیزوں سے زیادہ تین چیزوں کا خوف ہے۔

ایک یہ کہ ان پر دنیاوی فتوحات زیادہ ہونے لگیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد پیدا ہونے لگے۔ دوسرے یہ کہ قرآن شریف آپس میں اس قدر عام ہو جائے کہ ہر شخص اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرے حالانکہ اس کے معانی اور مطالب بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا اور جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ بھی یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے (بیان القرآن) یعنی علم میں پختہ کار لوگ بھی تصدیق سے سوا آگے بڑھنے کی جرأت نہیں کرتے تو پھر عوام کو چون و چرا کا کیا حق ہے۔ تیسرے یہ کہ علماء کی حق تلفی کی جائے اور ان کے ساتھ لا پرواہی کا معاملہ کیا جائے۔ ترغیب میں اس حدیث کو بروایت طبرانی ذکر کیا ہے۔ اور اس قسم کی روایات بکثرت حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔

(فضائل تبلیغ، ص: ۲۷)

اور اگر عوام کو قرآن حکیم میں غور و فکر کی کھلی چھوٹ دے دیجائے تو اس کے نتائج نجران کے عیسائیوں سے ذرا بھی مختلف نہیں ہوں گے۔ دور کیوں جاییے آج کے عیسائی بھی کلمہ اللہ، روح اللہ والی آیات پیش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ثابت کرنے کی بارود کو شش کرتے ہیں اور ان تمام آیات سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں جن میں حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہا گیا ہے۔ تو کیا ایک عام آدمی سے جو ترجمہ قرآن کو سامنے رکھ کر غور و تدبر کرے گا وہ محکمات اور متشابہات کے فرق کو ملحوظ رکھ سکے گا؟ یہی نہیں وہ کیا آیات محکمات جن میں عقائد عبادات معاملات اور زندگی گزارنے کے اصول بیان کئے گئے ہیں کے صحیح مفہوم تک پہنچ سکے گا؟ جواب یقیناً نفی ہی میں ہوگا۔ پھر بھی اصرار ہے کہ عوام کو غور و تدبر کا پورا پورا حق ہے۔ حالانکہ مضمون نگار نے غور و تدبر کے سلسلے میں جن قرآنی آیات

سے استدلال کیا ہے وہ آیتیں خود اس کا ثبوت بہم پہنچاتی ہیں کہ اس کا تعلق عقل والوں سے ہے بے علموں اور بے عقلوں سے نہیں ہے وہ آیتیں آپ بھی پڑھ لیں۔

(۱) کتاب انزلناہ الیک مبارک لید
بروا ایتہ ولیتذکر اولوالالباب
ایک کتاب ہے جو اتاری ہم نے تیری
طرف برکت کی تادھیان کریں۔ اس کی
باتوں پر اور تا سمجھیں عقل والے۔ (ص)

(۲) هذا بلغ للناس ولینذرواہ
ولیعلموا انما هو الہ واحد ولینذکر
و اولوالالباب (ابراہیم)
یہ خبر پہنچادی ہے لوگوں کو اور تاکہ
چونک جائیں اس سے اور تاکہ جان لیں کہ
معبود وہی ہے ایک ہے اور تاکہ سوچ لیں
عقل والے

اسی طرح مضمون نگار نے سورہ آل عمران کی ساتویں آیت کا ترجمہ شیخ الہند نقل کر کے غور و تدبر پر استدلال کیا ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔

وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب اس میں بعض آیتیں ہیں محکم یعنی ان کے
معنی واضح ہیں وہ اصل ہیں کتاب کی اور دوسری ہیں مشابہ یعنی جن کے معنی
معلوم اور متعین نہیں۔ سو جن کے دلوں میں شک ہے وہ پیروی کرتے ہیں
تشابہات کی مگر اسی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے
اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سو اللہ کے اور مضبوط علم والے کہتے ہیں ہم اس
پر یقین لائے سب ہمارے رب کی طرف سے اتاری ہیں اور سمجھانے سے وہی
سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے (آل عمران، آیت: ۷)

مذکورہ آیات میں غور و تدبر کرنے کا حکم عقل والوں کو دیا گیا ہے لیکن مضمون نگار
کو اصرار ہے کہ عوام غور کریں جبکہ سورہ آل عمران کی ساتویں آیت میں چند علم والوں
تعریف کی گئی ہے وہی قرآن حکیم سمجھتے ہیں اور وہی سمجھانے پر ملتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ
نے عقل و شعور سے نوازا ہے۔ حالانکہ یہ بات مضمون نگار نے بھی تسلیم کی ہے۔ لکھتے ہیں۔
”حیرت ہے کہ قرآن کی وہ آیت جسے اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لئے قرآن
میں غور و تدبر کے صحیح طریقے کی تعلیم کے لئے نازل فرمایا ہے اسی آیت کے
ایک جزو کو محرم نے دلیل و حجت بنا کر یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ عوام کو قرآن میں

چون درجہ اکا کیا حق ہے“

(زندگی نو دسمبر ۹۲ء، ص: ۳۳)

اس کے باوجود غور و تدبر پر زور لگانے کا معاملہ صرف اس قدر ہے کہ تلاوت نہ کی جائے اس لئے کہ مضمون نگار کے نزدیک صرف تلاوت سے قرآن کریم کا منشاء پورا نہیں ہوتا۔ غور و تدبر تلاوت کے لئے لازمی شرط ہے۔ اس کی آیات میں تدبر و تفکر مومنین کی لازمی صفت ہے اور غور و تدبر سے خالی اندھے بہرے کی طرح پڑھنا اور سننا کافرانہ اور منافقانہ عمل کے مشابہ ہے (ص: ۲۷)

اس کا صاف اور صریح مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ بمشکل تمام قرآنی الفاظ پڑھنے کی سکت رکھتے ہیں اردو سے بھی ناواقف ہیں ایک ایک حرف جوڑ کر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں وہ معاذ اللہ کفار و منافقین کے روش کے پابند ہیں۔ اسی لئے تو حضرت شیخ الحدیث ہر کس و ناکس کو فکر و تدبر کی اجازت نہیں دیتے ورنہ مضمون نگار کی طرح اور نہ جانے کتنے لوگ اس طرح کے مسائل بیان کر کے عوام کو تلاوت سے روک دیں گے۔

مضمون نگار نے یہ بھی سوچا کہ حضرات صحابہ کی ایک جماعت روزانہ ایک ختم قرآن کا معمول بنائے ہوئی تھی کیا وہ ایک ایک آیت پر فکر و تدبر کا حق ادا کر رہی تھی۔ اور فکر و تدبر کے ساتھ تلاوت میں کتنا وقت درکار ہے؟ کیا روزانہ ایک ختم قرآن فکر و تدبر کے ساتھ ممکن ہے۔ معلوم ہوا کہ تلاوت ایک الگ کارثواب ہے اور جو لوگ فکر و تدبر کی استعداد رکھتے ہیں وہ فکر و تدبر بھی کریں اور عوام کو اس سے فائدہ پہنچائیں۔ لیکن مودودی طرز فکر ان حضرات صحابہ کو مخالف سنت گردانتا ہے جو روزانہ ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے چنانچہ یہی مضمون نگار صحابہ کرامؓ پر سنتوں کی مخالفت کا بھی ایک الزام عائد کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ۔

چند صحابہ کا کوئی مخالف عمل اگر ایسا موجود ہے جس کی کوئی معقول توجیہ و تاویل نہ کی جاسکتی ہو تو وہ بھی امت کے لئے حجت اور دلیل نہیں بن سکتی۔

(زندگی نو جنوری ۹۳ء، ص: ۴۶)

یہ الزام ان صحابہ کرامؓ پر عائد کیا جا رہا ہے جنہیں رضی اللہ عنہم کی سند اللہ تعالیٰ دے چکے ہیں اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ستاروں سے تشبیہ دے کر حکم دیا ہے کہ تم جس صحابی کی بھی پیروی کرو گے وہ ہدایت پر گامزن رہو گے۔ قسم ظریفی یہ کہ

کسی ایک صحابی پر خلاف سنت عمل کرنے کا الزام نہیں چند صحابہ پر اجتماعی طور پر سنتوں کی مخالفت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس کی بنیاد صرف یہ ہے کہ یہ حضرات روزانہ پورے قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے تھے تو وہ قرآن حکیم میں فکر و تدبیر کس طرح کرتے ہوں گے۔ حالانکہ صرف تلاوت بھی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جب اس کے بندے اس کا کلام پڑھتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ پڑھنے والوں کے مدارج بلند کرتا ہے۔ ان کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ دلوں کا رنگ دور ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء . قيل يا رسول الله وما جلاءها قال كثرت الموت وتلاوة القرآن . (فضائل قرآن)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول ان کی صفائی کیسے ہوگی۔ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن حکیم کی تلاوت کرنا۔

ظاہر ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ تلاوت کرتے ہیں ان کا ذہن مفہوم پر بھی رہتا ہے اور جو صرف قرآنی الفاظ کی حد تک پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی تلاوت کی خیر و برکت سے محروم نہیں ہوتے بلکہ جو لوگ کم پڑھے ہوئے ہیں اور انک انک کر پڑھتے ہیں ان کو اس مشقت اٹھانے کی وجہ سے دوبرے ثواب کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ارشاد نبوت ہے۔

الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام . قرآن کا مابران بلا تکرار کے ساتھ ہے جو البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران . قرآن شریف کو انکرا ہو پڑھتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے اس کو دوبرہ اجر ہے۔ (فضائل قرآن)

اس صراحت کے باوجود اصرار ہے کہ تلاوت تدبر کے بغیر نہ کی جائے معنوں نگار کا پس چلتا تو اس طرح کی حدیثوں کو ناقابل اعتبار ٹھہرا دیتا اور کچھ مسجد بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے غلط نظریہ کو صحیح ثابت کرنے کے لئے صحابہ کی ایک جماعت پر سب سے مخالفت کا

الزام عائد کر چکے ہیں۔ یہ کام تو اس الزام دہی سے آسان ہی ہے ہو سکتا ہے کہ یہی گزری۔ ان کا نامہ اعمال انہیں کے ساتھ ہو گا۔ ہم تو کتاب و سنت کی روشنی میں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم کی تلاوت اجر و ثواب کا کام ہے اور جو لوگ اس اجر و ثواب کی راہ میں غلوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں وہ کتاب و سنت کے فہم و شعور سے محروم ہیں آخر وہ احادیث و تلاوت کی ترغیب و دہی ہیں اور اس کو بالکل کھلے لفظوں میں خوشنودی رب کا کام بتا رہی ہیں ان کی کیا تاویل کی جائے ذرا اس حدیث پر نظر ڈال لیجئے۔

قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ
وارتق ورتل كما كنت ترتل في
الدنيا فان منزلك عند آخر آية
تقرأها۔ (فضائل قرآن)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ (قیامت کے دن) صاحب قرآن سے کہا جائیگا کہ قرآن پڑھا جا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا اس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پڑھنے۔

غرض کہ تلاوت قرآن کی فضیلت بہت سی احادیث میں بیان کی گئی ہے الگ الگ سورتوں کے فضائل بھی احادیث میں مذکور ہیں۔ پڑھنے کے مخصوص اوقات بھی بتائے گئے ہیں، چند آیتوں اور سورتوں کی اہمیت اور حیثیت بھی واضح کی گئی ہے حدیث کی کتابوں میں فضائل قرآن کے عنوان سے علیحدہ باب لکھے ہوئے ہیں جن میں محدثین کرام نے قرآن حکیم سے تعلق رکھنے والی احادیث کو یکجا کر دیا ہے مضمون نگار کو ان پر بھی نظر ڈال لینی چاہیے تاکہ تلاوت اور غور و تدبر کی نوعیت واضح ہو جائے اور ہاں حضرت شیخ الحدیث کی پیش کردہ روایت کو قرآن حکیم سے متصادم قرار دینے سے پہلے اس روایت کی حیثیت پر بھی بحث ضروری تھی کہ وہ کس درجہ کی حدیث ہے اور جب شیخ کا دعویٰ ہے کہ اس قسم کی روایات بکثرت حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں تو مضمون کی یکسانیت نے ضعیف کو قوی بنا کر قابل حجت تو نہیں بنادیا ہے لیکن ان سب سے صرف نظر کرتے مضمون نگار نے تصادم فرض کر لیا اور حضرت شیخ الحدیث پر یہ الزام توپ جیسا کہ انہوں نے ایک جھوٹی حدیث نقل کر کے عوام کو غم و اندوہ سے روکنے کا شعوت مطلقا ہے حالانکہ جہاں تک قرآن حکیم میں غم و اندوہ کا معاملہ ہے حضرت

شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اہل علم کو اس کی طرف بار بار متوجہ کیا ہے۔

(فضائل قرآن)

ان کا ایک مختصر رسالہ ہے جو کل بہتر صفحات پر مشتمل ہے اس میں کم و بیش پندرہ بیس مقامات پر غور و تدبیر کرنے اور قرآن حکیم کو پورے آداب کے ساتھ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ پھر یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ حضرت شیخ الحدیث نے عوام کو ترجمہ قرآن پڑھ کر ”چون و چرا“ سے روکا ہے۔ لیکن مضمون نگار نے اپنا نظریہ ثابت کرنے سے زیادہ شیخ کو ہدف ملامت بنانے کی خاطر قوسین میں ”قرآن کے سمجھنے“ کا اضافہ کر دیا ہے۔ کیا کوئی اردو سے معمولی واقفیت رکھنے والا شخص بھی ”چون و چرا“ کو سمجھنے کا ہم معنی سمجھتا ہے۔ اردو والے تو اس کو بحث و تکرار کے معنی میں بولتے ہیں اور اسی کی گنجائش حضرت شیخ الحدیث نے ختم کی ہے۔ سمجھنے کا ترجمہ مودودی طرز فکر کے لوگ ہی کر سکتے ہیں یہ لوگ جب کتاب و سنت کے کھلے اور واضح الفاظ کے معنی و مفہوم بدلنے سے ذرا بھی نہیں ہچکچاتے تو ایک شیخ الحدیث کی ہی عبارت میں اضافہ کر دیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی۔

اسی طرح مضمون نگار نے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے الفاظ میں اپنا نظریہ تدبیر تلاش کرتے ہوئے مقدمہ فتح الرحمن کا اقتباس پیش کیا ہے۔ اس وقت میرے سامنے حضرت شاہ صاحب کا ترجمہ قرآن نہیں ہے اس لئے جو عبارت مضمون نگار نے نقل کی ہے وہی پیش خدمت ہے۔

”جس طرح یار ان سعادت مند، مولانا روم کی مثنوی، شیخ سعدی کی گلستاں، شیخ فرید الدین عطار کی منطق الطیر، فارابی کے قصے، مولانا جامی کی نجات الانس اور ان جیسی دوسری کتاب مجلسوں میں پڑھتے ہیں کیا اچھا ہو اگر اسی طرح وہ قرآن کریم کے ترجمہ کو آپس میں پڑھیں اور اس کی تفہیم سے شغل خاطر کریں۔ اگر وہ لولیا اللہ کے کلام کا مشغلہ ہے تو یہ شغل کلام اللہ ہے اور وہ حکیموں کے مواعظ ہیں تو یہ احکم الحاکمین کا مواعظ ہے۔ اور وہ عزیزوں کے مکتوبات ہیں تو یہ رب العزت کا مکتوب ہے۔“ (مقدمہ فتح الرحمن، ص: ۱)

اس اقتباس میں حضرت شاہ صاحب نے جن کتابوں کا نام لگایا ہے۔ ان کے پڑھنے والے کیا عام لوگ تھے، مثنوی مولانا روم کا شمار ان کتابوں میں ہوتا ہے جو خاصی مشکل سمجھی

بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے؟

(ل:۔) محمد بدیع الزماں۔ ریٹائرڈ ایڈیٹل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ۔ ہارون نگر۔

فرسٹ سیکٹر پھلوری شریف پٹنہ۔ 801505

مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اگر اس کی آواز حکومت کے ایوانوں میں گونج رہی ہوتی ہیں تو کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتا ہے کبھی وہ قلم سے جہاد کر رہا ہوتا ہے تو کبھی زبان سے یہی فریضہ ادا کرتا ہوتا ہے اس کے دل میں نور ایمان کی دولت ہوتی ہے اور یہ دولت ایسی ہے کہ دنیا کے تمام خزانے اس کے سامنے بیچ ہیں خدائے تعالیٰ نے انسان کو شر اور خیر نافرمانی اور اطاعت کے دونوں راستے سمجھا کر کسی ایک کو اختیار کرنے کی جھوٹ دے رکھی ہے۔ مسلمان ان دونوں راستوں میں سے اطاعت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ دنیا کو اپنا مستقل مستقر نہیں سمجھتا بلکہ اسے ایک راہ گزر تصور کرتا ہے اس لئے اس کی آرزوئیں اور تمنائیں قلیل ہوتی ہیں اسے اپنے مقصد سے عشق ہے اور اس مقصد کے حصول کے لئے اسے جدوجہد کے سوا اور کوئی کام نہیں وہ جو کچھ کرتا ہے رضائے الہی کے لئے کرتا ہے۔

اقبال نے ایک مسلمان کی زندگی کی ان ہی ساری مقصدیت کو، قرآنی آیات کے طش نظر ”ضرب کلیم“ کی نظم ”مدنیۃ اسلام“ کے درج ذیل شعر میں پہلے تو خود سوال کیا ہے کہ مسلمان کی زندگی کن مقاصد سے عبارت ہے اور دوسرے مصرعہ میں خود ہی اس کا جواب دیا ہے کہتے ہیں۔

ہمیں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوں
اقبال نے ان ہی مقاصد کو ”نہایت اندیشہ“ اور ”کمال جنوں“ کا نام دیا ہے جو ترجمان ہیں سورۃ آل عمران کی درج ذیل آیات کے:-

”زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوشمند لوگوں کے لئے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ (وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں) ”پروردگار! یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ تو پاک ہے اس سے کہ عیب کا کام کرے۔ پس اے رب! ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے (۱۹۰، ۱۹۱) تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے درحقیقت بڑی ذلت و رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہو گا۔ مالک! ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو۔ ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ پس اے ہمارے آقا! جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر، خداوند! جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعہ سے کئے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے (۱۹۲-۱۹۳)

اقبال جسے ”نہایت اندیشہ“ کہتے ہیں وہ ہے متذکرہ بالا آیات ۱۹۰ اور ۱۹۱ میں ایک مسلمان کا آثار کائنات کا بغور مشاہدہ اور ان پر غور و فکر اور اس مشاہدہ کے نتیجے کے طور پر اس کا یہ یقین کہ یہ سراسر ایک حکیمانہ نظام ہے۔ اور یہ بات سراسر حکمت کے خلاف ہے کہ جس مخلوق میں اللہ نے اخلاقی حس پیدا کی ہو۔ جسے تعریف کے اختیارات دیئے ہوں، جسے عقل و تمیز عطاء کی ہو، اس سے اس کی حیات دنیا کے اعمال پر باز پرس نہ ہو، اور اسے نیکی پر جزاء اور بدی پر سزا نہ دی جائے اس طرح نظام کائنات پر غور و فکر کرنے سے اسے آخرت کا یقین حاصل ہوتا ہے اور وہ خدا کی سزا سے پناہ مانگنے لگتا ہے۔

اقبال جسے ”کمال جنوں“ کہتے ہیں وہ آیات ۱۹۲ تا ۱۹۳ میں اس کا آثار کائنات کے مشاہدے کے نتیجے کے طور پر یہ ایمان ہے کہ پیغمبرؐ اس کائنات اور اس کے آغاز و انجام کے متعلق جو نقطہ نظر پیش کرتے ہیں اور زندگی کا جو راستہ بتاتے ہیں وہ سراسر حق ہے اسے اس میں کوئی شک تو نہیں کہ اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا یا نہیں مگر اسے تردد اس امر پر ہے کہ آیا ان وعدوں کا مصداق وہ خود قرار پاتا ہے یا نہیں؟ اس لئے وہ یہ دعویٰ مانگنے لگتا ہے کہ خدا اسے ان وعدوں کا مصداق بنائے اور اس کے ساتھ اسے پورا کرے۔

اقبال کے فلسفہ میں اسی ”نہایت اندیشہ“ کا نام ”فکر“ اور ”کمال جنوں“ کا نام ”ذکر“ ہے اور ان دونوں کی وضاحت انہوں نے ”ضرب کلیم“ ہی کی لقمہ ”ذکر و فکر“ میں اس طرح کی ہے۔

مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکاں مقام ذکر ہے سبحان ربی الاعلیٰ ”نہایت اندیشہ“ یعنی فکر سے مراد ہے آثار کائنات پر غور کرنا، تدبیر کرنا، استدلال، استنباط اور استخراج کرنا، اور اک حقائق کرنا اور جزئیات سے کلیات بنانا یعنی ذہن میں چند مسلمات کو اس طرح ترتیب دینا کہ اس کی مدد سے نئے معارف حاصل ہو سکیں۔ اس طرح اس ”نہایت اندیشہ“ یعنی غور و فکر کی بناء پر اس میں ذوق تحقیق و تجسس پیدا ہوتا ہے وہ حکمت کے ذریعے اشیاء کی ماہیت معلوم کر کے نظام عالم کو مسخر کرتا اور نئے جہان تعمیر کرتا ہے جب مسلمان اشیاء کا علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا بن جاتا ہے اور اپنے علم کو نوع انسانی کی فلاح کے لئے استعمال کرتا ہے۔

”کمال جنوں“ یعنی ذکر سے مراد ہے عشق الہی جو وسط عشق رسول (سورہ آل عمران ۳ آیات ۳۱ اور ۳۲) میں سرشاری اس لئے کہ انسان سے کامل اطاعت کا اظہار اسی وقت ہوتا ہے جب اسے اپنے مطاع سے عشق کی حد تک محبت ہو۔ ایک مسلمان کو متواتر عمل کے لئے یقین محکم کی دولت توحید اور رسالت کے عقیدے پر بھرپور ایمان رکھنے کی وجہ سے ملتی ہے۔ یہی ایمان اسے موحد اور عاشق رسول بناتا ہے اس عشق کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت بلند یوں کو چھوٹی چلی جاتی ہے اور اس کا عمل اس کی شخصیت کا مظہر بن کر اس کی ذات کا استحکام کرتا جاتا ہے۔

ایک مسلمان کی زندگی میں اسی ذکر و فکر کی وجہ سے خیال اور نگاہ دونوں میں جذب و مستی کا امنگ پیدا ہوتا ہے اقبال جسے فکر کہتے ہیں وہ اسی ذکر و فکر کے اختلاط کا نام ہے۔

فکر قرآن اختلاط ذکر و فکر

فکر را کامل ندیدم جز بہ ذکر

اقبال نے ”نہایت اندیشہ“ یعنی فکر کو ”پیمائش زمان و مکاں“ بتایا ہے اس پیمائش کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس غور و فکر میں رہنا چاہئے کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ صرف اسمائے صفات الہیہ کی وجہ سے ہے اور زندہ رہنے والی صرف خدا کی ذات ہے یہ نشانیات جو

ایک مسلمان دیکھتا ہے ان کا بذات خود کوئی وجود نہیں۔ اس پیدائش سے اقبال یہ بھی مراد لیتے ہیں کہ زمان اور مکان کا رشتہ یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان عشق سے سرشار ہے، یعنی اس میں کردار کی مستی اور نیابت الہی کے فریضوں کو پورا کرنے کی اہلیت ہے تو وہ وقت کا راکب ہے اور وقت اس کا مرکب ہے اور اگر نہیں تو وقت اس کا راکب اور وہ اس کا مرکب ہے اس کے لئے غور و فکر کی بات یہ ہے کہ سارے حادثات اپنے وقت پر صادر ہوتے ہیں اور وقت اس کا پورا احباب رکھتا ہے الغرض زمانہ کا انحصار حیات انسانی پر ہے اور زمانہ دراصل اس کی حیات کے تسلسل ہی سے وابستہ ہے اور وہ تسخیر جہات میں اس کا معاون ہے۔ ارشاد ہے۔۔۔

”وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے والے دل دیئے مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اور اسی کی طرف تم سیٹھ جاؤ گے وہی زندگی بخشا ہے اور وہی موت دیتا ہے گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی“

(سورۃ المؤمنون ۲۳۔ آیات ۷۸ تا ۸۰)

اب یہ مسلمان سلوک کے مراحل میں، جب ”نہایت اندیشہ“ کے اس مقام پر پہنچتا ہے تو اے خدائے تعالیٰ کے ارشادات یاد آتے ہیں کہ:-

”واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے آخر کار اس سب کو ہم چینیل میدان بنادینے والے ہیں“ (سورۃ الکہف ۱۸، آیات ۷ اور ۸)

”فکر اس دن کی ہونی چاہئے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ (اگلوں پچھلوں میں سے) ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کئے جائیں گے۔ (سورۃ الکہف ۱۸۔ آیات ۷ اور ۳۸)

اس مقام پر پہنچنے کے بعد ایک مسلمان میں ”کمال جنوں“ یعنی جذب و مستی کی سرشاری ان ارشادات سے پیدا ہوتی ہے:

”اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔“

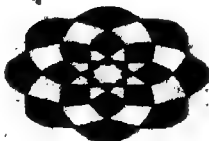
(سورۃ الجمعہ ۳۳۔ آیت ۱۰)

”بالمعین جو مرد اور عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں اللہ نے ان کیلئے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔“ (سورۃ الاحزاب ۳۳-آیات ۳۵)

یہ ہے ایک مسلمان کی زندگی جس کی تمام قوتوں کا سرچشمہ دین فطرت ہے وہ فطرت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے وہ قرآن یعنی احکام خداوندی کی عملی تفسیر ہے اور قرآنی احکامات سے اس کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے اس کے ارادے معیار قدرت کا مرتبہ رکھتے ہیں اور اس کے لئے دینا اور آخرت کی میزان بھی عزائم اور ارادے ہیں جو عمل پذیر ہوتے رہتے ہیں۔

اس مضمون کا عنوان ”ضرب کلیم“ کی نظم ”مدنیت اسلام“ کے پہلے شعر کا ایک مصرعہ ہے اس نظم کے باقی درج ذیل اشعار میں اقبال نے ایک مسلمان کی تین فطری صلاحیتوں اور خوبیوں کا ذکر کیا ہے ایک ”روح القدس“ (سورۃ النحل ۱۶-آیت ۱۰۲) کا ذوق جمال یعنی حضرت جبریلؑ جیسی نیکی، پاکیزگی اور خیر و برکت کا ذوق، دوسری عجم کا حسن طبیعت یعنی علم و فن کا دلدادہ ہونا اور تیسری عرب کا سوز دروں یعنی عشق رسولؐ میں سرشاری۔ باقی اشعار یہ ہیں:-

طلوع ہے صفت آفتاب اس کا غروب	یگانہ اور مثال زمانہ گونا گوں
نہ اس میں عصر و ایں کی حیاء سے بیزاری	نہ اس میں عہد کہن کے فسانہ و افسوں
حقائق ابدی پر اس اس ہے اس کی	یہ زندگی ہے، نہیں ہے طلسم افلاطون
عناصر اسکے ہیں روح القدس کا ذوق جمال	عجم کا حسن طبیعت، عرب کا سوز دروں

احمد برازیلی کا قبول اسلام

لن: ثمیر الدین قاسمی برنلے۔ استاذ حدیث جامعہ اسلامیہ نوٹنگم برطانیہ

نوٹ:- احمد برازیلی کے تاثر میں دیکھیں کہ وہ کس طرح تثلیث کے بھول بھلیوں اور پادری کے سفارشی ہونے پریشان ہیں۔ اس طرح کتنے عیسائی تثلیث اور سفارشی سے پریشان ہو گئے۔

الجامعۃ الاسلامیہ نوٹنگم (برطانیہ) عربی بول کے ایک محنتی طالب علم کو ہم لوگ ”احمد برازیلی“ کہتے ہیں۔ یہ برازیل کے شہر سنپال کے باشندے ہیں یہ تین سال پہلے تک عیسائی مذہب رومن کیتھولک کے پیروکار تھے، اس وقت ان کا نام ٹیمس ٹیمسکلس Temistcles تھا۔ ان کے والدین بچے عیسائی تھے اس لئے ان کو کثرت کے ساتھ چرچ لے جایا کرتے تھے تاکہ یہ بھی عیسائیت میں پختہ اور مضبوط ہو جائے اور ان کا مبلغ اور داعی بن جائے۔ احمد صاحب فلسفہ کے طالب علم تھے، اس میں ان کو اچھی مہارت تھی اس لیے وہ ہر مسئلے کے دلائل پر اچھی طرح غور کرنے کے عادی تھے۔ ایسے اعتقادات کا جو مسئلہ فطرت سے بہت دور عقل کے خلاف اور متضاد باتوں پر مبنی ہوتے ان پر ان کا ذہن بار بار اٹک جاتا اور سوچتا رہتا کہ یہ بات بالکل خلاف عقل و فطرت ہے، آسمانی اور خدائی مذہب میں یہ کیسے درست ہو سکتی ہے، چنانچہ چرچ کے پادری صاحب جب یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے کہ باپ (خدا) بیٹا (حضرت عیسیٰ) اور ہولی گھوسٹ (روح القدس) تین اہم خدا ہیں پھر فورا کہتے کہ یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں تو احمد پریشان ہو جاتا کہ تین خدا میں الگ الگ ہوں پھر ایک ہی فی ہوں یہ متضاد باتیں کیسے ہو سکتی ہیں، پھر یہ تضاد کسی جزئی مسئلہ میں نہیں تھا بلکہ عیسائیت کے سب سے پہلے اور اہم مسئلے میں واقع تھا اس لئے وہ تثلیث کے اعتقاد سے انتہائی پریشان ہوتے، پادری صاحب ان کے چہرے سے شکوک و شبہات کی چٹکاری بھانپ لیتے اور بار بار ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے لیکن احمد صاحب کی فطرت سلیمہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔

جناب احمد صاحب کے والد رومن کیتھولک کے پیروکار تھے رومن کیتھولک کے یہاں

پادری اللہ اور امت کے یہاں سفارشی مانا جاتا ہے پادری کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے کسی آدمی کے گناہ کو معاف کر دے یا کسی آدمی کی اللہ کے یہاں سفارش کرے بغیر پادری کے واسطے کے کوئی انسان خدا تک قربت حاصل نہیں کر سکتا، احمد صاحب کے ذہن میں زبردست خلجان رہتا تھا کہ ایک آدمی جو ہماری ہی طرح انسان ہے وہ خدا کی جانب سے گناہ بخشے والا کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم گناہ گاروں کا رابطہ براہ راست خداوند کریم سے کیوں نہیں ہو سکتا نعوذ باللہ یہ کیسے خدا ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو اپنے اور امت کے درمیان حائل کر رکھے ہیں۔

احمد صاحب کو یہ بات بھی بار بار سنا تھی تھی کہ ان کو صلیب کی تصویر کی پوجا کرنے کی ترغیب دی جاتی تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ تصویر ہمارے ہاتھوں کی مصنوعات ہے پھر بھی اس میں کون سی قوت آگئی ہے کہ ہم اس کی پوجا کریں اور اس کو خدا مانیں۔

جناب احمد صاحب جہاں عیسائیت کی اور خامیوں کے بارے میں حیراں اور سرگرداں رہتے اور بطور خاص ان تین اہم اعتقاد تثلیث پادری کا سفارشی اور تصویر کی پوجا کے بارے میں بہت متفکر رہتے تھے اسی دوران انہوں نے اپنی زبان پر تلگیز میں دستیاب اسلامی کتب کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ وہ اسلام کے بارے میں جتنی گہرائی میں پہنچتے اتنی ہی ان کو سرور، خوشی اور مسرت حاصل ہوتی وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اس بات سے اطمینان ہوا کہ اسلام اس بات کا اولین داعی ہے کہ ہمارا خدا صرف ایک ہے، وہی کارساز ہے اور تنہا وہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہم نہ کسی پادری کے محتاج ہیں اور نہ کسی ”بیٹے“ اور گھوسٹ کے دست نگر ہیں، ہم اپنے خالق و مالک سے براہ راست رابطہ رکھ سکتے ہیں اور جتنا چاہے تقرب حاصل کر سکتے ہیں اور یہی وہ توحید خالص کی تعلیم ہے جس نے مجھے عیسائیت سے نکال کر ایمان لانے اور اسلام پر مرنے کی طرف کھینچ لائی۔

وہ کہتے ہیں کہ میرا دل اس بات سے بھی بہت شاد ہے کہ مسلمان تمام رسولوں اور نبیوں کو یکساں محترم اور مکرم مانتے ہیں وہ کسی نبی کی ادنیٰ توہین بھی برداشت نہیں کرتے بلکہ ان نبیوں کے صحابی کا بھی نام احترام سے لیتے ہیں اسکے برخلاف عیسائیت و یہودیت میں اتنا غلو ہے کہ اپنے نبیوں کو خدا تک کا درجہ دے دیتے ہیں اور دوسرے نبیوں کی صرف انکار ہی نہیں توہین تک کے درپے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے بھیجے ہوئے سارے نبی یکساں قابل احترام ہیں۔ ہم لوگ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام احترام سے لیتے ہیں اور ان پر سلام بھیجتے ہیں تو احمد صاحب آج بھی خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔

صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک برازیل میں بہت سے لوگ ہیں جو حق کے متلاشی ہیں، لیکن وہاں صحیح انداز میں اسلام کو پیش کرنے والے مسلمان نہیں ہیں کچھ عرب حضرات وہاں رہائش پذیر ہیں لیکن وہ سنت پر اتنا عمل پیرا نہیں ہیں اور نہ اچھے انداز میں تبلیغ و دعوت کے فرائض کو انجام دیتے ہیں وہ لوگ تقریباً ہماری طرح دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں اس لئے اسلام کو کوئی خاصی ترقی نہیں ہے، کاش کہ یہ نسلی مسلمان دعوت و تبلیغ کو اوڑھنا چھوڑنا بتاتے تو کتنے برازیلی جہنم کی آگ سے بچ جاتے اور ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال ہوتے۔

جناب احمد صاحب بڑے وجد کے انداز میں اس بات کو دہراتے ہیں کہ کزوروں عیسائی ایسے ہیں کہ صرف ماحول کے اثر اور معاشرے کی دباؤ کی وجہ سے تثلیث کی بھول بھلیوں کو رسمی طور پر تسلیم کئے ہوئے ہیں لیکن ان کا ذہن تثلیث کے تضاد سے قطعاً غیر مطمئن ہے۔ البتہ معاشرے کا دباؤ اتنا ہے کہ میری طرح جرأت کے ساتھ اس اعتقاد سے احتجاج نہیں کر سکتے اور بادل نخواستہ اس تضاد کو مان لیتے ہیں، میرا تو یقین ہے کہ خود پادری صاحب اور مبلغ کا ذہن بھی اس تضاد سے مطمئن نہیں ہے لیکن معاشرہ کو اور عہدہ کو نبھانے کے لئے وہ اس کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔

احمد صاحب کا عزم یہ ہے کہ وہ پہلے دینی علوم میں مہارت پیدا کریں گے پھر برازیل جا کر ایک نو مسلمہ لڑکی جو ابھی کالج میں زیر تعلیم ہے ان سے شادی کریں گے اور اپنا گھر بسا کر اعلیٰ پیمانہ پر تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کا کام کریں گے وہ کہتے ہیں کہ پورے برازیل میں حقانیت اسلام کی اشاعت کرنے کا میرا مکمل ارادہ ہے واللہ المستعان۔

قابل غور باتیں

یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ اہل مغرب بار بار یہ دہراتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے یا یہ کہ اسلام میں تشدد اور سختیاں ہیں۔ بھلا یہ بتائیں کہ احمد صاحب کو کس نے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا اور کس تلوار کی زور پر وہ پختہ مسلمان ہیں۔ آج کل یورپ اور امریکہ میں ہزاروں آدمی مسلمان ہو رہے ہیں آخر ان لوگوں کو کس نے مجبور کیا کہ یہودیت اور عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کریں آخر میں ایک ہی بات کہی جاسکتی ہے کہ اسلام کی حقانیت سچائی معقولیت اور اخلاق مندی نے ان کے دلوں کو موہ لیا اور وہ لوگ خوشی سے اس کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔

حقیقت خود منوالیتی ہے مانی نہیں جاتی

زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک دلیل کم نظری ہے یہ قصہ جدید و قدیم

مکرمی و محترمی مولانا عبدالقدوس رومی صاحب..... سلام مسنون!

آپ کو علم ہو گا کہ سماجی علوم کے مسلم اساتذہ اور دانشور کئی بار باہم ملے۔ مسلمانوں کے مسائل اور ان کی علمی پسماندگی پر انہوں نے غور کیا، پھر انہوں نے ایک تنظیم قائم کی ہے ان کی خواہش ہے کہ علم کے ان میدانوں میں مسلمانوں کا نمایاں حصہ ہو اور دین اسلام کی ان پر چھاپ ہو اور جب نئی صدی کا آغاز ہو ان کی نمایاں پیش رفت شروع ہو چکی ہو۔

اسلام علم و معرفت کا دین ہے۔ اس کا پیغام آفتاب کی طرح ہمیشہ تازہ ہے۔ اس میں جدید و قدیم کی کوئی کشمکش نہیں۔ بہت سے تاریخی اسباب کی بناء پر مسلمان علماء اور جدید علوم کے ماہرین کے درمیان ایک خلیج حائل ہو گئی ہے۔ یہ خلیج اسلام کے احیاء اور مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کے لیے ایک رکاوٹ ہے۔ ضرورت ایسے علماء کی ہے جو قرآن و سنت پر گہری نظر کے ساتھ جدید افکار و نظریات سے بھی واقف ہوں اور ضرورت ایسے دانشوروں کی ہے جو قرآن و سنت کی رہنمائی میں جدید افکار و نظریات کا تنقیدی جائزہ لے سکیں اور وقت کی زبان اور اسلوب میں اہل زمانہ کے سامنے مؤثر طریقہ سے صحیح نظریہ حیات کی ترجمانی کر سکیں اور اسلام کے ساتھ وابستگی کو اپنا شعار بناتے ہوئے تمام علوم کی ترقی میں اپنا رول ادا کر سکیں۔ امت اسلامیہ کی زندگی کا ایک کنارہ آسمانی ہدایات اور تعلیمات نبوی سے جڑا ہوا ہے اور دوسرا کنارہ اس رواں دواں اور ہر دم جواں زندگی کے ساتھ پیوستہ ہے۔ یہ دونوں ہی کنارے ضروری ہیں اور کسی ایک سے صرف نظر ممکن نہیں ہے۔

بناء بریں مسلم سوشل سائنٹسٹس کی کانفرنس منعقدہ حیدر آباد میں اس پر زور دیا گیا کہ جدید و قدیم کی اس خلیج کو پانے کی ضرورت ہے۔ اس خلیج کو پانے کے لیے بطور تدبیر یہ ضروری ہے کہ جدید علوم کی مسلم تعلیم گاہوں میں ایسا انصاب ہو جس کے ذریعہ مبادی

اسلام سے طلبہ واقف ہو سکیں اور عربی اور اسلامی علوم کے مدرسوں میں ایسا نصاب ہو جس سے طلبہ قرآن و سنت پر عبور حاصل کرنے کے ساتھ جدید افکار و نظریات سے واقف ہو سکیں اسی طرح بطور تدبیر یہ بھی ضروری ہے کہ جدید علوم بالخصوص سماجی علوم کے اساتذہ اور مدارس کے علماء کے درمیان ربط و تعاون اور اتحاد و یگانگت کو بڑھایا جائے تاکہ دونوں ایک دوسرے کے تجربات اور اختصاص سے استفادہ کر سکیں اور یہ باہمی اتحاد و اعتماد اور احترام مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کے لیے مفید اور بابرکت ہو سکے۔ یقیناً یہ کام دونوں حلقوں کے باہمی تعاون سے انجام پا سکتا ہے۔

انڈین ایسوسی ایشن آف مسلم سوشل سائنٹسٹس آپ حضرات سے تعاون اور رہنمائی کی درخواست کرتی ہے اور اس سلسلہ میں کوششوں کے آغاز کی درخواست کرتی ہے۔

والسلام

نفیس احمد صدیقی

سکریٹری

مکرمی جناب ڈاکٹر نفیس احمد صاحب صدیقی..... السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مراسلہ گرامی، مورخہ ۱۲/۵/۹۷ء ٹھیک دو ہفتے بعد آج ۱۸/۱۸ محرم ۱۴۱۸ھ مطابق ۲۷/۵/۹۷ء کو موصول ہوا۔ سرنامہ پر لکھا ہوا شعر بہت ہی برخل اور حسب حال نظر آیا کیا خوب شعر ہے۔
زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک
دلیل کم نظری ہے یہ قصہ جدید و قدیم
اس شعر پر مختصر نقد تو اسی زمین میں کہے ہوئے ایک شعر میں نقد ہی عرض کر دیا گیا ہے۔
زمانہ گمن نہیں سکتے، حیات سب کی الگ
ہیں کائنات بھی لاکھوں اگر ہو عقل سلیم

جناب خود بھی ذرا غور فرمائیں کہ کیا ہم آپ آج سے چودہ سو سال پہلے کے کردار و اخلاق، ایمان و ایقان، اسلامی معاشرہ اور جدید اطاعت خدا اور رسول کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا ہم اس مقصد کے لیے چودہ سو سال پیچھے پلٹنے کی جرأت و ہمت رکھتے ہیں؟ اگر ہاں؟ تو پھر بسم اللہ اس کم نظری کی چھٹی کیجئے۔ اور چودہ سو سال پہلے والے اسلامی معاشرہ، اسلامی کردار و اخلاق کی دعوت عمل کے ساتھ ملت مسلمہ کی نئے سرے سے شیرازہ

ندی کے لیے میدان عمل میں تشریف لائیے۔

آپ اس حقیقت سے یقیناً بے خبر نہ ہوں گے کہ اسلامی تعلیمات میں نری فلسفیانہ درک دہندوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام ایک حق پسند و حقیقت اساس مذہب ہے جس کا روح، جذبہ عمل ہے۔ اسلام کی حقیقی، تعلیمات پر اس قسم کے فلسفوں اور غسٹوں سے وہ نہیں ڈالا جاسکتا ہے جیسے مغالطے آئے دن سننے اور دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں۔ ایک مفکر صاحب نے یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم اسناد میں یہ ارشاد فرما کر کہ علم صرف ایک اکائی ہے۔ اس میں دین و دنیا کی تقسیم و تفریق نہیں ہے اہل دانش گاہ سے بڑی دلداد حاصل فرمائی۔ مگر اہل علم نے تو اگر حقیقت یہی ہے تو پھر دینی مدارس پر کی جانے والی محنت کیوں گراں گذرتی ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں علم کی جو فضیلتیں آئی ہیں عصر حاضر کے تمام علم مروجہ کیا ان فضیلتوں کے محل قرار دیئے جاسکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جواب نفی میں ہوگا پھر علم صرف ایک اکائی ہونے کا فلسفہ کہاں گیا؟

آیت قرآنی: ”لَنَعْلَمَ بِخَشْيِ اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ“ کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف اہل علم ہی خوف و خشیت رکھتے ہیں میں اہل علم سے کون سے اہل علم خیراد؟ علم کو صرف ایک اکائی کہنے والوں نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے۔ حدیث شریف پر نظر لیتے ہیں تو وہاں بھی اس طرح کی دعائیں ملتی ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا یَا مُہِّمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ حَتّٰی سَعِیْ عِلْمٍ نَافِعٍ اَوْرِیْغِیْ نَافِعٍ کی تفریق و تقسیم یہت ہوتی ہے۔ ان محرومات سے مقصد صرف یہی ہے کہ زبان زد اس قسم کے فلسفہ پر مبتلا فہم سے سراسر شمسٹہ اور مغالطہ کا مصداق ہیں جو دیکھ لیں وہ پان کا اونی سہول کا نہیں رکھتے اس بحث کو ختم کرتے کرتے سرنامہ میں تحریر شعر سے متعلق اتنی بات اور ماحول میں کہہ دوں گے یہ شعر حدیث مشہور ”خیر القرون قروننا“ کے مفہوم لازم ہے۔ ملام بھی ہے اور حقیقت سائنس سے یہ خبری کا صاف اعلان بھی ہے۔

اگر قدیم و جدید کے فرق کو اس طرح لپیٹ کر رکھ دیں گے تب تو زمانہ صرف حال ہی کا باقی رہے گا ماضی معدوم اور مستقبل نامید ہو جائے گا۔

سائنس گرانی میں بعض اصول بھی قابل غور اور تشریح طلب ہیں۔
۱۔ آثار سرسبز میں مسلمانوں کے مسائل اور ان کی علمی پس ماندگی کا ذکر ہے

مسلمانوں کے مسائل کون سے ہیں جو آپ حضرات کی مجوزہ تنظیم کے پیش نظر ہیں اس اجمال کی تفصیل اور ابہام کی تشریح ضروری ہے۔

علمی پس ماندگی سے کون سی پس ماندگی مراد ہے علم دین کی پس ماندگی یا علوم جدیدہ عصریہ سائنس و ٹکنالوجی وغیرہ کی پس ماندگی مراد ہے؟ بظاہر یہی دوسری شق مراد معلوم ہوتی ہے بتایا جاتا ہے کہ دینی تعلیم کے میدان میں مسلمان کیا کوئی قائدانہ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو اس دینی تعلیم کی پس ماندگی کو دور کرنے کے لیے کیا صورت تجویز کی گئی ہے؟ مراسلہ کے اسی پہلے ہی پیرا گراف میں آپ نے نئی صدی کے آغاز تک اپنی تنظیم کی نمایاں پیش رفت کی توقع بھی ظاہر فرمائی ہے۔ اس نئی صدی سے آپ حضرات نے کون سی صدی مراد لی ہے؟ یہ بات مراسلہ سے ظاہر نہیں ہوتی۔

آگے مراسلہ کے دوسرے پیرا گراف میں قدیم و جدید کی کککش اور مسلمان علماء اور جدید علوم کے ماہرین کے درمیان پائی جانی والی خلیج کا ذکر فرک و تشویش کے انداز میں فرمایا ہے۔ اور اس کککش و خلیج کو دور کرنے اور بند کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔

ستیزہ کا رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفوی سے شرار بولہبی
عہد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے تاریخ اسلام پر ایک سرسری نگاہ ڈالئے تو خود عہد رسالت میں حضرات ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ و علیؓ جیسے جاں نثاران رسالت کے بالمقابل ابولہب ابو جہل، ابی ابن ابی سلول، عقبہ بن ابی معیط وغیرہم دشمنان اسلام بطی ملیں گے بعد کے دور میں جب علم فلسفہ نے اپنے برگ و بار پھیلانا شروع کئے تو ان گراہن فلسفہ انکار اشیائین، مین بوعلی سینا وغیرہم کے فلسفیانہ انکار کی تردید کے لیے امام غزالی اور فخر الدین رازی سامنے آئے۔ یہ بھی اسی طرح کی ایک کککش تھی جس طرح آج کی یہ کککش ہے وہ بھی دو مختلف نظریات کی کککش و جنگ تھی۔ اور آج بھی یہ کککش دو مختلف نظریات کی کککش ہے کہ نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم کیا ہوں تعلیمات ربانی اور بدلیات آسمانی کے مطابق اور پوری طرح ان کی زیر اثر ہو یا بالکل سیکولر اور دین و مذہب کی قید سے آزاد ہو۔

مراسلہ کے تیسرے اور گویا آخری پیرا گراف میں علماء اسلام اور علوم جدید کے ماہرین کے درمیان پائی جانے والی خلیج کو بند کرنے اور پانے کی جو تجویز رکھی گئی ہے اس سلسلہ میں یہ مختصر مگر گذارش پیش کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سر دست پہلے مرحلہ میں جدید علوم کی مسلم تعلیم

گا ہوں گے نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم کی اصلاح پر محنت کی جائے اگر ان مسلم تعلیم گاہوں پر کی جانی والی محنت کے اچھے نتائج سامنے آجاتے ہیں تو امید کی جاسکے گی کہ عربی تعلیم کے طرز قدیم والے قدامت پسند مدارس بھی ضروری واہم تعمیر و تبدل کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔

اس تجربہ کے بغیر قدیم طرز کے قدامت پسند مدارس کو آمادہ تبدیل کرنا دور اندیشی کے خلاف ہے۔ خدا جانے تجربہ کے بعد کیا صورت سامنے آئے ابھی موجودہ صورت میں اتنا تو اطمینان ہے کہ اس قدیم تعلیم کے نتیجے میں دین قبا ئی رہتا ہے آخرت میں نجات کی امید تو رہتی ہے ورنہ یہ پکارے۔

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صم

نہ اوھر کے رہے نہ اوھر کے رہے

کا در پڑھنے پر مجبور ہوں گے۔

والسلام

عبد القدوس رومی مفتی شہر آگرہ

بغیر پیر دھوئے وضوء مکمل

آپ پو ماد وضوء کر کے خُفَّین (چمڑے کے موزے) پہن لیجئے اور بس۔ اگر آپ مقیم ہیں تو ۲۴ گھنٹے اور مسافر ہیں تو تین دن، تین رات تک مسح کر لینا کافی ہے۔ خُفَّین پہننے سے سردی سے بچاؤ اور پیروں کی بہت سی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔

تاجروں کے لیے خصوصی رعایت خط و کتابت کے ذریعہ معلومات فراہم کریں۔

ملنے کا پتہ :

ریونیٹ ویریکل خانقاہ یونیورسٹی 247554

فون نمبر - 22873

عارف باللہ مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندو کی وفات

ملت اسلامیہ عظیم ترین شخصیت سے محروم

مفتی ریاست علی قاسمی رام پوری دارالافتاء جامعہ عربیہ خدام الاسلام باپوڑ

عالم اسلام کی عظیم ہستی، ملک کے مقتدا اور ممتاز عالم دین، ملت اسلامیہ کے مسلمہ بزرگ، بلا امتیاز مذہب و ملت لاکھوں افراد کے دلوں کی دھڑکن، ہزاروں علماء، طلباء اور عوام و خواص کے ماویٰ و ملجا اور مرشد اور صاحب نسبت بزرگ، جامعہ عربیہ ہتھوڑا ضلع باندہ کے بانی و ناظم و شیخ الحدیث عارف باللہ نمونہ اسلاف حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب نور اللہ مرقدہ مورخہ ۲۳ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ مطابق ۲۸ / اگست ۱۹۹۷ء بروز جمعرات صبح دس بجے لکھنؤ کے ایک ہسپتال میں انتقال فرما گئے اور ہزاروں لاکھوں سوگواروں کو اشکبار چھوڑ کر اپنے مولائے حقیقی سے چلے۔ اللہ وانا الیہ راجعون۔

خدا بخشے بڑی خوبیاں تھیں مرنے والے میں

نام و نسب اور ولادت

آپکا اسم گرامی صدیق احمد اور والد بزرگوار کا اسم گرامی سید احمد ہے۔ آپکی ولادت اپنے وطن مالوف ہتھوڑہ ضلع باندہ میں ۱۳۴۳ھ میں ہوئی۔
(ندائے شاہی تاریخ شاہی نمبر ص: ۵۷۵)

تعلیمی سفر کا آغاز

اولا آپ نے اپنے جد امجد جناب قاری عبدالرحمن صاحب پانی پتی تلمیذ رشید مولانا قاری عبدالرحمن صاحب محدث پانی پتی اور اپنے ماموں مولانا سید امین الدین صاحب کے

پاس رہ کر حفظ قرآن مجید کی تکمیل فرمائی پھر حصول علم کا شوق آنکھوں پر پورے آیا۔ یہاں جید الاستعداد اور ماہر فن اساتذہ سے آپ نے ابتدائی عربی و فارسی کی کتب پڑھیں۔ کانپور کے نامور اساتذہ کرام میں مولانا مفتی سعید احمد لکھنوی۔ مفتی صدر الدین صاحب، مولانا سید سہراب علی نقشبندی وغیرہ ہیں۔

پھر مشیت ایزدی آنکھوں پر پانی بہت لے آئی۔ یہاں مدرسہ گنبدان میں شرح جامی بحث فصل تک درس نظامی کی تعلیم حاصل کی اور ساتھ ہی قرأت شعب سبہ عشرہ کی تکمیل بھی فرمائی۔ کچھ عرصہ مدرسہ عالیہ فتح پوری دہلی اور مدرسہ معینیہ اجیر شریف بھی پڑھا۔

مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور میں داخلہ

۱۳۵۹ھ میں آپ نے مدرسہ مظاہر علوم میں داخلہ لیا اور اس سال اصول الثاشی، میر قطبی، کنز الدقائق، شرح جامی بحث اسم سلم العلوم اور تلخیص المفتاح وغیرہ کتب پڑھیں۔ ۱۳۶۰ھ میں مقامات حریری، شرح وقایہ، مختصر المعانی، نور الانوار وغیرہ ۱۳۶۱ھ میں جلالین، ہدایہ اولین، میبذی، رشیدیہ وغیرہ کتب پڑھیں۔ ۱۳۶۲ھ کے اوائل میں مظاہر علوم چھوڑ دیا۔

مدرسہ شاہی مراد آباد میں داخلہ

آپ کی عمر شریف جب ۱۹ سال کی ہوئی تو ۵/ جمادی الاولیٰ ۱۳۶۲ھ کو آپ نے حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی یادگار جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد میں داخلہ لیا۔ اور اس سال ہدایہ آخرین، مشکوٰۃ شریف، ملاحسن وغیرہ کتب پڑھیں اور قرأت میں مولانا قاری عبد اللہ صاحب سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ مدرسہ شاہی میں قیام کے دوران آپ نے نکرار، مطالعہ، کتب بنی اور اسباق کی پابندی کے ساتھ انجمن اصلاح البیان سے وابستہ ہو کر تحریر و تقریر کی مشق بھی کی۔ حضرت مولانا اشفاق حسین سابق استاذ مدرسہ شاہی مراد آباد رقم طراز ہیں کہ حضرت مولانا صدیق احمد باندوٹی میرے رفیق درس ہیں طالب علمی کے زمانہ میں انجمن کے جلسوں میں شریک رہتے تھے (ندائے شاہی، ص: ۴۷۲)

اس سال آپ نے شاہی کے امتحانات میں معیاری و امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کی۔ شعبان ۱۳۶۳ھ کے رجسٹر نتائج امتحانات سے پتہ چلتا ہے کہ اس سال آپ نے

مکتبہ شریف میں ۵۱/ اور ہدایہ آخرین میں ۵۰ نمبرات حاصل کئے۔

(عذائے شای ص: ۵۷۴)

مظاہر علوم میں دوبارہ داخلہ

شوال ۱۳۶۳ھ میں آپ نے مدرسہ مظاہر علوم میں دوبارہ دورہ حدیث میں داخلہ لیا اور شعبان ۱۳۶۳ھ میں دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی۔ ابو داؤد شریف اور بخاری شریف اول حضرت شیخ الحدیث، قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ سے پڑھی۔ بخاری ثانی استاذ الاساتذہ مولانا عبداللطیف صاحبؒ سے، مسلم شریف علامہ منظور احمد صاحبؒ سے، ترمذی شریف، شمائل ترمذی، طحاوی شریف مولانا عبدالرحمن کامل پوری صاحبؒ سے، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف اور مؤطالام مالک و مؤطالام محمد مناظر اسلام حضرت مولانا اسعد اللہ صاحبؒ سے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا مذکورہ اساتذہ کرام کے علاوہ مظاہر علوم کے قیام کے پہلے دور میں مولانا مفتی قاری سعید احمد صاحب اجر اڑوئی، علامہ صدیق احمد صاحب کشمیری، مولانا امیر احمد کاندھلوی، مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی، مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی اور مولانا عبدالشکور صاحبؒ سے پڑھنے اور استفادہ کرنے کا موقع ملا۔

بیعت و خلافت

مدرسہ مظاہر علوم میں قیام کے دوران ہی آپ نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ اجل مناظر اسلام حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رام پوری قدس سرہ ناظم اعلیٰ مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور کے دست حق پرست پر بیعت فرمائی تھی۔ عرصہ تک آپ کی خدمت میں رہ کر ریاضت و مجاہدہ کیا اور مراحل سلوک طے کر کے امت کے لئے مصلح و مرشد کامل بن گئے آخر کار ۱۳۷۶ھ میں آپ کے پیرو مرشد حضرت مولانا اسعد اللہ صاحبؒ نے عرصہ دراز تک ریاضت و مجاہدہ کے بعد آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کے بیاض خاص میں خلافت نامہ کے الفاظ اس طرح ہیں۔

”دن کے دس بجے مسجد کلثومیہ (مسجد مدرسہ مظاہر علوم قدیم) میں یوم چہار شنبہ ۲۵/ ربیع الاول ۱۳۷۶ھ مطابق ۳۱/ اکتوبر ۱۹۵۶ء عزیز محترم مولوی حافظ سید صدیق

احمد صاحب ہانڈوی سلمہ اللہ تعالیٰ کو اجازت بیعت و تلقین دی گئی محمد اسعد اللہ

(حیات اسعد ص: ۷۸، ۷۹ بحوالہ بیاض خاص)

حضرت قاری صاحبؒ پر آپ کے بعد مرشد کو بڑا اہم تھا اور آپ کو اپنی نجات کا سہارا سمجھتے تھے۔

حضرت اسعد بھانڈاں تھے ان کی ذات پر آپ فرماتے میرا صدیق ہے جنت نشاں حق نے فرمایا اگر اسعد سے تو لایا ہے کیا عرض کر دوں گا کہ یہ صدیق اے رب جہاں میری بخشش کا سہارا حضرت صدیق ہیں نور چشم و لخت دل ہے ہاتھیں وہ جہاں جہاں (حیات اسعد ص: ۷۸)

تدریسی سفر کا آغاز

تعلیمی مراحل مکمل کر لینے کے بعد آپ نے اپنا تدریسی سفر شروع کیا۔ اولاً چند ماہ مدرسہ فرقانیہ گوئڈہ میں پھر چند سال مدرسہ اسلامیہ فتح پور میں آپ نے تدریسی فرائض انجام دیئے اسی دوران آپ نے ایک روز کسی اخبار میں دیکھا کہ باندہ اور اس کے اطراف میں کچھ ہندو تنظیمیں مسلمانوں کو مرتد بنارہی ہیں اور ارتداد اور پکڑا جا رہا ہے آپ نے اس وقت مدرسہ سے مستعفی ہو کر اپنے وطن کا قصد کیا اور مختلف مقامات کا دورہ کیا اور گشت کر کے مسلمانوں کو رہادہایت اور صراطِ مستقیم پر لانے کی بھرپور کوشش کی جس کی وجہ سے بھگت اللہ حالات قابو میں آگئے پھر یہ سوچا کہ یہ مسئلہ کا مکمل حل نہیں ہے صرف وقتی حل ہے اور آپ نے ایک مدرسہ کی ضرورت محسوس فرمائی۔

جامعہ عربیہ ہتھورا کا قیام

باندہ اور ہتھورا کی سر زمین ماضی قریب میں مولانا عبدالرحمن صاحب محدث پانی پتی اور آپ کے اخلاف سے مستفید ہو چکی تھی اور ان کے قدموں کی برکت یہاں عظیم مرکزی ادارہ کی متقاضی تھی۔ بالآخر غیبی فیصلہ کے تحت اے ۱۳۷ھ مطابق ۱۹۵۷ء میں اچانک ایک مدرسہ کی صورت پیدا ہو گئی اور اس کی ابتداء حضرت مولانا نے چند مبتدی اور صغیر السن طلبہ سے ایک مسجد اور چوپال میں فرمائی پھر اپنی ذاتی زمین میں ایک کچا کمرہ مدرسہ کے نام سے تعمیر کیا جو آج سوچ و عمل رقبہ آراضی کے اندر پھیلا ہوا ہے اور جامعہ عربیہ

ہتھورا کے نام سے ملک کے مرکزی اداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ عالم اسلام کے مسلمان اس کو عظمت و وقعت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ اس ادارہ کے بانی و ناظم اور کامیاب استاذ و زاول سے رہے۔ پورے دورہ حدیث شریف شروع ہونے کے بعد شیخ الحدیث بھی منتخب ہوئے۔ آپ نے اس ادارہ سے وابستہ رہ کر جملہ علوم و فنون، معقولات و مقولات اور علوم آلیہ اور علوم عالیہ کا درس دیا، تمام درس نظامی کی کتب پڑھانے کی پروردگار عالم نے آپ کو سعادت عطا فرمائی۔ شرح جامی، مختصر، جلالین، حتنی اور بخاری شریف آخری سانس تک آپ سے وابستہ رہیں۔ آپ کی توجہات اور مخلصانہ خدمات کی وجہ سے جامعہ عربیہ ہتھورا کو ہمہ جہتی ترقی نصیب ہوئی علماء، طلبہ اور مشائخ کا رجوع ہوا۔ اور آپ ہی کی برکت سے چھوٹی سی گناہم بستی پوری دنیا میں مشہور و معروف ہوئی پورے علاقہ کے لوگ آپ کو ہتھورا والے بابا کے نام سے پہنچاتے تھے۔

اخلاق و عادات

آپ خصال حمیدہ اور اخلاق فاضلہ کے مجسم پیکر تھے، محنت و جفاکشی، حلم و تدبیر آپ کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی آپ کو دیکھ کر اسلاف کی یاد تازہ ہوتی تھی آپ اکابر و اسلاف کی جیتی جاگتی تصویر اور زندہ و جاوید نمونہ تھے۔ ہندو مسلم عوام و خواص حتیٰ کہ ایوان حکومت کے لوگ بھی آپ کی بے حد قدر کرتے تھے آپ کے دربار سے ہر طبقہ کے لوگ فیض یاب ہوتے تھے آپ کے ارادتمندوں میں ہر طبقہ کے لوگ شریک تھے، افتراق و تشعب سے آپ کو سوس دور تھے ملی اور جماعتی اختلاف بھی آپ کو پسند نہ تھا سبھی سے آپ کا یکساں تعلق تھا، ڈھیروں ڈاک کا جواب از خود دینا تعویذات لکھنا، اسفار کی ہمہ ہی اور تدریسی ذمہ داریوں کی از خود انجام دہی آپ کا روزمرہ کا معمول تھا اور سبھی کو آپ خوش اسلوبی سے انجام دیتے تھے۔ جناب الحاج سی، کے، جعفر شریف سابق مرکزی وزیر ریلوے حکومت ہند نے آپ کے اخلاق و عادات سے متاثر ہو کر آپ ہی کے وجہ سے آپ ہی کے نام پر قطب ایکسپریس دہلی سے باندہ تک جاری کیا اور آپ ہی سے اس کا افتتاح کر لیا۔

مدارس اسلامیہ کی سرپرستی

ہندوستان کے سینکڑوں مدارس کے آپ سرپرست تھے، بے شمار مدارس کے سالانہ

جلسوں اور میٹنگوں میں آپ شرکت فرماتے، جن پسماندہ علاقوں میں مدارس کی ضرورت ہوتی وہاں خود جا کر مدارس قائم فرماتے اور پھر ان کا ہر ممکنہ تعاون بھی کرتے، دارالعلوم دیوبند کی موقر مجلس شوریٰ کے بھی آپ رکن رہے لیکن بعد میں غیر معمولی مشغولیت اور عدیم الفرستی کی وجہ سے آپ نے باضابطہ رکنیت سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ لیکن تادم واپس دارالعلوم دیوبند حاضر ہوتے رہے اور اپنی توجہات سے مرکز رشد و ہدایت دارالعلوم دیوبند کو محروم نہ رکھا، جامعہ عربیہ خدام الاسلام ہاپوڑ سال میں دو تین مرتبہ ضرور تشریف لاتے یہاں کے ذمہ دارن اساتذہ کرام اور طلبہ عظام سے آپ کو غایت درجہ محبت تھی۔ یہاں کے تعلیمی کام پر بڑا اعتماد تھا۔ ہر سال اپنے فضلاء اور متعلقین کو جامعہ کے دارالافتاء میں داخلہ کے لئے ضرور بھیجتے تھے اس کے علاوہ مدرسہ شاہی مراد آباد جو آپ کا مادر علمی بھی ہے وہاں آپ بار بار جاتے تھے۔

تصنیف و تالیف

درس و تدریس، اہتمام و انتظام، وعظ و تقریر، دعوت و ارشاد کے ساتھ تصنیف و تالیف سے بھی آپ کو شغل تھا۔ آپ کامیاب اور تجربہ کار مدرس تھے۔ پوری زندگی درسی کتب ہی پڑھاتے رہے۔ آپ کے قلم سے شتہ اور عمدہ کتب منصفہ شہود پر آئیں اکثر نصایات سے متعلق ہیں بلکہ بعض کتب بعض مدارس اسلامیہ میں داخل نصاب بھی ہیں جن میں تسہیل التجویہ، تسہیل الخو، تسہیل الصرف، تسہیل المنطق وغیرہ کو شمار کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ کتب معقولات میں سلم العلوم کی کامیاب اور وسیع شریح اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رام پوری کے نام سے استبراک حاصل کرتے ہوئے اسعد اللہیوم کے نام سے مرتب فرمائی نیز فن نحو میں شرح ملا جابی سبھی بہ فوائد ضیائیہ کی شرح الکسبیل السامی فی حل شرح الجابی مرتب فرمائی، دونوں کتب آپ کی تدریسی زندگی کا غمخوار اور آپ کا زبردست علمی شاہ کار ہیں دونوں ہی دو دو جلدوں میں ہیں اور اہل علم سے خراج تحسین وصول کر رہی ہیں۔ آپ نے استاذ و شاگرد کے مابین رشتہ میں کمزوری محسوس کی تو اس رشتہ کے احکام کے لئے آداب المعلمین اور آداب المتعلمین ترتیب دیں اس کے علاوہ احکام المیت، حق نما، فضائل نکاح وغیرہ درجنوں کتابوں کے آپ مصنف ہیں آپ کے صاحب زادگان،

علامہ اور متوسلین کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے علوم و معارف اور مواعظ نیز حیات طیبہ کے نقوش کو مرتب کر کے شائع کریں اور امت کے سامنے پیش کریں۔

اولاد و احفاد

آپ نے تین صاحبزادے، مولانا حبیب احمد صاحب، مولانا حبیب احمد صاحب مولانا نجیب احمد صاحب اور دو صاحبزادیاں چھوڑیں ماشاء اللہ سبھی صاحب اولاد ہیں اور تینوں صاحبزادگان عالم دین اور حافظ و قاری ہیں اسکے علاوہ ہزاروں تلامذہ اور متوسلین بھی آپ نے اپنے پسماندگان میں چھوڑے ہیں جو آپ کی علمی اور روحانی اولاد ہیں خدا تعالیٰ سبھی کو صبر جمیل عطا فرمائیں (آمین)

وفات

کافی عرصہ سے حضرت والا علیل تھے لیکن اسفار، اسباق اور اصلاح امت کی ذمہ داریاں آپ حسب معمول پوری کرتے رہے لیکن چند ماہ پیشتر آپ پر فالج کا حملہ ہوا تو اسفار موقوف کر دیئے گئے۔ اعلم اسباق وغیرہ جاری رہے۔ ۲۲/ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ بروز بدھ آپ نے حسب معمول سبھی اسباق پڑھائے شام کو بخاری شریف کا آخری سبق پڑھانے کی تیاری کر رہے تھے وضو کرتے ہوئے غشی طاری ہو گئی اور لیٹ گئے کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو اہل خانہ کو بلایا اور ہاندہ چلنے کا ارادہ کیا۔ ہاندہ کے ڈاکٹروں نے لکھنؤ جانے کا مشورہ دیا۔ فوراً ہی لوگ آپکو لکھنؤ لے گئے لیکن وقت موعود آگیا تھا اور آپ جانبر نہ ہو سکے بالآخر ۲۳ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ بروز جمعرات صبح دس بجے کے قریب آپ اپنے مولائے حقیقی سے جا ملے جنازہ لکھنؤ سے وطن مالوف ہتھور الہیہ لایا گیا اور بعد نماز عشاء لاکھوں افراد نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی نماز جنازہ آپ کے فرزند اکبر مولانا حبیب احمد صاحب نے پڑھائی اور پھر لاکھوں سوگواروں نے اٹھارہ آنکھوں کے ساتھ آپکو سپرد خاک کر دیا

خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را

نجوم: سلسلہ اتحاد فقہ کا رپورٹ

کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کی رپورٹ کے مطابق، صوبہ یوپی کے اضلاع خصوصاً آگرہ، متھرا، ایٹھ، ہاتھرس وغیرہ میں قادیانی فتنہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔

مجلس متعلقہ جمعیت علماء اتر پردیش کا یہ اجلاس ارباب مدارس، ذمہ داران جمعیت، علماء کرام، اور مقتدر شخصیات کو توجہ کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ اس دینی حساس مسئلہ پر اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں، اور قادیانیت کی سرکوبی کے لئے بھرپور جدوجہد کریں تاکہ سادہ لوح مسلمانان ارتداد سے محفوظ رہیں۔

نیز یہ اجلاس تحفظ ختم نبوت کانفرنس دہلی

(منعقدہ ۱۴ جون ۱۹۹۷ء)

کی قراردادوں کی پرزور تائید کرتا ہے جن کا متن درج ذیل ہے۔

مذہب اسلام کے بنیادی عقائد میں وحدانیت اور رسالت کا اقرار شامل ہے اور عقیدۂ رسالت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر ماننے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین یعنی سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی بھی مانا جائے۔

مرزا غلام احمد قادیانی (۱۸۳۰ء تا ۱۹۰۸ء) نے ۱۹۰۱ء میں نبوت کا دعویٰ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کیا۔ اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی لوگوں کو دعوت دی اور جو مرزا قادیانی کی نبوت کو نہ مانے اسے دائرۂ اسلام سے خارج قرار دیا۔ ان وجوہات کی بناء پر اسی وقت سے امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر کے مفتیان اور علماء کرام نے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے قبیحین کے مرتد اور زندیق ہونے کے متفقہ فتاویٰ صادر کئے اور سرکاری عدالتوں میں بھی مکمل بحث و تحقیق کے بعد قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔

۱- لہذا یہ عظیم الشان کانفرنس قادیانیوں (نام نہاد احمدیوں) کو آگاہ کرتی ہے کہ اسلام کے نام سے اپنے غم و غم کا پرچار کرنا فوراً بند کریں، تمہارا عقائد کفریہ پر اسلام کا لکھنیل لگانا ایسی ہی دھوکہ بازی ہے جیسے شراب کی بوتل پر زہر م کا لیبل لگا کر شراب کا کاروبار کرنا۔ لہذا یہ اسلام کی زبردست توہین ہے جو مسلمانوں کے لئے ناقابل برداشت ہے۔

۲- نیز یہ کانفرنس پوری سنجیدگی کے ساتھ حکومت ہند سے پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ قادیانیوں کو مسلم فرقہ سے الگ کر کے غیر مسلم قرار دے، اور انہیں مسلمانوں والا کلمہ طیبہ اور دوسری اسلامی اصطلاحات استعمال کرنے اور اپنی عبادت گاہیں مسجد کی شکل میں بنانے، اور ان کو مسجد کا نام دینے سے روکے۔

۳- یہ کانفرنس مسلمانوں پر واضح کر دینا چاہتی ہے کہ قادیانی لوگ مرتد بلکہ زندیق اور کافر ہیں یعنی کفر پر ایمان و اسلام کی طبع سازی کر کے کفر پھیلانے میں مصروف ہیں لہذا قادیانی لوگ خدا اور رسول کے دشمن ہیں۔ قرآن کریم کے مطابق ایسے لوگوں سے تعلقات اور دوستی رکھنا ایمان کے خلاف ہے اس لئے ان کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ ان کا مکمل سماجی معاشرتی بائیکاٹ کرنا واجب ہے۔ ان سے سلام و کلام، لین دین اور تعلقات رکھنا، ان کی تقریبات میں شریک ہونا ان کو اپنی کسی تقریب میں شریک کرنا، ان سے رشتہ نامہ، اور شادی بیاہ کرنا مسلمانوں کے قبرستان میں ان کے مردوں کو دفن کرنا، غرض یہ کہ مسلمانوں جیسا سلوک ان کے لئے روا رکھنا قطعی حرام ہے۔ لہذا تمام مسلمان عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت اور قادیانی فتنہ کی سرکوبی کے لیے نام نہاد احمدیوں (یعنی قادیانیوں لاہوریوں کے بارے میں) شرعی حکم پر عمل پیرا ہو کر ان کا مکمل بائیکاٹ کریں، اور اپنی ایمانی غیرت و حیثیت کا مظاہرہ کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہات اپنی طرف مبذول کرانے کی سعادت حاصل کریں۔

۴- یہ کانفرنس تمام مدارس اسلامیہ اور مسلم تنظیموں سے اپیل کرتی ہے کہ قادیانی عبادت گاہوں اور دوسرے تمام مقامات پر جہاں وہ ارتدادی سرگرمیوں میں مشغول رہتے ہیں کڑی نگاہ رکھیں اور ان کی سرگرمیوں کا محاسبہ کرتے ہوئے ان کے پھیلانے ہوئے جہاں سے بچنے کے لئے مسلمانوں کے سامنے ان کو پوری طرح بے نقاب کریں۔

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

دارالعلوم

ماہ شعبان ۱۴۱۸ھ مطابق ماہ دسمبر ۱۹۹۷ء

جلد ۵۲۷ شماره ۱۲ فی شمارہ ۶/ سالانہ ۶۰/

مدیر

نگران

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب

استاذ دارالعلوم دیوبند

مہتمم دارالعلوم دیوبند

ترسیل زر کا پتہ: دفتر ماہنامہ دارالعلوم۔ دیوبند، سہارنپور۔ ی۔ پی

سالانہ
سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ۔ / ۳۰۰ روپے
پاکستان سے ہندوستانی رقم۔ / ۱۰۰ بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم۔ / ۸۰
ہندوستان سے۔ / ۶۰ اشتراک

Ph. 01336-22429 Pin-247554

Composed by Nawaz Publications, Deoband

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	نگارش نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	خطبہ جمعہ کا احترام	حافظ محمد اقبال رگونی (ماہیچسٹر)	۹
۳	عظمتِ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین	حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب لاچوری	۲۵
۴	امام ابن الجوزی تالیفات اور....	ڈاکٹر محمد سلیم قاسمی (علیگزہ)	۴۱
۵	دیارِ پورب کی ایک علمی و روحانی....	ڈاکٹر عبدالعید منوی	۴۷
۶	جدید کتابیں	حبیب الرحمن قاسمی	۵۳

ختم خریداری کی اطلاع

○ یہاں پر اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔

- ہندوستانی خریداری منی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
- چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لئے وی پی میں صرفہ زائد ہو گا۔
- پاکستانی حضرات مولانا عبدالستار صاحب مجتہم جامعہ عربیہ داؤد والا براہ شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کر دیں۔
- ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔
- بلکہ دیٹی حضرات مولانا محمد انیس الرحمن سفیر دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شفیق الاسلام قاسمی مالی باغ جامعہ پوسٹ شاتی گھر ڈھاکہ ۱۲۱۷ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

کمپیوٹر کثابت نواز ہبلی کیسٹنز دیوبند

رحمتِ اُمّیہ

خدائے رحیم و کریم نے اپنے الطاف بے پایاں اور فضل بے نہایت سے سال کے مختلف مہینوں اور اس کے مختلف دنوں اور راتوں میں ایسی برکات و خصوصیات رکھ دی ہیں کہ ان میں معمولی کوشش اور تھوڑی محنت سے وہ ثواب اور دینی و دنیوی فوائد ہو جاتے ہیں جن کا دوسرے اوقات میں طویل مشقت اور بڑی محنت سے بھی حاصل ہو نا ہوتا ہے۔

مگر آج کل عموماً مسلمانوں کو شریعت و سنت سے غفلت و لاپرواہی کی بناء پر ان اوقات اور ان خاص اعمال و آداب کا علم نہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی صلاح و فلاح کے لیے تعلیم فرمائے ہیں۔ اس لئے ان لیام کی برکات سے محروم رہ جاتے ہیں اور صرف اتنا ہی ہوتا تو زیادہ جرم نہیں تھا ہونے یہ لگا کہ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی رسمیں گھڑ لیں جن میں بہت سی چیزیں خلاف شرع بھی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام و سلف صالحین سے ثابت اعمال و آداب کی بجائے اپنی ان خانہ ساز رسوں کے پیچھے لگ گئے اس کے نتیجہ میں وہ ان مبارک لیام میں ثواب آخرت اور دینی و دنیوی برکات و فوائد حاصل کرنے کے بجائے گناہ مزید میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ مبارک لیام میں جس طرح اچھے اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح ان میں گناہ کے ارتکاب سے گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔

ان مبارک لیام میں ماہ شعبان بالخصوص اس کی پندرہویں تاریخ کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں خاص طور پر نقلی روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ سنن نسائی میں ہے۔

(۱) عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله! لم ارك

تصوم من شهر ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يفضل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع الاعمال الى رب العلمين واحب ان ترفع عملي وانا صائم۔ (الترغيب والترهيب: ج: ۲، ص: ۱۱۶)

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو کسی اور مہینے میں اس قدر روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جس قدر آپ ماہ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک ایسا مہینہ ہے جس سے بالعموم لوگ غفلت برتتے ہیں حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں رب العالمین کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ بارگاہ الہی میں میرے اعمال سالت روزہ پیش ہوں۔

بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں۔

(۲) وما رأيت في شهر أكثر منه صياماً في شعبان (مشکوٰۃ، ص: ۱۷۸)
مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی آپ نقلی روزے رکھتے تھے مگر شعبان میں جس قدر روزے رکھتے تھے اتنا کسی اور مہینہ میں نہیں۔

(۳) وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله۔ قالت قلت: يا رسول الله احب الشهور اليك ان تصومه شعبان؟ قال: ان الله يكتب فيه على كل نفس مائة تلك السنة فاحب ان ياتيني اجلي وانا صائم: رواه ابو يعلى وهو غريب واسناده حسن۔

(الترغيب والترهيب، ج: ۲، ص: ۱۱۷)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے پورے (یعنی اکثر) روزے رکھتے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو سب مہینوں سے زیادہ ماہ شعبان کے روزے محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک سال میں مرنے والوں کے نام اللہ تعالیٰ ماہ شعبان میں تحریر فرمادیتے ہیں اور میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری مدت حیات بحالت صیام لکھی جائے۔

ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ اور مہینوں کے اعتبار سے ماہ شعبان میں نقلی روزوں کی کثرت کرنی چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی ہے جس کی کرامت

وشرافت میں کسی مرد مؤمن کو کیا شبہ ہو سکتا ہے۔

علاوہ ازیں خاص طور سے شعبان کی پندرہویں تاریخ کی فضیلت بھی احادیث سے ثابت ہے۔ ملاحظہ ہوں۔ احادیث

عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال یطلع للہ الی جمیع خلقہ لیلۃ للنصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ
الامشرك او مشاحن۔ رواہ ابن حبان فی صحیحہ
(الترغیب والترہیب، ج: ۲، ص: ۱۱۸۔ وفی مجمع القوائد، ج: ۸، ص: ۶۵) رواہ الطبرانی فی الکبیر
والاوسط اور جالبہاغات)

(۴) حضرت معاذ بن جبلؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا شعبان کی پندرہویں کو اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کی جانب خصوصی رحمت و مغفرت کے ساتھ تجلی فرماتے ہیں اور تمام لوگوں کی مغفرت فرمادیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔

مسند بزار میں حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت ابوہریرہؓ سے بھی مرفوعاً اسی مضمون کی روایت نقل کی گئی ہے (مجمع الزوائد، ج: ۸، ص: ۶۷)

اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کا نزول اور خصوصی رحمت و غفران کا ظہور ہر رات کے آخری تیسرے حصہ میں ہوتا ہے لیکن پندرہویں شعبان کی شب میں یہ نزول سرشام مغرب کے وقت ہی سے شروع ہو جاتا ہے اور اس کا رحمت بخش کاسلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے اسی وجہ سے شعبان کی پندرہویں شب خصوصیت کے ساتھ جامع خیرات و برکات اور حامل فضیلت و برتری ہو گئی ہے۔

(۵) عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل فصلی فاطال السجود حتی ظننت انہ قبض فلما رأیت ذالک قمت حتی حرکت ابہامہ فتحرک فرجعت فسمعتہ یقول فی سجودہ:
اعوذ بعفوک من عقابک، واعوذ برضاک من سخطک، واعوذ بک منک الیک لا احصى ثناء علیک انت کما اثبت علی نفسک فلما رفع راسہ من السجود، وفرغ من صلاتہ قال یا عائشة لو ایا حمیرک اظننت ان النبی

صلی اللہ علیہ وسلم قد خاس بك؟ قلت: لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني ظننت انك قبضت لطول سجدك، فقال اتدرين اى ليلة هذه؟ قلت: الله ورسوله اعلم، قال: هذه ليلة النصف من شعبان ان الله عزوجل يطلع على عبادہ فی ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين، ويرحم للمسترحمين يؤخر اهل الحقد كما هم رواه البيهقي من طريق العلاء بن الحارث عنها، وقال هذا مرسل جيد يعنى ان العلاء لم يسمع من عائشة والله سبحانه اعلم۔

(الترغيب والترہیب، ج: ۴، ص: ۱۱۹)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ نے بڑا طویل سجدہ کیا جس کی وجہ سے مجھے یہ گمان ہو گیا کہ (خدا خواستہ) آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی (اس اندیشہ پر) میں نے آپ کے انگوٹھے کو حرکت دی تو اس میں حرکت معلوم ہوئی تو میں (مطمئن ہو کر اپنی جگہ) لوٹ آئی اور میں نے سنا کہ سجدہ میں آپ یہ دعاء پڑھ رہے تھے اعوذ بعفوك الخ پھر جب آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا اور اپنی نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا اے عائشہ یا اے حمیراء کیا تو نے یہ خیال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے حق میں کمی کی، میں نے عرض کیا بخدا یہ بات نہیں تھی! یا رسول اللہ مجھے تو آپ کے طویل سجدہ کی بناء پر یہ اندیشہ ہونے لگا تھا کہ آپ وفات پا گئے، پھر آپ نے فرمایا جانتی ہو یہ کوئی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو ہی اس کے بارے میں زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ شعبان کی پندرہویں شب ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی فضل و کرم کے لئے سائے دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور طالبان مغفرت کی بخشش اور خواہشگار ان رحمت پر رحمتیں نچھاور کرتا ہے اور کینہ و رنج کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔

(۶) عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا فان اللہ تبارک وتعالی منزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنيا فيقول الا من استغفر فاغفر له الا من مسترزق فارزقه الا من مبتلى فاعافیه الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر۔ رواه

ابن ماجہ (مشکوٰۃ، ص: ۱۱۵)

حضرت علی رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ پندرہویں شب میں نوافل پڑھو اور اس دن میں روزہ رکھو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی سارے دنیا پر اپنی رحمت و مغفرت کے ساتھ نزول اجلال فرماتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے ہے طالب رحمت کہ اس کی بخشش کروں۔ ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ اسے خوب روزی دوں، ہے کوئی مصیبت کا مارا عافیت خواہ کہ اسے عافیت دے دوں اسی طرح کا کرم آفریں اعلان طلوع صبح تک ہوتا رہتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ پندرہویں شعبان کی رات اور اس کا دن اوقات رضا اور باری تعالیٰ سے مناجات اور طلب حاجات کا زمانہ ہے اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ خصوصیت کے ساتھ بندوں کی جانب متوجہ ہوتی ہے اس لئے اس بابرکت وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس لئے کہ آقائے کریم کی رحمت بے پایاں اس وقت بندوں کی جانب متوجہ ہے تو ہماری بندگی اور سراپا احتیاج کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس کی عبادت و اطاعت کے ذریعہ اپنے دامن مراد کو خوب خوب بھر لیں۔

یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے بہت کمزور اور ضعیف ہے لیکن اس کے مضامین کی تائید دوسری صحیح حدیثوں سے ہوتی ہے اس لئے محدثین فضائل شعبان کے ذیل میں اسے ذکر کرتے ہیں۔

الانذکورہ بالا احادیث سے حسب ذیل امور کا ثبوت ہوتا ہے۔

- ۱- ماہ شعبان میں کثرت روزہ کی فضیلت
- ۲- اسی ماہ میں سال بھر میں جو نیک اعمال کئے جاتے ہیں وہ الگ لکھ دیئے جاتے ہیں۔
- ۳- سال میں مرنے والوں کا دفتر بھی اسی ماہ میں مرتب کیا جاتا ہے۔
- ۴- شعبان کی پندرہویں تاریخ کی شب میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت و مغفرت کا نزول ہوتا ہے۔

۵- اس تاریخ کو بے شمار گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے مگر مشرک اور کفر کے ور اس عمومی مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔

۶- پندرہویں شعبان کی نیت میں کثرت عبادت اور دن میں روزہ رکھنا بہتر ہے۔

بدعات و خرافات: ہمارے ملک کے اکثر علاقوں میں لوگوں میں یہ رواج ہے کہ پندرہویں شب میں کثرت سے چراغاں کرتے ہیں۔ بعض بلکہ اکثر علاقوں میں اجتماعی و انفرادی طور پر آتش بازی کا مذموم طریقہ بھی رائج ہے یہ جاہلانہ رسوم اور خلاف شرع امور عقل و شرع دونوں کے خلاف ہیں اسلام میں ایسے امور کی قطعاً گنجائش نہیں درحقیقت مسلمانوں نے یہ رسم ہندوؤں کی دیوالی سے اخذ کر لی ہے۔

ایک طریقہ یہ بھی جاری ہو گیا ہے کہ اس رات کو دینی اجتماع کے نام پر لوگوں کو اکٹھا ہونے کی دعوت دی جاتی ہے اور پھر اس میں وہ ساری قباحتیں پیش آتی ہیں جو اس قسم کے عمومی اجتماعات میں لوگوں کی غفلت اور دین سے بے پرواہی کی بناء پر ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اس خاص تاریخ میں اس قسم کے اجتماعات کا سلف صالحین سے کوئی ثبوت نہیں۔ اس لئے اس دن انفرادی طور پر لوگوں کو ذکر تلاوت قرآن اور نوافل وغیرہ عبادتوں میں مشغول رہنا ہی مستحب اور بہتر ہے۔

حضرات اکابر و سلف صالحین جو مواقع خیر کے متلاشی رہا کرتے تھے اگر اس موقع پر اجتماع کو باعث خیر و ثواب سمجھتے تو وہ اس سے غافل نہ رہتے اس لئے متعین طور پر پندرہویں شعبان کو کسی خاص اجتماع کے لئے مخصوص کر لینا اور اسے باعث خیر و برکت باور کرنا بلاشبہ بدعت ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے بالخصوص طبقہ دیوبند کو جو حضرت نانوتویؒ حضرت گنگوہیؒ، حضرت تھانویؒ، وغیرہ اکابر کو فہم دین میں پیشوا مانتے ہیں انہیں بطور خاص اس طرح کے امور سے اجتناب کرنا چاہیے۔ و ما توفیقی الا باللہ۔

<p>اور اب دیوبند میں بھی</p> <p>رسول اللہ ﷺ کی سنت۔ اہل سنت والجماعت کا شعار، ہیروں کی بہت سی پیاریوں سے حفاظت، اور سردی سے بچاؤ کے لیے خفین (چمڑے کے موڑے) مختلف معیار اور ہر سائز میں</p> <p>دستیاب ہیں</p> <p>ہیروں کیلئے خصوصی رعایت</p> <p>خط و کتابت کے ذریعہ معلوم کریں۔</p> <p>DEOBAND FOOT WEAR 818 KHANQAH DEOBAND U.P.</p>	<p>معراج احمد قاسمی</p> <p>دیوبند فٹ ویئر</p> <p>۸۱۸ خانقاہ دیوبند</p> <p>سہارنپور</p> <p>۷۰۰</p>
---	--

کمپیوٹر کتابت سوار پبلی کیشنز - یو پی

خطبہ جمعہ کا احترام

از: حافظ محمد اقبال رنگونی (ماہر محشر)

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد
گذشتہ دنوں برطانیہ کے غیر مقلدوں کے جماعتی آرگن میں سعودی عرب کے مشہور و معروف عالم اور مفتی اعظم سلعۃ الشیخ عبدالعزیز بن باز حفظہ اللہ سے پوچھے گئے چند سوالات کے جوابات (کارود ترجمہ) شائع ہوا ہے جن میں سے ایک سوال جمعہ کے دن خطبہ کے وقت تحیۃ المسجد پڑھنے کے متعلق ہے شیخ موصوف اس کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مسجد میں داخل ہونے والا دو رکعت تحیۃ المسجد ادا کرے چاہے امام خطبہ دے رہا ہو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین (صحیح بخاری و مسلم) اور ایک جگہ اور اپنے فرمایا اذا جاء احدکم يوم الجمعة والامام یخطب فلیصل رکعتین ولہتجوذ فیہما ان صریح احادیث کی موجودگی میں کسی کو یہ جائز ہی نہیں وہ اس کے مخالف عمل کرے امام مالک سے اس سلسلے میں مخالف روایت آتی ہیں جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے ان تک احادیث نہ پہنچی ہوں اور بحیثیت مسلمان جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سنت ثابت ہو جائے تو کسی کو یہ جائز نہیں کہ وہ کسی اور کے قول پر عمل کرتے ہوئے سنت کی مخالفت کر بیٹھے۔ الخ۔

سلعۃ الشیخ عبدالعزیز بن باز حفظہ اللہ نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث اپنی پوری تفصیل کے ساتھ سامنے آجائے ممکن ہے کہ سلعۃ الشیخ نے بھی اس پر بحث کی ہو مگر ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ شیخ موصوف کے بیان کارود ترجمہ ہے۔ ممکن ہے کہ ترجمہ نے جواب کو مختصر کر دیا ہو۔ بہر حال جو کچھ شائع ہوا ہے اس کے بارے میں ہماری

لذا ارشادات ملاحظہ فرمائیں۔ واللہ صوالہ فوق والمعین۔

جمعہ کے دن خطبہ سے پہلے نماز (تحیۃ المسجد ہو یا نفل یا سنت) بالاتفاق جائز ہے اس میں کسی کو کلام نہیں ہے ہاں جب امام خطبہ کے لئے آمو جو ہو اور خطبہ شروع ہو جائے تو اس وقت نماز (تحیۃ المسجد ہو یا سنت) ادا کی جائے یا نہیں؟ اس میں بعض حضرات کی رائے مختلف ہے۔ جو حضرات خطبہ کے وقت تحیۃ المسجد پڑھنے کو جائز بلکہ ضروری قرار دیتے ہیں وہ مذکورہ حدیث کو اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں (اس سلسلے میں تفصیل آئندہ صفحات میں پیش کی جائے گی انشاء اللہ) اور جو حضرات خطبہ کے وقت تحیۃ المسجد کو ممنوع قرار دیتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں بلکہ حضرات خلفاء راشدین۔ صحابہ کرام اور تابعین عظام کے اقوال و اعمال بھی سامنے لاتے ہیں اور ان کی روشنی میں حدیث مذکورہ بالا کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ خطبہ کے وقت تحیۃ المسجد نہ پڑھی جائے کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے خلاف ہے۔ ثم ینصت اذا تکلم الامام (صحیح بخاری ج: ۱- ص: ۱۲۱) امام کے تکلم پر مقتدیوں کو چپ رہنے کا حکم ہے اب اگر وہ نماز پڑھے تو کیا وہ چپ رہ سکتا ہے اور اس حدیث پر عمل کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت تھی کہ خطبہ کے وقت تحیۃ المسجد پڑھی جاسکتی ہے تو پھر حضرات خلفاء راشدین اور جمہور صحابہ کرام نے اس سے کیوں روکا اور اکابر امت اسی پر کیوں عمل کرتے رہے کیا انہوں نے اپنی صریح حدیث کے ہوتے ہوئے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی؟ اگر نہیں تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ مذکورہ حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ خطبہ کے ہوتے ہوئے بھی تحیۃ المسجد پڑھنا سنت ظہر ہے۔

شیخ موصوف کا فرمانا کہ حضرت امام مالک سے مروی حدیث میں جو منع لکھا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام مالک کو وہ حدیث نہیں پہنچی جس میں تحیۃ المسجد کو ضروری بتایا گیا ہے ہماری گزارش یہ ہے کہ بالفرض اگر ہم تسلیم کر لیں کہ حضرت امام مالک کو اس حدیث کا پتہ نہ تھا اس لئے آپ نے اس کو روکا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرات خلفاء راشدین بھی اس حدیث سے واقف بے خبر تھے؟ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ حضرت عقبہ بن عامرؓ کو کیا یہ حدیث معلوم نہ تھی؟ پھر تابعین عظام کو بھی اس حدیث کا پتہ

نہ چلا تھا؟ امام مالک باوجودیکہ امام دارالبحر ت کہلاتے ہیں اور ہر بات میں عمل اہل مدینہ کو دیکھتے ہیں انہیں پورے مدینہ میں یہ عمل کسی میں نظر نہیں آیا یا ان معمرات کو یہ حدیث معلوم تھی لیکن اس کے باوجود ان حضرات نے خطبہ کے وقت تحیہ المسجد پڑھنے سے روکا بلکہ حضرت علی مرتضیٰ نے اس کے سنت ہونے سے انکار کیا اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اسے ناپسند جانا حضرت عقبہ بن عامر نے اسے معصیت تک فرمادیا۔

اب دو ہی صورتیں ہیں یا تو یہ کہا جائے کہ حضرات صحابہ نے عمد آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی اور مسلمانوں کو اس سنت پر عمل کرنے سے روکایا پھر یہ مانا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ حدیث معلوم تھی اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کا یہ ارشاد کس پہلو پر مبنی تھا اور اصل صورت حال کیا تھی اور غشاء نبوی کیا تھا۔ اہل سنت کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عمد آپ کی سنتوں کی مخالفت کی ہو یہ اہل بدعت ہی کہہ سکتے ہیں۔

اس وقت مالکی مذہب کی تفصیلات زیر بحث نہیں قابل غور بات یہ ہے کہ امام مالک عمل اہل مدینہ کے ترجمان ہیں اگر آپ کے دور میں مسجد نبوی میں بوقت خطبہ کوئی بھی دو رکعت پڑھتا تو آپ کے علم میں یہ بات ضرور آتی۔

شیخ موصوف کا یہ فرمانا کہ کسی کو یہ جائز نہیں کہ وہ کسی اور کے قول پر عمل کرتے ہوئے سنت کی مخالفت کر بیٹھے اسی وقت صحیح ہے جب وہ واقعی کسی سنت کی مخالفت کر رہا ہو لیکن یہاں مسئلہ کی نوعیت ہی اور ہے یہ مسئلہ کسی ایک فقیہ کا نہیں قرآن کریم احادیث خلفاء راشدین اور صحابہ کرام سے ثابت ہے اور ان کے اقوال و افعال تو خود لسان نبوت کی رو سے سنت قرار دئے گئے ہیں اور ان کی اقتداء کو امت پر لازم ٹھہرایا گیا ہے۔

شیخ موصوف کے اس فتویٰ کا مذکورہ جواب ہی کافی ہے تاہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلے کی کسی قدر تفصیل بھی کر دی جائے اور اس باب میں وارد شدہ روایات پر بھی ایک نظر ہو جائے تو انشاء اللہ بہت سے اشکلات اور اعتراضات خود بخود رفع ہو جائیں گے اور واضح ہو جائے گا کہ جو حضرات خطبہ کے وقت نماز (حیۃ المسجد ہو یا سنت) کو منع کرتے ہیں وہ اپنی رائے میں اکیلے نہیں بلکہ قرآن اور احادیث نبویہ نیز خلفاء راشدین صحابہ کرام اور تابعین کی تعلیم و تاکید بھی یہی ہے۔

قرآن کریم کا حکم

قرآن کریم میں قرآن پڑھے جانے کے وقت اسے سننے اور چپ رہنے کا حکم ہے۔

واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون (پ ۹ اعراف ۲۰۴)
(ترجمہ) اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت جس طرح نماز میں (امام کے پیچھے) خاموش رہنے کا حکم دیتی ہے اسی طرح خطبہ کو بھی خاموشی کے ساتھ سننے کا حکم دیتی ہے (تفسیر کبیر ج: ۲، ص: ۵۰۰ تفسیر ابن کثیر ج: ۲، ص: ۲۸۰ روح المعانی ج: ۹، ص: ۱۵۰)

حنبل مذہب کے ممتاز عالم شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) لکھتے ہیں

وذكر احمد ابن حنبل الاجماع على انها نزلت في ذلك (فتاویٰ ابن تیمیہ

ج: ۲۳، ص: ۳۶۹)

حضرت امام احمد نے ذکر کیا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز اور خطبہ کے

بارے میں اتری ہے۔

آپ یہ بھی لکھتے ہیں

احدها ما ذكره الامام احمد من اجماع الناس انها نزلت في الصلوة

وفي الخطبة وكذلك قوله فاذا قرء فانصتوا (ایضاً ص: ۳۱۳)

(ترجمہ) ایک وہ ہے کہ جسے امام احمد نے نقل کیا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز

اور خطبہ کے بارے میں اتری ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر کہ جب

امام قراءت کرے تو تم چپ رہو اس پر اجماع ہے۔

امام ابن تیمیہ نے یہاں جس حدیث (واذا قرء فانصتوا) کو اجماعاً ثابت کیا ہے وہ

مسند ابی یعلیٰ میں اس طرح موجود ہے۔

عن ابی موسی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کبر فکبروا

واذا قرء فانصتوا (مسند ابی یعلیٰ ج: ۶، ص: ۴۱۸)

امام مسلم نے بھی صحیح مسلم ج: ۱، ص: ۱۷۲ میں اسے روایت کیا ہے اور اس کے صحیح

ہونے پر نص فرمائی ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے لگے

الفاظ یہ نقل کئے ہیں کہ پھر جب امام ولا الفضالین کہے تو تم بھی آمین کہو (دیکھئے غنیۃ الطالبین ۵۴۸) اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث سورۃ فاتحہ کے بارے میں ہی وارد ہوئی ہے کہ جب امام پڑھے تو مقتدی خاموش رہیں۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ اور علامہ حافظ ابن تیمیہ قدس سرہ کی ان تصریحات سے پتہ چلتا ہے کہ خطبہ کو (جس میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے) خاموشی کے ساتھ سننا واجب ہے اس وقت ہر ایسے قول و عمل سے بچنا ضروری ہے جو اس استماع کے منافی ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر اپنی نماز میں توجہ ہوگی تو خطبہ کا استماع اور انصات ناممکن ہے اور خطبہ سنا جائے تو اپنی نماز پڑھی نہ جاسکے گی۔ حضرت امام احمد اس باب میں اجماع نقل فرماتے ہیں کہ خطبہ پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور اسے سنو۔

خطبہ کی اصولی حیثیت قرآن کریم کی رو سے

قرآن کریم کی مذکورہ آیت میں اصل انصات تو نماز کے لئے تھا مگر چونکہ جمعہ کے دن اسی نماز کی رکعتیں دو ہو جاتی ہیں اور خطبہ دو حصوں میں پڑھا جاتا ہے تو خطبہ اب ان دو رکعتوں کے قائم مقام ہوگا۔ سو خطبہ میں بھی حاضرین پر استماع اور انصات واجب ہوگا شارح بخاری شیخ الاسلام علامہ حافظ بدر الدین العینی (۸۸۵ھ) لکھتے ہیں۔

ان الخطبة اقيمت مقام الركعتين فكما لا يجوز التكلم في المنوب لا يجوز في النائب (عمدة القاری ج: ۶، ص: ۲۳۰)

(ترجمہ) خطبہ جمعہ دو رکعت کے قائم مقام ہے پس جس طرح نماز میں بات کرنا جائز نہیں اسی طرح خطبہ کے دوران تکلم بھی جائز نہیں۔

اب آپ ہی سوچیں جب خطبہ نماز کے حکم میں ہے تو کیا یہ نماز خطبہ نماز در نماز نہ ہوگی؟ حضرت علامہ عینی کا یہ بیان دراصل امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے اس ارشاد سے ماخوذ ہے آپ فرماتے ہیں۔

انما جعلت الخطبة مكان الركعتين (المصنف لابن ابی شیبہ ج: ۲، ص: ۱۲۸) المصنف لحد الرزق ج: ۳، ص: ۲۳۷)

(ترجمہ) جمعہ کا خطبہ دو رکعتوں کے قائم مقام رکھا گیا ہے۔

غیر مقلدین حضرات امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اور شارح بخاری حضرت علامہ عینی کی بات سے اتفاق نہ کریں تو انہیں اپنے ہی عالم حافظ عنایت اللہ اثری کی اس بات سے تو ضرور اتفاق کرنا چاہئے کہ خطبہ میرے نزدیک دو رکعت کا بدل ہو کر بمنزلہ نماز ہے (الطہر المبلغ ص: ۱۷۹)

خطبہ میں خاموشی کا حکم احادیث کی رو سے

حضرت سلمان فارسیؓ سے مروی ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ثم ينصت اذا تكلم الامام (صحیح بخاری ج: ۱، ص: ۱۲۱ مسند احمد ج: ۹، ص: ۱۷۹) (ترجمہ) پھر جب امام خطبہ شروع کرے تو مقتدی خاموش ہو جائے۔

اس میں صریح طور پر امام کے تکلم اور مقتدیوں کے انصات کو جوڑا گیا ہے یعنی جو نبی امام بولے سامعین کے لئے انصات لازم ہے اب اسے خاموشی سے چارہ نہیں اس صراحت کے ہوتے ہوئے کون تکلم امام کے بعد اپنی علیحدہ نماز (تحیۃ المسجد) کی جرات کر سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی اس حدیث کی تائید مروی ہے کہ جب تک امام خطبہ سے فارغ نہ ہو سامعین کے ذمہ چپ رہنا ہے گلاب وہ بولے نہیں بلکہ خاموش رہے (دیکھئے صحیح مسلم ج: ۱، ص: ۳۸۳)

حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت میں ہے۔

ثم صلى ما كتب الله له ثم انصت اذا خرج الامام (سنن ابو داود ج: ۱، ص: ۱۸۰)

(ترجمہ) پھر اس نے نماز (خطبہ سے پہلے ادا کی جتنی اللہ نے اس کی قسمت میں لکھی تھی پھر جب امام خطبہ کے لئے آگیا تو اب وہ خاموش رہے۔

حضرت میعہ الہدیٰ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

فان لم يجد الامام خرج صلى ما بداله وان وجد الامام قد خرج جلس فاستمع وانصت حتى يقضى الامام جمعه وكلامه (مسند احمد ج: ۵، ص: ۷۵ مجمع الزوائد ج: ۲، ص: ۱۷۱)

(ترجمہ) پس اگر امام ابھی نہیں نکلا تو جتنی چاہے نماز ادا کرے اور اگر دیکھے کہ امام نکل آیا ہے

تو بیٹھ جائے (پس) سننے لگے اور خاموش رہے یہاں تک کہ امام خطبہ و نماز سے فارغ ہو جائے۔

یہاں یہ تصریح ہے کہ امام کے نکلنے ہی مقتدی بیٹھ جائے اور خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے۔ اب آپ ہی سوچیں کہ تحیۃ المسجد میں قیام رکوع سجود سب ہو گا اور اس میں تلاوت بھی ہو گی حالانکہ آپ نے خطبہ میں استماع اور انصات کی تاکید فرمائی ہے اب ان دونوں متقابل عملوں کو کیسے جمع کیا جاسکے گا۔
حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ باب باندھا ہے۔

باب الانصات يوم الجمعة والامام يخطب واذا قال لصاحبه انصت فقد لغا (صحیح بخاری ج: ۱، ص: ۱۲۷)
(ترجمہ) خطبہ جمعہ کے وقت خاموش رہنا اور جب کسی نے اپنے ساتھی کو کہا چپ رہ تو اس کا یہ بولنا لغو ہے۔

اور اس میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی یہ حدیث نقل فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت (ایضاً ص: ۱۲۸)

اس قسم کی دیگر احادیث بھی موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تاکید یہ ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس حالت میں بالکل خاموش رہ کر ساری توجہ خطبہ کی جانب مبذول کرو۔ جس سے یہ بات کھل جاتی ہے کہ اگر اس وقت نماز شروع کرے گا تو اس کا قرأت کرنا اور نماز پڑھنا خطبہ سننے کی طرف متوجہ ہونے میں مغل ہو گا اس لئے یہاں اسے نماز ادا کرنے کی اجازت نہ ہونی چاہئے۔

خطبہ جمعہ کا احترام خلفائے راشدین کی نظر میں

قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد اور متواتر احادیث کی روشنی میں حضرات خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کرام نے خطبہ کے دوران نماز کی اجازت نہیں دی۔ بلکہ خاموشی کے ساتھ خطبہ کی جانب توجہ کی تاکید فرمائی ہے۔

(۲) حضرت ثلبہ بن ابی مالک قرظی سیدنا حضرت عمر فاروق کے زمانہ کا حال بیان کرتے

ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں لوگ (خطبہ سے قبل) نماز پڑھتے رہتے یہاں تک کہ حضرت عمر اروق تشریف لے آتے۔ جب آپ تشریف لا کر منبر پر بیٹھ جاتے اور موذن اذان کہتا تو ہم ات کر لیتے پھر جب موذن خاموش ہو جاتا تو ہم سب خاموش ہو جاتے۔

وقام عمر یخطب انصتنا فلم یتکلم منا احد قال ابن شہاب فخرج الامام یقطع الصلوة وکلامه یقطع الکلام (موطا امام مالک ص: ۳۶ موطا امام محمد ص: ۱۳۸)

(ترجمہ) اور حضرت عمر خطبہ فرمانے کے لئے کھڑے ہو جاتے تو ہم خاموش ہو جاتے پس ہم میں سے کوئی شخص بات نہ کرتا ابن شہاب زہری (۱۲۴ھ) فرماتے ہیں کہ امام کا ٹکنا نماز کو اور اس کا خطبہ دینا گفتگو کو بند کر دیتا ہے۔

حضرت امام مالک عمل اہل مدینہ کے ترجمان ہیں اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد نبوی میں عمل یہی تھا کہ امام کے خطبہ شروع کرتے ہی مقتدیوں کا آپس میں کلام کرنا یا نماز پڑھنا دونوں ممنوع ہو جائیں۔ اب یہ بات کیسے تسلیم کی جاسکتی ہے کہ امام زہری جیسے مرکزی راوی اور امام مالک جیسے امام دارالہجرت کو مدینہ منورہ کے اس عمل کا علم نہ ہو۔
(۳) حضرت عثمان غنیؓ اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے۔

اذا قام الامام فاستمعوا وانصتوا فان المنصت الذی لا یسمع من خطبة مثل ما للسامع المنصت (موطا امام محمد ص: ۱۳۸)

(ترجمہ) جب امام خطبہ کے لئے کھڑا ہو جائے تو اس کی طرف دھیان دو اور خاموش رہا کرو کیونکہ جو شخص خاموش رہے خواہ خطبہ نہ سنتا ہو (یعنی معذور ہو یا آواز ہی نہ پہنچ رہی ہو) اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ خاموش رہ کر سننے والے کو ملتا ہے۔

(۴) حضرت ثعلبہ بن مالک حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور کا یوں نقشہ کھینچتے ہیں۔

برکت عمر وعثمان فكان الامام اذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلوة (المصنف لابن ابی شیبہ ج: ۱، ص: ۴۷۷)

(ترجمہ) میں نے حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کا دور پایا ہے پس جب امام خطبہ کے لئے نکل آتا تھا تو ہم نماز چھوڑ دیتے تھے۔

سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں "ووجدنا صلی بعد خروج

الامام فلیت لنیة (المصنف لعبد الرزاق ج: ۴، ص: ۲۱۰)

(ترجمہ) وہ شخص جس نے امام کے نکل آنے کے بعد نماز پڑھی اس کی یہ نماز سنت شمار نہ ہوگی (یعنی یہ تحیۃ المسجد نہیں ہے)

(نوٹ) حضرت علی مرتضیٰ کا یہ کہنا کہ یہ سنت نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ صحابی رسول جب کسی بات کے بارے میں یہ کہے کہ یہ سنت نہیں تو یہی مراد ہوتی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں واصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لایقولون بالسنة والحق الا لسنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انشاء الله تعالیٰ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور حق ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ سنت رسول ہے انشاء اللہ تعالیٰ۔

حادث نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ اس وقت نماز پڑھنا مکروہ سمجھتے ہیں جب امام خطبہ دے رہا ہو۔

عن الحارث عن علی انه كره الصلوة يوم الجمعة والامام يخطب (المدونة الکبری ج: ۱، ص: ۱۳۸)

حضرت علی المرتضیٰ۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں منقول ہے کہ۔

انهم كانوا يكرهون الصلوة والكلام بعد خروج الامام (المصنف لابن ابی شیبہ ج: ۱، ص: ۲۳۸، عمدۃ القاری ج: ۶، ص: ۲۳۰)

(ترجمہ) کہ یہ حضرات امام کے خطبہ کے لئے نکل آنے کے بعد نماز اور گفتگو دونوں کو مکروہ سمجھتے تھے۔

صحابہ میں خلفائے راشدین۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر کا مسلک تو آپ کے سامنے آگیا اب ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر (۵۸ھ) کا یہ بیان بھی ملاحظہ کیجئے۔

(ترجمہ) جب امام منبر پر آجائے تو نماز پڑھنا گناہ ہے۔

خطبہ کا حکم تابعین کے یہاں

حضرت علی المرتضیٰ کے دور خلافت کے مشہور قاضی امام شریح (۷۸ھ) کا حال امام قاضی سے سنئے

كان شريح اذا اتى الجمعة فان لم يكن خرج الامام صلى ركعتين
ان كان خرج جلس واحتبس واستقبل الامام فلم يلتفت يمينا وشمالا
(المصنف لابن ابی شيبه ج: ۲، ص: ۱۱۲ المصنف لعبد الرزاق ج: ۳، ص: ۲۳۵)
ترجمہ: امام شریع جب جمعہ کے لئے آتے اور امام کو خطبہ دیتے ہوئے نہ پاتے تو آپ دو
رکعتیں ادا فرماتے اور اگر امام خطبہ کے لئے آچکا ہو تا تو آپ بیٹھ جاتے اور بندھ جاتے اور امام
کی طرف متوجہ ہوتے دائیں بائیں التفات نہ فرماتے۔

جليل القدر تاهي حضرت امام عطاء (۱۱۵ھ) سے پوچھا گیا کہ اگر آپ جمعہ کے دن اس
وقت تشریف لائیں جس وقت امام خطبہ دے رہا ہو تو کیا آپ نماز (حیۃ المسجد ہو یا سنت نماز)
ادا کریں گے آپ نے فرمایا اگر امام حالت خطبہ میں ہو تو نماز نہیں پڑھوں گا۔

عن عطاء قال قلت له جئت والامام يخطب يوم الجمعة اتركع؟ قال
اما والامام يخطب فلم اكن اركع (المصنف لعبد الرزاق ج: ۳، ص: ۲۳۵)

حضرت عطاء سے میں نے پوچھا آپ جمعہ کے لئے آئیں اور امام خطبہ دے رہا ہو تو کیا آپ
نماز پڑھیں گے؟ فرمایا جب امام خطبہ دے رہا ہو تو میں نماز (حیۃ المسجد یا سنت) نہ پڑھوں گا
حضرت امام ابن سیرین ((۱۱۰ھ)) امام زہری ((۱۲۳ھ)) امام سعید بن المسیب ((۳۹ھ)) امام مجاہد
((۱۰۰ھ)) امام ہشام بن عروہ ((۱۳۶ھ)) سب خطبہ کے وقت نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے۔

عن مجاهد انه كره ان يصلى والامام يخطب (طحاوی ج: ۱، ص: ۲۵۵)

عن ابن سيرين انه كان يقول اذا خرج الامام فلا يصل احد حتى
يفرج الامام (المصنف لابن ابی شيبه ج: ۲، ص: ۱۱۱)

عن الزهري في الرجل يجئ يوم الجمعة والامام يخطب يجلس
ولا يصل (ايضا ص: ۱۱۱۔ طحاوی ص: ۲۵۴)

عن ابن المسيب قال خروج الامام يقطع الصلوة وكلامه يقطع
كلام (ايضا المصنف لعبد الرزاق ج: ۲، ص: ۲۹۸)

عن هشام بن عروة عن ابيه قال اذا قعد الامام على المنبر فلا
صلوة (ايضا ج: ۲، ص: ۱۱۱)

امام نووی شافعی کا بیان

شارح مسلم حضرت امام نووی (۶۷۶ھ) اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اور امام ابو حنیفہ امام مالک اور لیث بن سعد امام سفیان ثوری اور جمہور صحابہ اور تابعین کا مسلک یہی ہے کہ خطبہ کے وقت نماز ادا نہ کرے۔

ونقل مالك والليث وابو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما وهو مروى عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وحجتهم الامر بالانصات (نووی شرح مسلم ج: ۱، ص: ۲۸۷۔ عمدۃ القاری ج: ۲، ص: ۲۳۱)

علامہ عراقی شافعی کا بیان

علامہ عراقی فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر حضرت عبد اللہ بن عباس حضرت عروہ بن زبیر اور حضرت مجاہد عطاء بن ابی رباح سعید ابن المسیب امام محمد بن سیرین امام زہری امام قتادہ امام ابراہیم نخعی اور قاضی شریح کا بھی یہی مذہب تھا (دیکھئے فتح المسلمین ج: ۲، ص: ۴۱۵) قرآن کریم۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ خلفائے راشدین کا عمل۔ صحابہ کرام کے فرمان۔ اور تابعین عظام کے آثار اور جمہور السلف من الصحابة والتابعین کے فیعلہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ شروع ہو جائے اس وقت کوئی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خطبہ کا احترام یہ ہے کہ اسے خاموشی کے ساتھ سنا جائے اور ہر ایسے عمل سے بچے جو استماع اور انصات کے خلاف ہو۔

خطبہ کے دوران تحیۃ المسجد پڑھنے کی روایت پر ایک نظر

جو حضرات خطبہ کے شروع ہو جانے کے بعد بھی تحیۃ المسجد پڑھنے کے قائل ہیں اور اپنے اس موقف پر اصرار کرتے ہیں وہ اپنی دلیل میں حضرت جابر کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو حضرت سلیم عطفانی کے واقعہ سے متعلق ہے۔ آئیے اس خبر واحد پر بھی نظر کریں۔ حضرت سلیم عطفانی جمعہ کے دن مسجد میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لا چکے تھے اور خطبہ ہونے والا تھا یہ بزرگ آکر بیٹھ گئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

و سلم نے اپنے خطبہ کو روک لیا اور انہیں دو رکعت نماز کے لئے کہا۔

اس حدیث سے بعض دوست یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ امام کے خطبہ پڑھنے کے دوران بھی نماز تحیۃ المسجد پڑھی جاسکتی ہے۔

جواباً گزارش ہے کہ جو دوست اس سے یہ عجبہ اخذ کرتے ہیں وہ اس واقعہ کے پورے پہلو کبھی سامنے نہیں رکھتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر کہ خطبہ کے وقت تم نماز ادا کرو اور آپ کے حضرت سلیک کو نماز کے لئے کہنے پر توہین کی نظر ہے لیکن اسی واقعہ سے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر خطبہ کے وقت تحیۃ المسجد پڑھی جاسکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ کو کیوں روک لیا تھا اور جب وہ نماز پڑھ چکا تو آپ نے پھر خطبہ شروع فرمایا تھا اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ خطبہ کا حکم یہی ہے کہ کوئی نماز پڑھنے لگے تو امام اپنا خطبہ روک لے اور ایسے موقع پر اگر کبھی ایسا واقعہ پیش آیا بھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص نماز بھی پڑھتا رہے اور آپ خطبہ بھی دیں۔ یہ خطبہ کے احترام کے مٹانی تھا اس لئے آپ نے خطبہ روک لیا۔ مقتدی میں عمل انصاف اور عمل صلوة کیا دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے خطبہ روک لیا تھا کہ وہ شخص انصاف کا مکلف نہ ٹھہرے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک لیا اور اس کے شواہد صحیح مسلم میں ہے۔

ترك خطبته ثم انى خطبته فاتم آخرها (صحیح مسلم ج: ۱، ص: ۲۸۷)
(ترجمہ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روک لیا..... پھر آپ اپنے خطبہ پر آئے اور اسے آخر تک پورا فرمایا۔

حضرت امام نووی شافعی تصریح کرتے ہیں کہ آپ نے (اپنے اس امتی پر شفقت کرتے ہوئے) اپنا خطبہ منقطع کر دیا تھا۔

قطع النبى لها الخطبة وامره بها (شرح مسلم ج: ۱، ص: ۲۸۷)
(ترجمہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ اس کی نماز کے لئے روک لیا تھا اور اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔

لام طحاوی (۳۲۱ھ) لکھتے ہیں۔

فقطع بذلك خطبته اذاده منه ان يعلم الناس كيف يفعلون اذا دخلوا المسجد ثم استأنف الخطبة (شرح معانی الآثار ج: ۱، ص: ۱۷۹)
اس تصریح کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ مقتدیوں کو خطبہ کے دوران تحیۃ المسجد پڑھنے کی اجازت ہے ہمارے جو دوست دوران خطبہ تحیۃ المسجد پڑھنے پر زور دیتے ہیں انہیں چاہئے کہ وہ اپنے لاموں کو ایسے مقتدیوں کے نماز پڑھنے تک خطبہ پڑھنے سے روک دیا کریں۔ جب آنے والا تحیۃ المسجد پڑھ کر فارغ ہو جائے پھر لام اپنے خطبہ پر واپس آ جایا کرے اور بقیہ حصہ شروع کیا کرے اس دوران پھر اگر کوئی اور آجائے اور وہ نماز پڑھنا شروع کرے تو پھر لام خطبہ منقطع کر دیا کرے کیا یہ صورت عملاً اختیار کی جاسکتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی یہ صورت اختیار کرنا پسند نہیں کرے گا۔

پھر مندرجہ ذیل روایتوں کو بھی دیکھئے اور منشاء روایت کو سمجھئے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث امرہ ان یصلی رکعتین امسک عن الخطبة حتی فرغ من رکعتیه ثم عاد الی الخطبة (المصنف لابن ابی شیبہ ج: ۱، ص: ۳۴۷)
عن انس قال دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قم فارکع رکعتین وامسک عن الخطبة حتی فرغ من صلاتہ (رواہ الدارقطنی کما فی عمدة القاری ج: ۵، ص: ۲۳۲)
ان دونوں روایتوں میں امسک عن الخطبة کے الفاظ پر نظر کیجئے۔
لام احمد سے مروی یہ روایت بھی دیکھئے۔

قال جاء رجل والنبي صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال یا فلاں اصلیت قال لا قال قم فصل ثم انتظره حتی صلی (ایضاً ص: ۲۳۳)
یہاں ثم انتظره کے الفاظ قابل غور ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کے دوران رک جانا اور اس شخص کے نماز پڑھنے تک خاموش رہنا پھر خطبہ شروع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دوران خطبہ تحیۃ المسجد پڑھنا احترام خطبہ کے معافی تھا۔ لام جو نجی خطبہ شروع کرے مقتدیوں کے لئے اب سوائے انصاف کے اور کوئی رواد عمل نہیں۔ ہاں لام ہی اگر کسی کے لئے خطبہ کو روکے رکھے تو یہ اور بات ہے۔

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا پورا قصہ یہ ہے کہ ایک شخص شکستہ حال بوقت خطبہ حاضر ہوا آپ کو اس پر رحم آیا آپ نے منبر سے اتر کر صحابہ سے ایک کرسی منگوائی اور صحابہ سے ارشاد فرمایا انہوں نے کپڑے لاکر جمع کر دئے آپ نے ان میں سے دو کپڑے اٹھا کر اس کو دے دئے پس شوافع کو اگر اس پر عمل کرنا ہے تو روایت کے تمام افعال کی اجازت دیجئے۔ منبر سے اترنا۔ خطبہ ترک کرنا۔ سامعین کا وہاں سے جا کر کپڑے لانا پھر آپ کا اس کو عطا فرمانا۔ اتنی حرکتیں اور افعال خطبہ میں صادر ہوئے یہ کوئی بات نہیں کہ اور افعال کو تو منسوخ کہا جائے اور صرف رکعتین پر جم جائیں تعجب ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو اس وقت منع ہو۔ چنانچہ اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت وارد ہے اور تحیت المسجد جو عند الشوافع بھی نوافل سے زیادہ مرتبہ نہیں رکھتی وہ بوقت خطبہ جائز ہو جائے۔ غرض جمہور سلف کا موافق ہونا اور آیت کی شان نزول اور روایات کثیرہ کی تائید یہ ایسے امور ہیں کہ امام صاحب کو ان کے بعد اپنے مذہب میں کسی قسم کی دقت نہیں رہتی۔ تعجب ہے کہ تسمیۃ عاٹس واجب ہے اور مختصر بھی ہے اس میں تو شوافع امام (اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ) کے ساتھ ہوں اور منع کریں اور تحیۃ المسجد جو تمام جہاں کے نزدیک مستحب ہے اس میں مخالف رہیں۔

(نقار پر شیخ الہند ص: ۹۰)

مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ (صدر مفتی دارالعلوم دیوبند) پیش نظر مضمون کو ملاحظہ فرماتے ہوئے امام احمد سے مروی مذکورہ حدیث کے بارے میں (اپنے ایک گرامی نامہ میں) تحریر فرماتے ہیں کہ۔

اس عبارت میں یہ کلمہ (تم فصل) اس بات کو بتلاتا ہے کہ وہ آنے والا آدمی دوران خطبہ آکر بیٹھ گیا تھا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر نظر پڑی تو فرمایا کہ اٹھ جا اور نماز پڑھ پس اس پوری عبارت کا حاصل مفہوم یہ ہے کہ دوران خطبہ ایک شخص آکر بیٹھ گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت اور نور فراست سے یہ معلوم فرمایا کہ یہ شخص صاحب ترتیب ہے ایک واجب نماز اس کی باقی رہ گئی ہے پس اگر یہ نماز جمعہ میں شریک ہو گیا تو اس کی جمعہ کی ادائے کی معلق رہ جائے گی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اصلیت (الواجب) اس نے جواب دیا کہ نہیں پڑھی ہے تو آپ نے حکم فرمایا کہ تم فصل۔

تو اس نے جب تک اپنی واجب نماز نہیں پڑھ لی آپ مختصر کھڑے رہے۔ صاحب ترتیب کاہر نماز کو ترتیب سے ادا کرنے کا وجوب غزوہ خندق میں مسلسل چار فرضوں کے ترک ہو جانے پر ہے پھر ترتیب کے ساتھ ادا کرنے کے حکم سے ظاہر ہے نیز اس حکم کو فقہاء کرام نے مدلل اور مفصل طور پر قضاء فوات کے بیان کے اندر بیان فرمایا ہے اس کے لئے ہدایہ عنایہ فتح القدیر کی قضاء فوات کے بیان میں بھی دیکھا جاسکتا ہے اور خطبہ شروع ہو جانے کے بعد تمام مخاطبین پر انصات و استماع واجب ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اگر کسی نے اپنے قریب ترین سے بھی کہہ دیا کہ الصلۃ (خاموش رہ) تو اس پر بھی نکیر وارد ہے اور اگر عاٹس کا جواب دیا حالانکہ جواب دینا بیانی الجملہ واجب ہو جاتا ہے مگر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس کا بھی عدم جواز منقول ہے پھر تحیۃ المسجد جو کسی کے نزدیک واجب نہیں تو اس کا جواز کیونکر جائز کہا جاسکتا ہے..... اور جو شخص مذکور (مخاطب) اصلیت الخ۔ صاحب ترتیب تھا اور اس پر ایک واجب صلوة تھا اس لئے جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم شرعی متوجہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل خطبہ منقطع فرما کر یہ حکم دیداتا کہ سب تک یہ حکم شرعی پہنچ جائے اسی طرح تقریر ترمذی کی بے نظیر تفصیل ہے بھی یہ حکم شرعی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ واقعہ بھی ابتدائے اسلام کا تھا۔ اور اسی اصل شرعی اور کلی کے تحت دوران خطبہ جب خطیب کو موقع ایسا آجائے جن میں حکم شرعی (دے دینا یا منع کرنا) واجب ہو جاتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلسل خطبہ منقطع فرما کر خصوصی حکم یا خصوصی ممانعت فرمادیتے اور یہی حکم اب بھی شرعاً باقی ہے نہ دوران خطبہ خطیب فوری عائد شدہ حکم جو ضروری ہو تسلسل خطبہ موقوف کر کے بیان کر دے۔ اور سلف کے نزدیک تحیۃ المسجد کے اس قسم کا کوئی حکم متوجہ نہیں اس لئے اس کے جواز کا قائل ہونا شرعاً صحیح نہ ہو گا اور گنجائش دینا جائز نہ ہو گا۔

حضرت سلیم غطفانی کا واقعہ

حضرت سلیم غطفانی کے اس واقعہ کی دو اور روایتوں کو ساتھ ملا لیں اور ان کا اختلاف بھی ساتھ ہی حل کر لیں۔

(۱) حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ سلیم غطفانی جمعہ کے دن مسجد میں آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لئے تشریف فرماتے ابھی خطبہ شروع نہ ہوا تھا اس دوران

آپ نے انہیں دو رکعت نماز پڑھنے کے لئے کہا۔

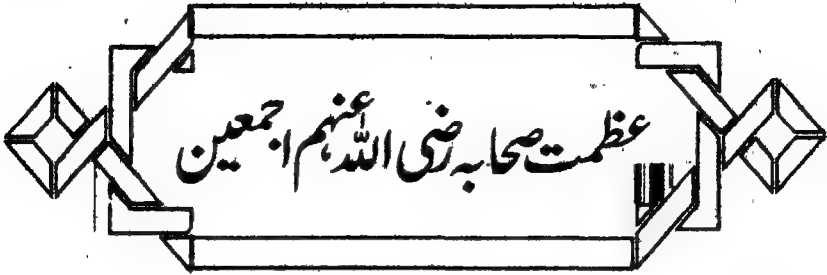
ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد علی العنبر (صحیح مسلم ج ۱: ص ۲۸۷) دوسری روایت میں حضرت جابر بنی سے مروی ہے اور اسی واقعہ سلیک غطفانی سے متعلق ہے اس میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إذا جاء أحدکم يوم الجمعة والامام یخطب فلیرکع رکعتین۔

یہ ایک واقعہ کی دو تعبیریں ہیں پہلی روایت صحیح صورت حال کا پتہ دیتی ہے اور دوسری سے اس کی تائید ملتی ہے سو اس دوسری روایت میں والامام خطیب کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ امام خطبہ کے لئے آموجود ہوا ہو لیکن عملاً ابھی خطبہ شروع نہ ہوا ہو اس صورت میں دونوں روایتیں ایک ہو جائیں گی اور اس عمل کا آیت قرآنی فاستمعوا له وانصتوا سے بھی کوئی ٹکراؤ نہ رہے گا۔

اور اگر یہ تعبیر اختیار نہ کی جائے بلکہ اسی پر اصرار کیا جائے کہ دوران خطبہ بھی تحیۃ المسجد پڑھنا ضروری ہے تو پھر نہ صرف یہ کہ آیت قرآنی سے ٹکراؤ رہے گا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جس میں استماع اور انصات کا حکم دیا گیا ہے ان کی مخالفت بھی لازم آئے گی۔ پھر خلفائے راشدین۔ حضرات صحابہ۔ حضرات تابعین سب کے بارے میں یہ بات کہنی پڑے گی کہ انہوں نے آپ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی تھی اور مسلمانوں کو ایک ایسے عمل سے روکا تھا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے اپنانے کا حکم دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اہل سنت والجماعت عقیدہ رکھنے والا کبھی اسے تسلیم نہیں کر سکتا۔

دوران خطبہ کلام کرنے کا حق صرف امام کے لئے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ میں اپنا یہ حق استعمال کیا لیکن جہاں تک مقتدی کا تعلق ہے وہ اس دوران ایک دوسرے کو اتنی بات بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت چپ رہو۔ یہ نصیحت کرنا بھی اس وقت ایک لغو عمل شمار ہوگا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس دوران پوری نماز پڑھنے کی اجازت کس طرح ہو سکتی ہے اس کی بجز اس کے اور کوئی صورت نہیں کہ امام اپنا خطبہ ترک کر دے اور پھر کوئی اس دوران تحیۃ المسجد ادا کر لے پھر امام دوبارہ خطبہ شروع کرے وہ علیہ السلام

از:- حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم لاچھوری صاحب دامت برکاتہم صاحبہ فتاویٰ رحیمیہ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين
محمد واله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.

ابا بعد: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مقدس جماعت اللہ تعالیٰ کی چندہ جماعت ہے۔ قرآن وحدیث میں اس جماعت کے بے شمار مناقب وفضائل بیان فرمائیے گئے ہیں۔ سلف صالحین اور علماء محققین نے بھی اس جماعت کے مناقب میں بہت کچھ لکھا ہے۔ ہمارے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہی جماعت واسطہ ہے۔ صحابہ کرامؓ نے گلشن اسلام کو اپنے خون جگر سے سیرھا ہے اور اسلام کے بقاء کے لئے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ قرآن اور اسلامی تعلیمات سب کی سب اسی جماعت کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہے فرقہ ناجیہ کی علامت لسان نبوت سے ”ما نا علیہ واصحابی“ بیان فرمائی گئی ہے اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ الصحابہ کلہم عدول کا ہے، وغیرہ وغیرہ تمام باتوں سے علماء کرام واقف ہیں اور ہر زمانہ میں علماء کرام نے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام کے فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں اور امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ آخری تین چار دہائیوں سے جماعت اسلامی کے سربراہوں کی جانب سے ایک بات کہی گئی ”رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بتائے“ اور اسے دستور اسامی کا درجہ یا گیا۔ غیر مقلدین بھی اس سلسلہ میں ان کے ہم مشرب وہم خیال ہیں۔ ع کرام نے اس سلسلہ میں بہت کچھ لکھا ہے۔

اس وقت حسن اتفاق سے ایک صاحب نے ایک کتاب ”صدائے غیب“ برائے مطالعہ عنایت کی۔ اس کتاب میں مولانا حکیم محمد اختر صاحب خلیفہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی مدظلہم نے بھیہ السلف عارف باللہ مجسم و محبت حضرت مولانا محمد احمد

پرتا بگڑھی رحمہ اللہ مرقدہ کے ملفوظات اور عارفانہ کلام کو جمع فرمایا ہے۔ حضرت کے ملفوظ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق بہت سی عمدہ اور بے حد مفید اور کام کی باتیں ہیں یہ ملفوظ اور الہامی دلائل منکر دل میں شدید داعیہ پیدا ہوا کہ دیگر علماء کرام اور لوگوں کو بھی اس سے باخبر کیا جائے۔ اللہ والوں کے کلام میں بڑی نورانیت ہوتی ہے اور ان کی باتوں کا بہت اثر ہوتا ہے خدا کرے حضرت رحمہ اللہ کے یہ رک ملفوظات دلوں کی صفائی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت اور دلوں میں ان کی عظمت پیدا ہونے اور اس میں زیادتی اور اضافہ کا ذریعہ بن جائیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بعض اہل قلم سے نہایت درجہ فرد گداشت اور نادانی اور علمی سطحیت اور تہقہ و تدبر علی سے بے مانگی کا ظہور ہوا ہے پھر عظمت صحابہ پر یہ شعر پڑھا۔
 بیچ میں شمع تھی اور چاروں طرف پروانے
 ہر کی اس کے لئے جان جلانے والا
 پھر حضرت پرتا بگڑھی دامت برکاتہم نے بیس دلائل عظمت صحابہ کرام پر بیان فرمائے۔

(۱) اگر تنقید سے کسی صحابی کو بالاتر نہ سمجھنے کا حاصل یہ ہو کہ کسی کا بھی تزکیہ کامل نہ ہو واجب کہ ان کے مزی رسول اکرم ﷺ تھے تو یہ قول لازمی طور پر رسول اکرم ﷺ کی شان تربیت اور شان تزکیہ کی تنقیص اور توہین کرتا ہے کہ نفوذ باللہ آپ کے شاگردوں میں ایک بھی کامل نہ پیدا ہو سکا کہ وہ شریعت میں فانی ہوتے حالانکہ موقع تمہن پر یہ آیات نازل ہوئی تھیں لقد من اللہ علی المؤمنین ان بعث فیہم رسولاً الخ اگر سب ناقصوں کی بھیڑ تھی تو یہ تمہن کیا؟

(۲) حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عبادی لیس لك علیہم من سلطان اولیاء مقررین کیلئے حفاظت ہے اور انبیاء علیہم السلام کے لئے عصمت ہے۔

(۳) حدیث پاک اصحابی کالنجوم ہایہم اقتدیتم اہتدیتم اگر کل حضرات صحابہ عادل اور مقتدانہ ہوتے تو یہ جملہ مشروط ہوتا مگر مطلق فرمایا۔

(۴) اگر کسی استاذ کے شاگرد ہوں اور سب کے سب فیل ہو جائیں تو استاذ پر بالیقین حرف آئے گا لہذا جملہ صحابہ کرام کو معیار حق سے گرانہ یہ حضور صلی

اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کو لازم کرتا ہے۔

علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسکوا بها
وعضوا بها بالنواجذ او كما قال

(۶) حدیث موقوف کو حکماً مرفوع قرار دیا گیا اور اس پر امت کا اجماع ہے پس
ان کا عدل اور ان کی دیانت پر اجماع ہوا کیونکہ دین کے باب میں حضرات
صحابہؓ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں گھڑ سکتے۔

(۷) حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرِهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ
وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ حق تعالیٰ شانہ نے ان آیات مذکورہ میں حضرات صحابہؓ کے
قلوب میں اپنی طرف سے جس تحبيب ایمان اور تکریر کفر و فسق اور عصیان کا ذکر
فرمایا ہے کیا یہ تحبيب و تکریر ناقص تھی جو ان کے ایمان اور حفاظت عن المعاصی پر
اعتراض کیا جا رہا ہے پھر اولئک ہم الراشدون جملہ اسمیہ سے بیان فرما کر کیا
دوام رشد اور ثبات واستقامت کی خوشخبری نہیں دی آگے علیم و حکیم بیان فرما کر
حق تعالیٰ نے یہ بھی فرمادیا کہ یہ انعامات کا مجملہ اور مصالح و حکمتوں کے یہ بھی ہے
کہ بعد کے نا اہل و نادان اہل قلم کے اعتراضات لچر سے ہم باخبر ہیں اس فتنے کے
انسداد کی خاطر ہماری حکمت ان بشارتوں کی مقتضی ہوئی۔ احقر مؤلف عرض کرتا
ہے کہ علیم و حکیم کے عجیب لطائف حضرت نے بیان فرمائے جو قابل وجد ہیں،

(۸) یوم عرفہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم
واتممت علیکم نعمتی تو کیا اس اکمال اور اتمام کا مصداق بھی کوئی اس
وقت تھا یا نہیں اگر سب کے سب ناقص اور معیار حق سے گرے ہوئے بیٹھے
ہوئے تھے تو ان آیات کے نزول کا صرف یہ مقصد ہوا کہ یہ اکمال اور اتمام
صرف لغت تک محدود تھا مگر ان مفاہیم کے مصداق نہ تھے۔

(۹) کنتم خیر امة کے مصداق حضرات صحابہؓ کرامؓ اور یہ خیر امة ان
کے نزدیک کیا معیار حق سے گری ہوئی ہے۔

(۱۰) اخرجت للناس کے باوجود اگر حضرات صحابہؓ کی جماعت غیر معیار
حق ہے تو تمام انسانوں کے لئے ان کو نمونہ بنا کر کیوں پیش کیا گیا تمام عالم

کے انسانوں کو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں اور خود دین کی علمی زندگی نعوذ باللہ معیار حق سے گری اور تنقید سے طوٹ ہو۔

(۱۱) حضرات صحابہ کا ایک مد جو صدقہ غیر صحابی کے اُحد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے افضل کیوں ہے کیا ان کے مقام اخلاص کی بلندی پر غیر صحابی پہنچ سکتا ہے۔
(۱۲) من سب اصحابی فقد سبنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعلق حضرات صحابہ سے کس طرح بیان فرمایا۔

(۱۳) جادو گروں نے اَمْنَا بِدب العالمین کے بعد رب موسیٰ و ہرون کیوں کہا کہ فرعون کی ربوبیت سے مطلق نفی ہو جاوے ایک نظر ایمان کے ساتھ نبی کو دیکھنے سے ایمان کا کیا مقام عطا ہوتا ہے ستر ہزار جادو گروں نے دھمکی دی اور فرعون کو دھمکی دی کہ فاقض ما انت قاض اس کا ترجمہ میں یہ کرتا ہوں۔

بے کرجو تجھے کرتا ہوں تو اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کہ انما تقضی هذه الجہود الدنیا بھی تو مقابلے کے لئے آئے تھے اور ابھی ابھی ایمان عطاء ہوا تھا نہ صحبت ملی نہ نماز نبی کے ساتھ پڑھی نہ جہاد کیا نہ نبی کے ساتھ کھانا کھایا مگر یہ چند سکڑ میں نبی کا کیا فیض ہوا جو ایمان کے اتنے بلند مرتبے پر ان کو لے گیا تو حضرت محمد رسول اللہ ﷺ جو سید الانبیاء ہیں ان کی صحبت سے ایمان کا کیا مرتبہ حضرات صحابہ کو حاصل ہوا ہو گا۔ حضور اقدس ﷺ فرماتے ہیں کہ کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ میری شریعت کی اتباع کرتے تو وہ حضرات صحابہ کرام جنہوں نے حضور ﷺ کے ساتھ نمازیں پڑھیں کھانا کھایا تو ان رات دن ساتھ رہے جہاد کیا ان کو کس درجہ کا ایمان عطا ہوا ہو گا انکی بلندی کا کیا م ہو گا کیا ان پر زبان درازی جائز ہو سکتی ہے۔

حضرت مجدد صاحبؒ فرماتے ہیں کہ نبی اور صدیق ایک گھاٹ سے پانی پیتے ہیں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی اصل ہوتا ہے اور صدیق طفیلی ہوتا ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے جھگڑا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ہمارے صدیق کو رضی نہ کرو گے خدا کا رسول رضی نہ ہو گا۔
(۱۴) اہل بیت کی مثال کشتی کی سی ہے اور اصحابی کا لجم فرمایا کشتی ستاروں کی مدد سے رہنمائی حاصل کرتی ہے وہ بالنجم ہم یہتدون پس اہل بیت کو ماننا

بھی ضروری ہے اور اصحاب کو ماننا بھی ضروری ہے۔

(۱۵) رضی اللہ عنہم اور رضوانہ کا پروانہ بھی انہیں کو ملتا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اور حق تعالیٰ شانہ اُن سے راضی ہوئے۔ بوجہ حسن ظن اس ناکارہ عبد احقر مؤلف کو ۸ مئی ۱۹۷۷ء کو بمبئی آل انڈیا تحفظ ناموس صحابہ کے اجلاس کا صدر بنایا گیا تھا احقر نے اس میں اپنا مقالہ بھی سنایا تھا جو وہاں سے عنقریب شائع ہونے والا ہے اور احقر کا حضرات صحابہ کی عظمت و شان پر وعظ بھی ہوا تھا جس کو منتظمین حضرات نے ٹیپ بھی کیا تھا۔ احقر کی حاضری اس جلسہ میں حضرت مرشد نامولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کے مشورہ سے ہوئی تھی حضرت والا کی برکت سے جلسہ گاہ ہی میں یہ دو شعر بھی ہو گئے تھے جن کو یہاں درج ذیل کرتا ہوں۔

خدا نے خود جنہیں بخشا رضامندی کا پروانہ
انہیں پر بعض ناداں کچھ گھڑا کرتے ہیں افسانہ
خدا کے فیصلہ سے بھی منحرف تو ہے معاذ اللہ
میں کہہ دوں کیوں نہ اے ظالم تجھے پھر حق سے برگانہ
حضرت والا ہر دوئی دامت برکاتہم ان اشعار سے اور احقر کے بیان سے
بہت مسرور ہوئے تھے۔

(۱۶) اللہ اللہ فی اصحابی الخ حدیث میں کس اہتمام سے حضور ﷺ نے حضرات صحابہ کے بارے میں محتاط رہنے اور ان سے محبت اور حسن ظن کا حکم دیا ہے کہ میرے بعد ان کو نشانہ ملامت و اعتراض نہ بنانا۔

(۱۷) اگر کسی صحابی سے کوئی اجتہادی خطا بھی ہوئی ہے بھی انہیں ایک اجر ملیگا اور صحیح تحقیق پر دواجر ملیں گے۔ ہمارے سید بدر علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہاں پیسہ بھر کہاں بھینسہ بھر۔ (چونکہ شاہ کا اردو با محاورہ ترجمہ کر دیا)

(۱۸) اگر ہم صحابہ کرام سے کہتے ہیں اور ان کے عدل و انصاف و دیانت کو قلعہ سلطہ تاریخی روایات سے مجروح کرتے ہیں تو قرآن ہم کو ان سے ملامت حدیث ان سے ملی تو ہم پھر کس کے پاس جائیں گے کہ جس سے ان کی محبت کا پتہ چلے کیونکہ بقول ان کے صحابہ تو قابل اعتبار نہ رہے اب کسی اور کا کام بتاؤ جس

کے پاس ہم جائیں اور وہ قرہن اور حدیث کی صحت پر گواہی دے اور اس سے کوئی چوک نہ ہوئی ہو اور اس کی دیانت و عدالت حضرات صحابہ سے زیادہ ہو۔
(۱۹) اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہؓ کی جماعت کو اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون فرمایا ہے تو کیا یہ اللہ کا گروہ غیر معیار حق تھا اور تنقید سے طوط تھا تو کیا اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان ہم الخسرون شیطانی گروہ میں کوئی معیار حق ملے گا؟

(۲۰) ولئک کتب اللہ فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ (ترجمہ) ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کر دیا تھا اور ان کو اپنے فیض سے قوت دی ہے یہ آیات حضرات صحابہؓ کرام کی شان میں نازل ہوئی ہیں پھر ان کے ایمان کو معیار حق نہ تسلیم کیا جاوے گا تو پھر کس کا ایمان معیار حق ہوگا۔

(مدائے غیب ص: ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ناشر: کتب خانہ مظہری، گلشن اقبال ۲ کراچی)
اللہ تعالیٰ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کو جزائے خیر عطا فرمائیں عارف باللہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ کی کتنی قیمتی باتیں جمع فرما کر امت کو فیض پہنچایا اور امت کی صحیح رہنمائی فرمائی جزا اہم اللہ۔

مودودی صاحب نے جو لکھا ان کے پیروکاروں نے اسی کو اختیار کیا اور اسی انداز فکر پر ان کی ذہنی تربیت ہوئی جس کے نتیجے میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت و عظمت کم ہوئی اور ان پر تنقید کرنے کی جرأت بڑھنے لگی۔ بعض صحابہؓ کی مقدس زندگی کا وہ نازک پہلو جس کی بنا پر حد نافذ ہوئی اس کو موضوع بحث نہ بناتے ہوئے اپنے حسن ظن اور محبت و عظمت کو قائم رکھنا چاہئے تھا اور اس نازک مرحلہ کے بعد ان صحابی رسول رضی اللہ عنہ کی جو کیفیت اور قویۃ النصوح کا جو شدید تقاضا ان کے قلب رک میں پیدا ہوا اور جس انداز سے انہوں نے خود کو نفاذ حد کے لئے پیش کیا جس کی نظیر پیش کرنا مشکل ہے اور حضور پاک ﷺ نے ان کی قبولیت توبہ کی جو بشارت بیان فرمائی اور اللہ رب العزت نے ”رضی اللہ عنہ ورضوانہ“ سے پوری جماعت صحابہؓ (جس میں وہ صحابیؓ بھی مدعی شامل ہیں) کے متعلق اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا چاہئے تھا اس کے بجائے ان تمام باتوں سے صرف نظر کر کے مودودی صاحب کی اس بات کو صحیح ثابت کرنے کے لئے جو انداز تحریر کیا ہے وہ

ملاحظہ فرمائیں۔

ایک رسالہ ”معیار حق کیا اور کون“ کے ص: ۱۴ پر لکھا ہے۔

”جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کب یہ رہا ہے کہ غیر معصوم یعنی غیر انبیاء سے عدا و قصد امصاصی کا صدور نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ واقعات نہیں ہیں کہ خود حضور نے اپنے وقت میں حدود جاری فرمائے ہیں؟ کیا حدود کا نفاذ مسلمانوں کے علاوہ کفار و مشرکین پر بھی ہوتا ہے؟ کیا جن مسلمانوں پر حضور نے حدود جاری فرمائے ہیں وہ اصحاب رسول نہیں کہلائیں گے؟

اس کے جواب میں اپنی طرف سے کچھ لکھوں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز مضمون نقل کر دوں۔ انشاء اللہ اس میں اس اشکال کا جواب بھی ہے اور دیگر مفید و کار آمد باتیں بھی آپ کے مطالعہ میں آئیں گی اور انشاء اللہ اس مضمون سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت و عظمت میں اضافہ ہوگا۔

ملاحظہ فرمائیں حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”شریعت و طریقت کا تلازم“ میں تحریر فرماتے ہیں۔

بعض دینی علوم سے ناواقف لوگوں کا یہ قول جب کان میں پڑتا تھا کہ قرآن پاک سے براہ راست جو مضمون سمجھ میں آوے وہ اصل ہے تفسیر وغیرہ کتب کی اس کے لئے ضرورت نہیں تو میں اسے پاگل پن سمجھتا رہا۔ اس لئے کہ اگر قرآن پاک سے براہ راست اخذ کرنا آسان ہوتا تو انبیاء کی ضرورت کیا رہتی۔ قرآن پاک کعبہ شریف کے درمیان لٹکا دیا جاتا اور اس سے لوگ حاصل کرتے رہے انبیاء کی بعثت کا تو بڑا راز یہ بھی ہے کہ وہ عملی طور پر ارشادات الہیہ کی تکمیل و تکفیل کر کے دکھلائیں اور اس سلسلہ میں اللہ کا احسان ہے اسی کا شکر ہے کہ کبھی کوئی شبہ پیش نہیں آیا بلکہ اس سے بہت سے مسائل اور فروعات ایسے ذہن نشین ہوئے کہ ان میں بھی کوئی اشعبانہ ہوا۔ اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ شریعت کو عملی جامہ پہنانے کے واسطے آئی تھی اس لئے جو چیزیں شان نبوت کے مابین نہ تھیں وہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر کرائی گئیں جیسے لیلۃ البدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مع جماعت صحابہ کے نماز صبح کے لئے بیدار نہ ہو سکتا جب کہ حضور کے چاکروں کے

مگر یہی کا یہ حال ہے کہ وہ کہیں کہ بیعت ہو جانے کے بعد سے رات کو دو بجے سے لے کر کبھی اٹھتی ہے کہ نیند نہیں آتی۔ محدثین میں اس میں بھی اختلاف ہے کہ صبح کو حضور کا سوتے رہ جانا ایک دفعہ ہو یا متعدد دفعہ جیسا کہ ابو جزم: ۲۵، ج: ۱، میں تفصیل ہے اور میری رائے یہ ہے کہ تین دفعہ ہوں۔ یہاں ایک تصوف کی بات بھی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ نہیں تھی کہ لیٹنے کے وقت پوچھیں کہ ہمیں کون جگائے گا اس قصہ میں بخاری ص: ۸۳ میں یہ ہے کہ صحابہ نے درخواست کیا یا رسول اللہ تعویذی دے آرام فرما لیجئے۔ حضور اقدس ﷺ یہ فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں صبح کی نماز نہ فوت ہو جائے۔ حضرت بلالؓ نے فرمایا میں جگاؤں گا۔

اس قصہ میں سلوک کے دو مسئلے ہیں اول حضور اقدس ﷺ کا یہ اندیشہ کہ مجھے ڈر ہے کہ صبح کی نماز نہ فوت ہو جائے حالانکہ عرب کا عام دستور یہی تھا کہ شروع رات میں سفر کرتے اور اخیر رات میں آرام کرتے اسی رات میں حضور اقدس ﷺ نے کیوں فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں صبح کی نماز نہ فوت ہو جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مشائخ کے قلوب پر بسا اوقات آنے والے واقعات کا انکشاف ہوتا ہے یا اندیشہ ظاہر ہوتا ہے۔

دوسرے یہ کہ حضرت بلال کا یہ کہنا کہ میں جگاؤں گا اور جزم: ۱، ص: ۲۵ میں لکھا ہے کہ مشائخ نے کہا ہے کہ یہ واقعہ حضرت بلال پر تنبیہ ہے اس بات کے کہنے پر کہ میں جگاؤں گا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا تھا تو حضرت بلال کا یہ کہنا میں جگاؤں گا ان کا جب ہوا مگر اس پر ایک اشکال ہے وہ یہ کہ جب لیلۃ الاسر

کے نزدیک کئی دفعہ ہوئی تو حضرت بلال کا یہ قول تو ایک ہی دفعہ ہوا ہوگا لیکن جواب ظاہر ہے کہ ایک واقعہ میں حضرت بلال کے اس قول کو دخل ہے اور دوسرے واقعات میں دوسرے باب ہوئے ہوں گے۔

اسی طرح نماز میں بھولنے کی عادت میں کبھی اشکال نہ ہو اس لئے کہ حضور اقدس ﷺ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ انی لافنس فی ولكن انفسی لاسمن یعنی میں نماز میں بھولتا ہوں تا کہ طریقہ بتاؤں

یعنی تلمذے لئے نماز میں بھولنے کے احکام مجدد و غیرہ کا طریقہ بتاؤں۔
 او جزیج ۱: ص ۷۷: باب العمل فی السہو میں اس حدیث کی بڑی تفصیل ہے۔
 اسی طرح بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بعض بڑی خطائیں سرزد
 ہو جانے پر کبھی بھی کوئی غلجان طبیعت میں نہیں آیا جب کہ مشائخ عظام سے
 ایسی خطاؤں کا صدور بعید تر ہے اور کوئی بڑے سے بڑا شیخ بھی ادنیٰ سے ادنیٰ
 صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو ان کی معاصی کی روایات پر اللہ کے فضل سے
 مجھے کبھی اشکال نہیں ہوا۔ اکابر کی جوتیوں احادیث کی برکت سے ان سب
 کے متعلق ہمیشہ یہی ذہن میں رہا کہ یہ افعال ان حضرات سے تعلیم کی تکمیل
 کے لئے تکوینی طور سے کرائے گئے۔ ع

تو مشق باز کر خون دو عالم میری گردن پر

ان انفس قد سیہ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ آپ اپنی شریعت مطہرہ
 کی تکمیل کیجئے۔ ہم اس کے لئے سنگسار ہونے کو تیار ہیں ہاتھ کٹانے کو تیار
 ہیں کوڑے کھانے کو تیار ہیں یہی میرے نزدیک مصداق ہیں قرآن کریم کی
 آیت فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات کے (بس یہی لوگ ہیں
 کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیکھا) اور یہی مصداق ہیں ان
 احادیث مغفرت کے جس میں ہے کہ بعض خوش نصیبوں کو کہا جائے گا کہ
 ہر گناہ کے بدلہ میں ایک نیکی دیدو۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے (صحیح مسلم ج ۱:
 ص ۱۰۶ میں) ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن بلایا
 جائے گا۔ (یہ کسی ایک آدمی کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا بلکہ ایک طبقہ مراد
 ہوتا ہے جس کے ہر فرد کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے جیسا کہ دوسری حدیث
 میں رجل کی جگہ فاس کا لفظ صریح ہے) اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ
 اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو۔ پس چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کئے
 جائیں گے اور بڑے بڑے گناہ چھپائے جائیں گے اس سے کہا جائے گا کہ تو
 نے فلاں دن یہ گناہ کیا اور فلاں دن یہ گناہ کیا اس کو اقرار کئے بغیر چارہ نہیں
 ہو گا اور وہ ذرا حیران رہے گا کہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کئے جا رہے ہیں جب

بڑے گناہوں کا نمبر آئے گا تو کیا بنے گا۔ استاد ہو گا کہ اس کو ہر گناہ کے بدلہ میں ایک نکل لکھ دو تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب ابھی تو بہت گناہ باقی ہیں جو ابھی تک نہیں آئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس وقت حضور ﷺ نے تبسم فرمایا کہ حضور کے اگلے دانت مبارک نظر آنے لگے (مسلم ترمذی شاکل)

دوسری حدیث میں ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ قیامت میں بہت سے لوگ لائے جائیں گے جو اس کی تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے گناہ بہت زیادہ ہوتے صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کون ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنکے گناہوں کے بدلے نیکیاں ملیں گی۔ یہاں ایک بات نہایت قابل اہتمام یہ ہے کہ یہ مرام خسرانہ کہلاتے ہیں کہ مرام خسرانہ میں قاتلوں کو پھانسی کی سزا سے بھی معاف کر دیا جاتا ہے لیکن اس اطمینان پر کہ میں تو مرام خسرانہ میں چھوٹ جاؤں گا قتل کی ہمت کوئی نہیں کرتا۔ البتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق مجھے یقین ہے کہ انشاء اللہ صحابہ کرام سب ان میں داخل ہیں اس لئے کہ ان کے معاصی کے جو قصے احادیث میں آتے ہیں وہ ان ہی مرام خسرانہ کے مستحق ہیں حضرت ماعزؓ سے زنا صادر ہو جاتا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا استغفار کر توبہ کر وہ تھوڑی دور ہو جاتے ہیں بے چینی غالب ہوتی ہے پھر آکر یہی عرض کرتے ہیں اور حضور اقدس ﷺ کا یہی جواب ہوتا ہے چار دفعہ یہی واقعہ پیش آتا ہے کہ حضور اقدس ﷺ ان کو توبہ استغفار کی تاکید کر کے واپس کر دیتے ہیں چوتھی دفعہ میں حضور اقدس ﷺ حسب قواعد شرعیہ سنگسار کرنے کا حکم فرماتے ہیں اس پر دو صحابہ نے یوں کہا کہ اس شخص کے گناہ پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا مگر اس نے اپنے آپ کو پیش کیا حتیٰ کہ کتے کی طرح سے رجم کیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر سکوت فرمایا اور آگے تھوڑی دیر چلے گئے کہ ایک گدھ حمار اڑا تھا اور اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا جس کی وجہ سے

اس کی ایک ٹانگ ابھر گئی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں فلاں کہاں ہیں انہوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مردار میں سے کھاؤ انہوں نے کہا کہ اس میں سے کون کھا سکتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو مسلمان بھائی کی آبروریزی کی وہ اس سے زیادہ سخت ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہا ہے۔ اسی طرح ایک عائدیہ عورت رضی اللہ عنہا وارضاہا کا قصہ پیش آتا ہے وہ بھی اگر درخواست کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی یہی فرمایا کرواپس کر دیتے ہیں کہ جاتو بہ استغفار کرو۔ وہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اسی طرح واپس کرنا چاہتے ہیں جس طرح حضرت ماعزؓ کو واپس کیا تھا میں خدا کی قسم زنا سے حاملہ ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے بچہ پیدا نہ ہو جائے اتنے تجھے رحم نہیں کیا جاسکتا، جب وہ بچہ جنمتی ہیں پھر وہ حاضر ہوتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے بچہ جن دیا مجھے پاک کر دیجئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو دودھ چھوٹنے کی زمانہ تک دودھ پلاؤ وہ دودھ چھڑانے کے بعد بچہ گود میں لاتی ہیں بچہ کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ روٹی کھانے لگا اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حسب قواعد شرعیہ سنگساری کا حکم دیتے ہیں۔

حضرت خالدؓ بھی سنگسار کرنے والوں میں تھے اس کو سنگسار کرتے ہوئے اس کو خون کا ایک قطرہ اڑ کر حضرت خالدؓ کے رخسار پر پڑ گیا۔ حضرت خالدؓ نے اس کو کوئی سخت بات کہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خالدؓ ایسا مت کہہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر چنگی کا افسر بھی ویسی تو کر لیتا تو اس کو کافی ہوتی (چنگی کے افسر سے مراد اس محکمہ کے لوگ ہیں کہ وہ عالم ہوتے ہیں اور بہت ظلم کرتے ہیں) اسی قسم کے اور ایک قصہ میں حضرت عمرؓ نے فرمایا رسول اللہ ہم اس پر جنازہ کی نماز پڑھیں حالانکہ اس نے زنا کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی توبہ کی ہے کہ

اگر مدینہ کے ستر آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کو کافی ہو جائے اس سے بڑھ کر اہل کریم ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی جان کی قربانی کر دی۔

احادیث کی کتاب الحدود میں متعدد روایات ان قصوں کی وارد ہوئی ہیں ہم میں سے بڑے سے بڑا بھی کوئی ایسا ہے جو گناہ پر اتنا بے چین ہو جائے جتنا یہ حضرات ہوتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ فریاد ہے کہ جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو ایسا محسوس کرتا ہے جیسا کوئی شخص پہاڑ کے پیچھے بیٹھا ہو اور اس سے ڈر رہا ہو کہ یہ پہاڑ مجھ پر گر جائے گا اور جب فاجر کوئی گناہ کرتا ہے تو ایسا آسان محسوس کرتا ہے جیسا کہ کبھی ناک پر بیٹھ گئی اور اس کو ہاتھ سے اڑا دیا (مشکوٰۃ ص: ۲۰۶ بروایت بخاری)

اللہ جل شانہ عالم الغیب ہے وہ سب کے گناہوں کو بھی جانتے ہیں اور گناہوں کے بعد ان کے حالات کو بھی اسی لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں باوجود معاصی کے بھی اپنی رضا اور خوشنودی کے پروانے جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَوَضَعْنَا عَنْهُمْ أَزْوَاجَ الْجَنَّةِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ (اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص (احسان) کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ جن میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے) (بیان القرآن)

بیان القرآن کے حاشیہ پر درمنشور سے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ کی تفسیر میں ابن زید سے نقل کیا ہے کہ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ میں تمام مسلمان قیامت تک کے آگئے جو احسان کے ان حضرات کے متبع ہوں اس لئے صحابہ کرام یا مشائخ عظام کی کسی معصیت پر ان کی شان میں گستاخی کرنا اپنے کو محروم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان سے راضی اور تم ہمارا ض۔ قرآن

پاک کی متعدد آیات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مغفرت و رضوان وغیرہ کے بشارات ہیں اور یہ معاصی علام الغیوب کے علم میں بھی ہیں لیکن چونکہ اس کے علم میں یہ بھی ہے کہ ان معاصی کے باوجود ان کی مغفرت دخول فی الاجتہاد وغیرہ کے وعدے ہیں تو ایسی حالت میں صحابہ کرام کی کسی معصیت پر ان کی شان میں گستاخی نہایت ہی حماقت اور جرأت ہے اور ان حضرات کی لغزشوں کو آڑ بنا کر خود کوئی گناہ کرنا اس سے زیادہ حماقت ہے اس لئے کہ ان کے گناہوں کی معافی تو آیات قطعیہ سے ثابت ہو گئی۔ مگر ہمارے لئے ان کو آڑ بنا کر کسی قسم کا گناہ کرنا اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق اللہ جل شانہ کا قطعی ارشاد ہے وَلَکِنَّ اللّٰهَ حَنِیْبُ الْاِیْمَانِ وَذَیْنَةُ فِیْ قُلُوْبِکُمْ وَکُزَّۃُ الْاِیْمَانِ الْکُفْرُ وَالْفُسُوْقُ وَالْعِصْیَانُ اُولٰٓئِکَ هُمُ الرَّاشِدُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَبِعَمَلِهِمْ عَلَیْہُمْ حَکِیْمٌ (لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا اور کفر اور فسق اور عصیان سے تم کو نفرت دیدی ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے فضل اور انعام سے راہ راست پر ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں (بیان القرآن)

نیز بیان القرآن میں فسوق کی تفسیر گناہ کبیرہ اور عصیان کی تفسیر گناہ صغیرہ سے کی ہے اس لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تو صفات و کمالات انشاء اللہ سارے ہی معاف ہیں ان کی کسی غلطی پر گرفت کرنا انتہائی خطرناک ہے اور ان کے صفات و کمالات کی آڑ لیکر خود عمل کرنا اپنے لئے ہلاکت ہے۔

فتح مکہ میں حضرت حاطب بن بلتعث نے مکہ والوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ غزوہ کی اطلاع کر دی وہ خط پکڑا لیا گیا حضرت عمرؓ کو تو جوش آتا ہی تھا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن لڑوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدروی ہیں تجھے کیا خبر کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو فرمایا ہو کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی جو چاہے کرو۔

شیخ الاسلام ابن عیینہ "مقیدہ واسطیہ" ص: ۱۳۲ میں تحریر فرماتے ہیں کہ

اہل سنت والجماعت کے قواعد مقررہ میں سے یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں ان کے قلوب اور زبان محفوظ ہیں۔

اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے میرے صحابہ کو براہمت کہو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں سونا خرچ کرے تو میرے صحابہ کے ایک میلہ آگے مد کے برابر بھی (ثواب کے اعتبار سے) نہیں پہنچ سکتا۔ اور اہل سنت والجماعت ان تمام چیزوں کو قبول کرتے ہیں صحابہ کے فضائل مراتب کے بارے میں جو قرآن وحدیث اور اجماع میں وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے فرمایا کہ تم جو چاہو کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جنہوں نے بیعت فرمائی ہے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے اور وہ چودہ سو کے قریب ہیں۔

اور اہل سنت والجماعت صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے اس میں کلام کرنے سے احتراز کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو اقوال ان کے عیوب کے نقل کئے جاتے ہیں ان میں بعض تو بالکل جھوٹ ہیں اور بعضوں میں تغیر و تبدل کیا گیا ہے اور جو صحیح بھی ہیں تو صحابہ ان میں معذور ہیں یا تو مجتہد مصیب ہیں یا مجتہد خطی ہیں لیکن ان سب کے باوجود اہل سنت صحابہ کے معصوم ہونے کے قائل نہیں ہیں بلکہ گناہ ان سے ہو سکتے ہیں مگر ان کے فضائل اور مناقب ایسے ہیں کہ اگر ان سے گناہ ہو بھی جائیں تو ان سے معاف ہیں یہاں تک کہ ان کے وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے جو بعد والوں سے معاف نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے پاس ایسی نیکیاں گناہوں کو مٹانے والی ہیں جو بعد والوں کے پاس نہیں ہیں۔

پھر ان میں سے اگر کسی سے گناہ ہوا بھی ہے تو یقیناً اس نے توبہ کر لی ہے یا اتنی نیکیاں کیں جن سے وہ سیأت معاف ہو گئے یا ان کے قدیم الاسلام ہونے کی وجہ سے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے کہ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ

وہ علم کی شفاعت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں یا دنیا میں ہی کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے جس سے معافی ہو گئی۔ یہ بات تو ان گناہوں کے متعلق ہے جو متعلق تھے پھر جن امور میں اجتہاد کو بھی دخل تھا ان کا تو کیا پوچھنا کہ اگر وہ صواب پر تھے تو دوا اجر اور غلطی پر تھے تو ایک اجر اور غلطی معاف (جیسا کہ عام مجتہدین کے لیے بھی یہی قاعدہ ہے) پھر ان کی جن باتوں پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ بہت ہی کم ہیں، ان کے فضائل اور محاسن کے مقابلہ میں اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسول اور جہاد فی سبیل اللہ ہجرت اور نصرت اور علم نافع اور عمل صالح کے مقابلہ میں اور جو آدمی بھی صحابہ کرام کی سیرت کو علم اور بصیرت سے غور کریگا اور اللہ تعالیٰ نے جن فضائل سے ان کو مشرف کیا ہے وہ یقینی طور پر جان لے گا کہ وہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد افضل ترین ہیں نہ ان جیسے پہلے ہوئے نہ بعد میں ہوں گے اور وہ اس خیر الامم کے بنے ہوئے حضرات ہیں فقط شیخ الاسلام نے جو لکھا بالکل صحیح ہے قرآن پاک کی آیات کثرت سے ان حضرات کے فضائل مناقب اور ان حضرات کو تحفیریات کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے للفقراء المهاجرين الذين الآتية۔ پارہ ۲۸ (مال فتنے کے مصارف میں ارشاد فرماتے ہیں)

ان حاجت مند مہاجرین کا حق ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے جدا کر دیئے گئے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کے طالب ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے دارالاسلام میں اور ایمان میں قرار پکڑے ہوئے ہیں۔ جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے اپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو اور جو شخص اپنی طبیعت کے بغل سے محفوظ رکھا جائے ایسے ہی لوگ فلاں پاتے ہیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے فاللہن ہاجروا واخرجوا من ديارہم (آیہ پادہ ۳ سورہ آل عمران کا آخری رکوع) سو جن لوگوں نے ترک وطن کیا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور تکلیفیں دیئے گئے میری راہ میں اور جہاد کیا اور شہید ہو گئے ضرور ان لوگوں کی تمام خطائیں معاف کر دیں گا اور ضرور ان

کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ عوض ملے گا اللہ تعالیٰ کے پاس سے اور اللہ ہی کے پاس اچھا عوض ہے۔“

اس قسم کی اور بھی بہت سی آیات ہیں جو حقوق معاف کرنے کو بتا رہی ہیں نور اللہ جل شانہ تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں ضرور بالضرور ان کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ مگر مدعی ست گواہ جست ہمارے حتماء کہتے ہیں کہ وہ تو گنہگار تھے چنان تھے جنہیں تھے۔“

(شریعت و طریقت کا تلازم، ص: ۲۰ تا ۲۹)

لہام ابو زرہ رازیؒ جو امام مسلم رحمہ اللہ کے اجلہ شیوخ میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں:

اذا رأيت الرجل ينقص جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ
احداً من اصحاب رسول الله کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی
ﷺ فاعلم انه زندیق کی بھی تنقیص کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ
وذلك ان القرآن حق والرسول رسول حق ہے، اس لئے کہ قرآن حق ہے
حق وما جاء به حق وما ادى رسول حق ہیں، اور جو کچھ رسول لائے
ذلك الينا كله الا الصحابة وہ برحق ہے اور یہ چیزیں ہم تک
فمن جرحهم انما اراد ابطال پہنچانے والے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین
الكتاب والسنة فيكون الجرح ہی ہیں تو جو شخص ان کو مجروح کرتا
به البق والحكم عليه بالزندقة ہے وہ کتاب سنت کو باطل کرتا چاہتا
والفسالة اقوم واحق ہے پس خود اسی کو مجروح کرنا مناسب ہے
اور اس پر گمراہی و زندقہ کا حکم لگانا بالکل
صحیح و درست ہے۔

(فتح المغیث، ص: ۳۷۵) (مظاہر حق، ج: ۴، ص: ۵۷۸)

اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت و عظمت نصیب فرمائیں اور قرآن و حدیث میں جو کچھ ان کے متعلق بیان کیا گیا ہے اور سلف صالحین نے جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کی شان میں کسی بھی طرح کی تنقیص، تنقید اور بدگمانی سے ہمارے دلوں کو محفوظ رکھیں۔ اللہم آمین بحرمۃ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔

کمپیوٹر کتابت: نواز پبلی کیشنز دیوبند

ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ	تالیفات نقد حدیث	امام ابن الجوزی
-------------------------------	---------------------	--------------------

ڈاکٹر محمد سلیم قاسمی لکچرر شعبہ دینیات (سنی)
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

آپ کا نام عبدالرحمن بن علی بن محمد کنیت ابو القریح اور لقب ابن الجوزی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب پندرہ پشتوں کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جاملتا ہے۔ آپ کی آٹھویں پشت میں جعفر نام کے ایک بزرگ بصرہ میں ”جوزہ“ نامی محلہ میں رہتے تھے انہیں کی نسبت سے آپ ابن الجوزی کے نام سے مشہور ہوئے (۱) آپ کی پیدائش ۵۱۰ھ یا اس سے قبل بغداد میں ہوئی (۲) بچپن میں جب آپ کی عمر ۳ برس کی تھی والد کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ کی ایک صالحہ پھوپھی اور والدہ کی زیر نگرانی تعلیم و تربیت ہوئی جب بڑے ہوئے تو پھوپھی آپ کو محدث العراق حافظ ابوالفضل محمد بن ناصر السامی الحنبلی (م ۵۵۰ھ) کی مسجد لے گئیں اور ان کے حوالہ کر دیا۔ حافظ ابوالفضل رشتہ میں ابن جوزی کے ماموں لگتے تھے۔ ابن الجوزی نے ان کے پاس رہ کر قرآن حفظ کیا اور ان سے بہت سی حدیثوں کا سماع کیا۔ ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ میں نے ان سے مسند احمد بن حنبل اور حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ان کی قرأت سے سنی اور انہیں سے علم حدیث حاصل کیا۔ (۳)

ابن جوزی نے فلسفہ اور علم کلام کے علاوہ باقی تمام علوم متداولہ اپنے وقت کے اکابر علماء سے حاصل کئے آپ کے اساتذہ میں ۸۷ بزرگوں کا نام آتا ہے ان میں مشہور اسماعیلیہ ابو القاسم ابن الحصین علی بن عبد الواحد الدینوری، ابو عبد اللہ الحسین بن محمد الباری، ابو السعادت احمد بن احمد التوکل اسماعیل بن ابو صالح المکون، فقیہ ابو الحسن ابن الزغوانی، ابو عبد اللہ ابن الطبر، ابو غالب ابن البتائہ ابو بکر محمد ابن الحسین المورنی، ابو غالب محمد الحسن الموردی، خلیفہ اسماعیل ابو القاسم عبد اللہ بن محمد

ابن السمرقندی اور ابوالوقت السجری وغیرہ (۴) لیکن حدیث خاص طور پر آپ نے حافظ محمد ناصر (م ۵۵۰ھ) علم وعظ اور فقہ ابن الجبر خوئی (م ۵۵۲ھ) اور ابو بکر الدینوری (م ۵۵۳ھ) سے اور عربی زبان ولولاب ابو منصور الجوالیقی (م ۵۵۳ھ) سے سیکھا (۵) آپ کے مشہور تلامذہ میں آپ کے بیٹے محی الدین، حافظ عبدالمغنی، امین الدینیشی، امین البخاری، ابن غلیل، ابن عبدالدائم، نجیب عبداللطیف اور دوسرے بہت سے ممتاز ائمہ شامل ہیں۔ (۶)

ابن جوزی نے اپنے بے مثل وعظ کی بدولت جس میں ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کے علم نے چار چاند لگائیے تھے بڑی شہرت پائی اور اپنے وقت کے خلفاء اور وزراء کے قریب ترین لوگوں میں رہے۔ چنانچہ ابن ہبیرہ کی وزارت کے زمانہ میں ان کے قریب ترین لوگوں میں تھے۔ المستنجد باللہ جب ۵۵۵ھ میں خلیفہ ہوا تو بغداد کے دیگر مشائخ و علماء بزرگ کے ساتھ ابن جوزی کے لیے بھی ایک خلعت فاخرہ بھیجا گیا اس کے بعد خلیفہ المستنجد باللہ کے عہد (۵۶۶-۵۷۵ھ) میں بھی وہ ان کے مقربین میں رہے لیکن خلفاء و وزراء سے ابن جوزی کے یہ تعلقات کسب مال یا کسی دنیوی غرض کے تحت نہ تھے بلکہ علم و فضل میں ان کے مرتبہ کا یہ طبعی نتیجہ تھا (۷)

ابن جوزی نے بیس سال سے کم عمر میں وعظ کہنا شروع کیا اور یہ سلسلہ آپ کی آخری حیات تک جاری رہا۔ آپ کا کلام نہایت شستہ، عمدہ اشارات، لطیف معانی اور نفیس استعارات پر مشتمل ہوتا تھا۔ آپ کی مجالس میں خلفاء و وزراء اور بغداد کے عام لوگ بڑی پابندی سے حاضر ہوتے تھے۔ سبط ابن الجوزی نے بیان کیا کہ ان کی مجلسوں میں عموماً دس ہزار لوگ شریک ہوتے تھے اور کبھی کبھی یہ تعداد بڑھ کر ایک لاکھ تک پہنچ جاتی تھی۔ ان کے وعظ اس قدر پر اثر ہوتے تھے کہ ایک لاکھ آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر اپنے فسق و فجور سے توبہ کی اور دس ہزار سے زیادہ یہود و نصاریٰ ان کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے (۸)۔

ابن جوزی بدعت کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے اپنی بے مثل خطابت زیر دست علمی مقام کی وجہ سے اپنے زمانے میں بدعت کو اٹھنے کا موقع نہیں دیا۔ آپ اہل بدعت پر اس سختی سے نکتہ چینی کرتے تھے کہ خود آپ کے ہم مذہبوں کو بارہا فتنہ کا خوف ہوا اور انہوں نے آپ کو اس سخت روی سے روکنا بھی چاہا لیکن ابن جوزی نے کبھی اس کی پروا نہیں کی۔ طبعی طور پر آپ زہد کی طرف بالکل مائل نہ تھے۔ بلکہ گروہ صوفیاء کے سخت خلاف تھے انہوں نے اپنی کتاب تلمیس ابلیس میں اس گروہ پر سخت نکتہ چینی بھی کی ہے اور آخر عمر میں ابن جوزی

کو بڑی بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑیں۔ امام ذہبی نے بیان کیا کہ ابن جوزی اور عبدالسلام بن عبدالوہاب بن شیخ عبدالقادر جیلانی (م ۱۱۱ھ) سے کسی بات پر اختلاف ہو گیا عبدالسلام نہایت بدخلق اور فتنہ انگیز شخص تھا لیکن وزیر ابن قصاب شیعہ کے قریبی لوگوں میں تھا۔ ابن جوزی کے اشارہ پر ان کے تلامذہ نے عبدالسلام کی ساری کتابیں نذر آتش کر دیں اور اس کا مدرسہ اپنے قبضہ میں لے لیا عبدالسلام نے ابن جوزی سے بدلہ لینے کے لیے وزیر ابن قصاب شیعہ کو آپ کے خلاف بھڑکانا شروع کیا اور کہنا شروع کیا کہ ابن جوزی کثر ناموسی اور اولاد ابو بکر سے ہے اور آپ کے منصب کے لئے کسی وقت بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ چنانچہ اس جرم و لاجرم کی پاداش میں ابن جوزی کی ساری جائداد، گھر اور اس کا مکمل اثاثہ ضبط کر لیا گیا اور اہل خانہ و بچے بچیوں سے جدا کر کے شہر واسطہ میں قید کر دیا گیا جہاں آپ نے پانچ سال گزارے۔ بالآخر ۵۹۵ھ میں خلیفہ وقت کے حکم سے انہیں رہا کیا گیا (۹) اس کے بعد آپ بغداد تشریف لائے روز جمعہ ۱۳ رمضان ۵۹۷ھ میں مختصر علالت کے بعد وفات پائی۔ انتقال کے روز بغداد کی تمام دکانیں بند رہیں اور تمام شہر ماتم کدہ بن گیا۔ جنازہ جامع منصور لے جایا گیا۔ نماز جنازہ آپ کے صاحبزادے ابو القاسم نے پڑھائی اور باب حرب بغداد میں آپ کو دفن کیا گیا (۱۰)۔

آپ کی اولاد نرینہ میں سب سے بڑے عبدالعزیز تھے مگر ان کا انتقال آپ کی حیات ہی میں ہو گیا ان سے چھوٹے ابو القاسم، علی اور محی الدین تھے۔ لڑکیوں میں رابعہ (صاحبہ مرآۃ الزماں سبطہ ابن الجوزی کی والدہ) شرف النساء، زینب اور جوہرہ تھیں (۱۱)۔

تالیفات

ابن جوزی کو دوا عظم کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف سے غیر معمولی شغف تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے خطبہ کے دوران فرمایا کہ میں نے ان اٹھلیوں سے دو ہزار جزء لکھے ہیں (۱۲) حافظ ابن العبادا حسنبلی نے فرمایا کہ ابن جوزی سے ان کی کتابوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تین سو سے زیادہ کتابیں تصنیف کیں (۱۳)۔

ابن جوزی کثرت تالیفات کی بنا پر بھی بہت مشہور ہوئے۔ لگے وقت تک کسی نے بھی اتنی تعداد میں کتابیں نہیں تصنیف کیں۔ امام ذہبی فرماتے ہیں۔ ما علمت احدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل (۱۴) (میں نہیں جانتا کہ کسی نے اتنی تعداد میں کتابیں تصنیف کی ہوں جتنی انہوں نے کیں)۔

تمام ائمہ و محدثین نے ابن جوزی کے علم و فضل کو سراہا ہے۔ چنانچہ ابن کثیر نے فرمایا:
وله في العلوم كلها الهدى الطولى والمشاركات في سائر انواعها من التفسير
والحديث والتاريخ والحساب والنظر في النجوم والطب والفقه وغير ذلك
من اللغة والمنحو (۱۵) ابن جوزی تمام علوم میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے یعنی تفسیر، حدیث، تاریخ،
حساب، فلکیات، طب فقہ اور نحو اور ادب وغیرہ، جملہ اقسام علوم میں مشارکت رکھتے تھے

ابن جوزی کی کتابوں کی فہرست بڑی طویل ہے۔ سبط ابن الجوزی نے مرآۃ الزماں میں
مضامین کی ترتیب سے ان کی دو سو سے زائد کتابوں کے نام گنائے ہیں۔ لیکن عصر حاضر کے
محقق عبد الحمید العلوجی نے ”مولفات ابن الجوزی“ میں ۵۱۹ کتابوں کی فہرست دی
ہے۔ ان کتابوں میں آج جو کتب موجود یا معلوم ہیں ان کی تعداد ۱۳۹ کے لگ بھگ ہے
جو مختلف موضوعات پر مشتمل ہیں۔ ان میں تقریباً ۳۰ کتابیں دنیا کے مختلف اداروں سے
شائع بھی ہو چکی ہیں جن کے نام اس طرح ہیں۔

- ۱- اخبار اہل الرسوخ، قاہرہ ۱۳۲۲ھ، بمبئی (بغیر سن طباعت)
- ۲- اخبار الطرف والمتما حسنین، دمشق، ۱۳۲۲ھ۔
- ۳- اخبار النساء، قاہرہ، بیروت (بغیر سن طباعت)
- ۴- الاذکیاء، مصر ۱۳۷۷ھ
- ۵- بستان الواعظین وریاض السامعین، قاہرہ ۱۹۳۳ء، ۱۹۶۴ء۔
- ۶- تاریخ عمر ابن الخطاب، قاہرہ ۱۳۲۲ھ
- ۷- تلخیص فہوم الاثر (مطبوعہ ناقص) لائیڈن ۱۸۹۲ء (مطبوعہ کامل) دہلی ۱۹۶۹ء۔
- ۸- تنبیہ النائم الغمر علی حفظ مواسم العمر، الجواب ۱۸۸۵ء۔
- ۹- دفع شبه المصنوع والرد علی الجحیمۃ، دمشق ۱۳۴۵ھ۔
- ۱۰- ذم الہوی، قاہرہ ۱۹۶۲ء
- ۱۱- الذہب المسبک فی سیر الملوک، بیروت ۱۸۸۵ھ
- ۱۲- روح الارواح، قاہرہ ۱۹۰۹ء
- ۱۳- روؤس القواریر، قاہرہ ۱۹۱۲ء
- ۱۴- سیرت عمر بن عبد العزیز، قاہرہ ۱۳۳۱ھ

- ۱۵- صفوۃ الصفوۃ، حیدر آباد ۱۹۳۶ء
- ۱۶- صید الخاطر، دمشق، ۱۹۶۰ء، قاہرہ (بغیر سن اشاعت)
- ۱۷- الطب الروحانی، دمشق ۱۳۳۸ھ۔
- ۱۸- العروس (مولد النبی) قاہرہ ۱۳۰۰ھ، قاہرہ ۱۹۲۶ء، بیروت ۱۳۳۰ھ، مع شرح نووی بولاق، مصر، ۱۲۹۲ھ۔ قاہرہ ۱۹۲۷ء میں بعنوان غیۃ العوام فی شرح مولد سید الانام۔
- ۱۹- کتاب الحمقى والمغفلين، دمشق ۱۳۵۷ھ۔ مصر ۱۹۲۸ء بعنوان اخبار الحمقى والمغفلين۔
- ۲۰- کتاب الوفا فی فضائل المصطفىٰ۔ باشر بروکلان۔
- ۲۱- مختصر مناقب عمر بن عبد العزيز لہزگ ۱۸۹۹ء قاہرہ ۱۳۳۱ھ۔
- ۲۲- المد ہش بغداد ۱۳۳۸ھ۔
- ۲۳- ملقط الحکایات، قاہرہ ۱۳۴۹ھ۔
- ۲۴- مناقب احمد بن حنبل، قاہرہ ۱۳۴۹ھ۔
- ۲۵- مناقب بغداد، بغداد ۱۳۴۲ھ۔
- ۲۶- مناقب حسن بصری، قاہرہ ۱۹۳۱ء
- ۲۷- المختصر فی تاریخ السلوک والاہم، حیدر آباد ۱۹۳۸ء، ۱۹۴۰ء۔
- ۲۸- الناموس فی تلخیص ابلیس، دہلی ۱۳۲۳ھ، قاہرہ ۱۳۴۰ھ، ۱۳۴۲ھ۔ دوبارہ قاہرہ سے تلخیص ابلیس کے نام سے ۱۳۶۸ھ میں شائع ہوئی۔
- ۲۹- یا قویۃ المواعظ والمواعظ، قاہرہ ۱۳۰۹ھ، ۱۳۲۲ھ۔
- ۳۰- تقویم المسان، مصر۔

امام ابن الجوزی یوں تو تمام علوم متداولہ میں مہارت رکھتے تھے لیکن علم حدیث میں ان کو دائمی اور آفاقی شہرت حاصل ہوئی صرف حدیث و علوم حدیث میں لگ بھگ ان کی ۴۲ تصنیفات ہیں۔ لیکن آج ان کی جن کتابوں کے نئے دنیا کے مختلف کتب خانوں میں محفوظ ہیں وہ تقریباً ۱۴ ہیں جن کی تفصیل اس طرح ہے۔

- ۱- اخبار الملک الرسوخ: برطانیہ، تونس، بغداد، حیدر آباد (انڈیا) اور حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب مرآۃ المسیین کے ساتھ قاہرہ سے ۱۳۲۲ھ میں شائع ہو گئی ہے۔
- ۲- التحقیق فی احادیث الخلاف، مصر، دمشق۔
- ۳- المؤلفات الخلفاء، مصر، تونس، مکہ (۷ جلدوں میں)

- ۴- الجرح والتعديل - یا - کتاب الضعفاء والمحرورین، قاہرہ، برطانیہ۔
- ۵- جزی فی الاسانید المسطرہ، حیدر آباد (انڈیا)
- ۶- درر الاثر، مصر
- ۷- العلل المختارہ، رامپور، علی گڑھ (انڈیا)
- ۸- غریب الحدیث، استنبول
- ۹- کتاب اسماء الضعفاء والواضعین، دمشق۔
- ۱۰- کتاب المصطلح، بغداد
- ۱۱- کتاب الموضوعات، مصر، استنبول، دمشق (۴ جلدوں میں)
- ۱۲- مقلق، مصر۔

۱۳- تاریخ الحدیث و منسوخہ - یوگوسلاویہ

۱۴- آئۃ اصحاب الحدیث، مکتبہ مشہد الرضوی۔

ابن جوزی اگرچہ مسلک حنبلی تھے لیکن بعض چیزوں میں ان کا میلان اہل کلام کی طرف تھا۔ اس لیے خود ان کے ہم مذہبوں نے تنقید کی ہے۔ چنانچہ حافظ ابن العماد حنبلی نے فرمایا:
 نقم علیہ جماعة من مشائخ اصحابنا وانتمہم میلہ الی التاویل فی بعض کلامہ واشتد نکیرہم علیہ فی ذلک ولا ریب ان کلامہ فی ذلک مضطرب مختلف وهو وان کان مطلعاً علی الاحادیث والآثار فلم یکن یحل شبہ المتکلمین و بیان فسادہا وکان معظماً لابی الوفا بن عقیل بارعاً فی الکلام ولم یکن تام الخیرة بالحديث والآثار فلہذا یضطرب فی ہذا الباب ویتلون فیہ آراءہ وابوالفرج تابع لہ فی ہذا التلون (۱۷) (ہمارے مذہب حنبلی کے مشائخ اور ائمہ نے انکی بعض چیزوں میں مائل الی تاویل ہونے کی وجہ سے انکا سختی سے رد کیا ہے۔ اور اسمیں شک نہیں کہ اس سلسلہ میں ان کا کلام مضطرب اور مختلف ہے اگرچہ وہ حدیث اور آثار پر عبور رکھتے تھے لیکن وہ متکلمین کے شبہات کامل اور ان کی خرابیوں کو نہیں سمجھتے تھے۔ ابن جوزی کی آراء مختلف ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ابو الوفا بن عقیل کے اتباع کرتے تھے اگرچہ بعض مسائل میں ابن جوزی نے ان پر رد بھی کیا ہے لیکن حدیث آثار سے پوری طرح واقفیت نہ تھی اس لیے اس باب میں وہ مضطرب اور ان کی آراء مختلف نظر آتی ہیں۔ اور ابن جوزی ان کی اتباع کرنے والوں میں تھے)

باقی آئندہ

پہلی قسط

دیارپورب کی ایک علمی و روحانی شخصیت

محی السنۃ مولانا حکیم محمد اسحاق صاحب بلیاوی

از: ڈاکٹر عبد المعید کھیری، پانچ روٹو سٹو ۲۷۵۱۰

ضلع بلیا محلہ قاضی پورہ کے نہایت ہی معزز متمول اور دیندار گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد حاجی شیخ خادم علی بن شیخ فقیر علی عرف فقیر امیاں ابن شیخ مہنگو میاں ابن شیخ بختیار میاں بلیا کے سب سے بڑے مالدار اور رئیس تھے۔ مال و دولت کی فراوانی کے ساتھ دینداری، تقویٰ اور فیاضی میں پورے ضلع میں مشہور و معروف تھے۔ والدہ ماجدہ بھی عابدہ، زاہدہ اور تہجد گزار خاتون تھیں۔ آپ کی دادی صاحبہ امام المعقول والمعتول حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کی سگی پھوپھی اور علامہ کے والد حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کی حقیقی بہن تھیں۔ ایسے ہی دینی و علمی ماحول میں آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت ہوئی۔

خاندانی حالات

مولانا اسحاق صاحب بلیاوی کا خاندان اصلاً میرٹھ کا رہنے والا تھا۔ وہاں پر آپ کے بزرگوں کا جنگی آلات و حربہ سامان بنانے کا کارخانہ تھاجس میں یہ حضرات خود بھی کام کرتے تھے اور ملازمین سے بھی کام لیتے تھے۔ جنگی سامان بنانے کی وجہ سے ہندوستان کے مغل بادشاہوں خصوصاً بہادر شاہ ظفر اور ہندو راجوں سے قریبی تعلقات تھے۔ ان سے آرڈر لے کر یہ حضرات ان کو سامان جنگی سپلائی کیا کرتے تھے اور مالی اعتبار سے باحیثیت اور ہائز تھے۔ ۱۸۵۷ء کے غدر میں یہ لوگ شاہین ہند اور ہندو راجوں سے قریبی تعلقات اور سامان جنگی بنانے کی وجہ سے انگریزوں کے عتاب کا شکار ہوئے اور یہ حضرات میرٹھ سے بھاگ کر بکسر آ گئے۔ لیکن یہاں بھی یہ لوگ انگریزوں کی طرف سے مامون نہیں تھے۔ مجبوراً وہاں سے بھی منتقل ہوئے اور ستر (سترا) کے قریب ایک موضع جام میں غیر مسلم زمینداروں سے زمین

لے کر مکان بنوایا اور رہنے لگے۔ جام چونکہ دیہات تھا اور تجارت کے وسائل معدوم تھے۔ اس لئے یہ لوگ عقلی معاش کا شکار ہوئے اور وہاں سے مولانا اسحاق صاحبؒ کے پیر دادا شیخ مہنگو میاں ابن شیخ بختیار میاں اپنے تینوں بیٹوں شیخ فقیر علی، شیخ تنق علی اور شیخ پود علی اور خاندان کے دوسرے احباب کو لے کر قاضی پورہ بلیا میں آگئے۔ وہاں پر مسلم زمینداروں نے ان حضرات کی تمام رودادوں کو ان کے حسب غشاء زمینیں دیں اور یہ حضرات نہایت اطمینان اور سکون سے وہاں رہنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں نے سوت اور کپڑے کی تجارت شروع کی اور بفضل الہی تھوڑے ہی مدت میں مال دولت کی اس قدر فراوانی ہوئی کہ یہ لوگ بلیا کے سب سے بڑے مالدار ہو گئے۔ خاص طور سے شیخ فقیر علیؒ اور ان کے دونوں لڑکے شیخ خادم علیؒ اور شیخ واحد علیؒ کا بلیا کے ممتاز رئیسوں میں شمار ہونے لگا۔ چونکہ قاضی پورہ ساحل گنگا پر واقع تھا سیلاب اور موجوں کے مستقل تھپڑوں کی وجہ سے ویران اور دھیرے دھیرے دریائے گنگا کی نذر ہو گیا۔ ۱۹۲۰ء میں مولانا اسحاق صاحبؒ کے بزرگوں نے نیا قاضی پورہ کے نام سے بلیا ریلوے اسٹیشن کے بفل میں ایک نئے محلہ کی بنیاد رکھی اور مکان کی تعمیر کا کام شروع ہوا اور ۱۹۲۲ء میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ مولانا اور ان کے بزرگ نئے قاضی پورہ میں منتقل ہو گئے۔ علامہ بلیاویؒ کا خاندان اور دوسرے لوگ بھی پرانے قاضی پورہ سے نئے قاضی پورہ میں آکر آباد ہو گئے۔ ۱۹۳۸ء میں تقریباً (۱/۲) لاکھ کا ایک تعلقہ سیربا کا خریدار گیا اور مولانا اسحاق صاحب بلیاویؒ اور ان کے چچا شیخ واحد علی سیربا کے تعلقہ دار ہو گئے۔ (۱)

دارالعلوم دیوبند میں داخلہ اور فراغت

مولانا اسحاق صاحبؒ نے درس نظامی کی تقریباً تمام کتابیں درالعلوم دیوبند میں پڑھیں۔ آپ کی سند فراغت میں دارالعلوم میں داخلہ کی تاریخ ۱۰ ذیقعدہ ۱۳۲۱ھ درج ہے۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند میں تقریباً پانچ سال قیام فرمایا اور تمام علوم و فنون کی تحصیل فرمائی آپ کے اساتذہ میں اس وقت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندیؒ، مولانا محمد حسن صاحبؒ، مفتی عزیز الرحمن صاحبؒ، مولانا غلام رسول صاحبؒ، مولانا سہول صاحبؒ اور مولانا عبد الصمد صاحبؒ خاص طور سے قابل ذکر ہیں ۱۳۲۶ھ میں دارالعلوم دیوبند سے

(۱) یہ تمام حالات مولانا اسحاق صاحب بلیاویؒ کے خاندان کے بزرگوں سے دریافت کرنے کے بعد لکھے گئے ہیں

فارغ ہوئے۔ سند میں فراغت کی تاریخ چار شنبہ ۲۵ ذیقعدہ ۱۳۲۶ھ درج ہے۔ اس سند میں آپ کے اساتذہ نے آپ کو ان الفاظ سے یاد فرمایا ہے۔

وہو عندنا ذوفہم سلیم مرضی الطریقہ حسن الاخلاق
وذواستعداد قادر علی التدیس والتعلیم رضی الاساتذہ مرۃ قیامہ (۲)

دستار فضیلت

۱۳۲۸ھ میں دارالعلوم دیوبند میں عظیم الشان جلسہ دستار بندی منعقد ہوا۔ جس میں علامہ انور شاہ کشمیریؒ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنیؒ اور بلیا کے دونوں بزرگ ہم وطن اور رشتہ دار محی الدین مولانا محمد اسحاق صاحب بلیاویؒ اور امام المعقول والمعقول حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاویؒ بھی دستار فضیلت سے مشرف ہوئے۔ اس سند فضیلت پر ۸ ربیع الثانی ۱۳۲۸ھ درج ہے۔

مولانا اسحاق صاحب بلیاوی حضرت علامہ ابراہیم صاحبؒ سے عمر میں بڑے تھے اور دارالعلوم دیوبند سے علامہؒ سے پہلے فارغ ہوئے تھے۔

طب کی تحصیل

مولانا اسحاق صاحبؒ نے اکابر دیوبند مثلاً مولانا یعقوب صاحبؒ نانوتوی (م ۱۸۸۳ء) مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ (م ۱۹۰۵ء) مولانا محمود حسن صاحبؒ (م ۱۹۲۶ء) مولانا انور شاہ کشمیریؒ (م ۱۹۳۲ء) مولانا حکیم جمیل الدین صاحب گینگوہیؒ (م ۱۹۳۶ء) کی طرح طب کی تحصیل ذریعہ معاش کے طور پر نہیں بلکہ خالص خدمت خلق کے جذبہ سے حاصل کیا۔ حکیم اجمل خاں مرحوم کے استاذ حضرت مولانا حکیم جمیل الدین صاحب گینگوہیؒ سے آپ نے اس فن شریف کی تکمیل فرمائی۔

حکیم جمیل الدین صاحبؒ گینگوہیہ بجنور کے رہنے والے تھے۔ حضرت گنگوہیؒ کے ارشد تلامذہ میں تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں ۱۲۹۸ھ و ۱۲۹۹ھ میں تحصیل علوم کی۔ حکیم عبدالحمید خاں صاحب مرحوم سے باقاعدہ طب کی تعلیم حاصل کی اور ۱۳۰۱ھ میں فارغ ہوئے ایک عرصہ تک دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن بھی رہے۔ مطب کے

مشغلہ کے ساتھ اور اودو مخالف کے بڑے پابند اور ذاکر شاغل بزرگ تھے۔ علم نہایت راسخ اور پختہ تھا ابتدا میں بلیا پھر غازی پور اور آخر میں دہلی میں قیام فرمایا۔

بلیا آنے کی وجہ یہ ہوئی کہ حشمت اللہ خاں کلکٹر بلیا نے حکیم عبد المجید خاں کو لکھا کہ میں بیمار ہوں اور رخصت نہیں ملی سکتی اس لئے کسی ماہر طبیب کو یہاں بھیج دیجئے۔ چنانچہ آپ استاذ کے حکم سے بلیا آگئے۔ بلیا آنے کے بعد حکیم جمیل الدین صاحبؒ نے علاج معالجہ کے ساتھ درس و تدریس اصلاح و ارشاد کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ علامہ محمد ابراہیم صاحبؒ کے والد ماجد مولانا عبد الرحیم صاحب جو کہ مولانا اسحاق صاحبؒ کے والد شیخ خادم علیؒ کے حقیقی ماموں اور قاضی پورہ کے ہی رہنے والے تھے، حکیم صاحبؒ سے خصوصی تعلقات تھے۔ اس لئے قاضی پورہ میں آپ کے گھر اور مولانا اسحاق صاحبؒ کے یہاں آپ کی برابر آمد و رفت ہوا کرتی تھی۔ مولانا عبد الرحیم صاحبؒ، حکیم صاحبؒ کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ جس کا دل صحابہؓ کو دیکھنے کے لئے چاہے حکیم صاحب ان کا نمونہ موجود ہیں ان کو دیکھ لے۔ علامہ ابراہیم بلیاویؒ نے آپ سے فارسی کی تمام کتابیں اور ابتدائی عربی شرع ماتہ تک پڑھی ہے (۱)

دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد مولانا اسحاق صاحبؒ نے ایک سال کی مدت میں طب کی تکمیل کر لی۔ آپ کو حکیم صاحبؒ نے اپنے دست خاص سے لکھ کر جو سند عنایت فرمائی ہے اس پر ہجرت ۱۲۰ شوال درج ہے۔ حکیم جمیل الدین صاحب گکینوٹی اس سند میں خطبہ مسنونہ کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔

اما بعد فيقول العبد المفتقر الى الله القوة المتين جميل الدين
البحنوري موطناً والحنفي مذهباً والصديقي مهتداً والهجشتي مثوباً ان
الاخ الصالح المولوي الحكيم محمد اسحاق ابن الشيخ خادم علي
البلياوي قد قرأ علي من مهمات كتب الطب القانون، حماياته ونبذاً من
كلياته وتشريجه للاعضاء الحضرة للشيخ الرئيس والنفيسي وشرح
الاسباب والعلامات للعلامة النفيس والاقتواي الى مبحث النهض

للسیخ جمال الدین المتطیب بعد ان فرغ من قبل عن تحصیل العلوم النقلیة والعقلیة بامعان النظر والتفان الفکر وجلس عندی فی المطلب برهة من الزمان ناظراً فی کیفیة العلاج ودرایاً اصالیب تبہیل المزاج المطب باختاً عن دقائقه لمکنوا الخ۔
آگے تحریر فرماتے ہیں۔

اجیزہ کا اجازنی بہ استاذی العلامة الحکیم محمد عبد المجید خان الرحوم الدهلوی المخاطب بحاذق الملك ان یدرس المکتب المتداولۃ المقبولۃ ومعالج المرضی علی الطریقة الشریفة المعمولۃ واحسبه اهلاً لہذا الامر الفخیم۔

مولانا اسحاق صاحبؒ مطب بلا معاوضہ کرتے تھے صرف خدمت خلق کا جذبہ کار فرما تھا غریب مریضوں کو دوائیں اپنے پاس سے عنایت فرماتے تھے اس طرح کثیر مخلوق آپ سے فیض یاب و شفا یاب ہوئی۔

نکاح اور مولاناؒ کے خسر شاہ ابراہیم صاحب نقشبندی

مولانا اسحاق صاحبؒ کا نکاح موضع ہیریا ضلع بلیا کے نقشبندی بزرگ شاہ ابراہیم صاحبؒ کی بیٹی سے ہوا تھا۔ جو نہایت دین دار اور ذاکر شاغل خاتون تھیں۔ ان کے والد شاہ ابراہیم صاحبؒ سلسلہ نقشبندیہ کے صاحب کشف و کرامت اور مرتاض بزرگوں میں تھے علاقہ میں مرجع خلافت اور سیکڑوں کی تعداد میں ان کے مرید اور عقیدت مند تھے۔ مولانا اسحاق صاحبؒ کی بیٹی کا بیان ہے کہ رمضان المبارک میں ماما صاحبؒ کی جب طبیعت خراب ہوئی تو میری والدہ ان کی عیادت کے لئے بلیا سے ہیریا تشریف لے گئیں۔ جب واپس ہونے کا ارادہ فرمایا تو ماما مرحوم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ میرا شوال کی ۱۳ یا ۱۴ تاریخ میں فلاں وقت انتقال ہو گا مجھے رخصت کر کے جانا چنانچہ وہ وہاں رک گئیں جب شوال کا مہینہ آیا اور جو تاریخ اور وقت ماما صاحبؒ نے بتایا تھا اس سے پہلے غسل کیا عمدہ کپڑے پہنے پھر مریدین میں سے کسی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھنے کو کہا جب نعت پڑھی جانے لگی تو ایک خاص شعر پڑ انہوں نے کلمہ کی انگلی سے آسمان کی طرح اشارہ کیا اور

روحِ قفسِ عنصری سے پرواز کر گئی۔ رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ (۱)

درس و تدریس، وعظ و تبلیغ اور امامت

مولانا اسحاق صاحب گورنمنٹ کالج بلیا میں فارسی کے استاذ تھے۔ خارج اوقات میں گھر پر درس نظامی کی کتابوں کی تعلیم دیا کرتے تھے جن میں بہت سے طلباء شریک ہوتے تھے انہیں کچھ عرصہ تک پڑھانے کے بعد تکمیل کی غرض سے دیوبند بھیج دیا کرتے تھے آپ کے شاگردوں میں مولانا دریس صاحب مرحوم اور علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی کے بھتیجے مولانا مہدی حسن صاحب مرحوم خاص طور سے قابل ذکر ہیں مولانا مہدی حسن صاحب بعد میں کلکتہ میں طبابت کرنے لگے تھے غالباً انہوں نے طب بھی مولانا اسحاق صاحب سے ہی پڑھی ہے جامع مسجد بستی پور (بلیا) میں آپ نماز پنجگانہ جمعہ و عیدین کی امامت بھی کرتے تھے جمعہ کے بعد وعظ کہنے کا بھی معمول تھا۔ مولانا حاجی خلیل صاحب مدظلہ (فاضل دیوبند) جو مولانا کے وعظ میں برابر شریک ہوتے تھے فرماتے ہیں کہ مولانا کی تقریر نہایت جامع اور مختصر ہوتی تھی۔ مولانا چونکہ عالم ربانی تھے اس لئے آپ کا وعظ ”از دل خیزد بردل ریزد“ کا مصداق ہوا کرتا تھا۔ عقائد حقہ اور شعائر اسلام کی آپ کی ذات سے بہت زیادہ تبلیغ ہوئی۔ مرجع علماء اور عوام تھے دینی مسائل میں لوگ آپ کی طرف رجوع فرماتے تھے آپ کا فیض نہ صرف بلیا اور اس کے اطراف میں بلکہ غازی پور تک پھیلا ہوا تھا۔

باقی آئندہ

(۱) یہ واقعہ حضرت مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی کے واقعہ سے ملتا جلتا ہے آپ حضرت حاجی امجد اللہ صاحب مہاجر کلی کے خلیفہ تھے اجیر میں محفل صلح میں تشریف رکھتے تھے جب قوال نے یہ شعر پڑھا۔

ٹٹک تار دنگ چنگ دنگ پست

از کبا ی آید این آواز دوست

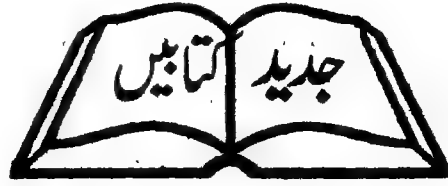
تو حالت غیر ہو گئی اس کے بعد چشتیہ صاحب کے مشہور بزرگ حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی کی غزل شروع ہوئی۔ جب قوال نے غزل کا آخری شعر پڑھا۔

گشت قدوسی فقیرے درخا دورخا

خود بخود آواز یودی خود گرفتار آمدی

تو آپ سجدہ میں گر گئے اور روحِ عالمِ فنا سے رابطہ توڑ کر دارالہقاہ کو تشریف لے گئے۔

خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

تعارف و تبصرہ کے لئے کتاب کے
دو نسخے ضروری ہیں ورنہ لوازمہ
تبصرہ سے معذور ہوگا۔

حبیب الرحمن قاسمی

نام کتاب: فہرست تالیفات شیخ
تالیف: مولانا سید محمد شاہد سہارنپوری
ضخامت: ہر سہ جلد تیرہ سو چوبتر (۱۳۷۴) صفحات
طباعت و کتابت: عمدہ و بہتر
تاریخ طباعت بار اول: رمضان ۱۴۱۷ھ - جنوری ۱۹۹۷ء
ناشر: مکتبہ یادگار شیخ محلہ مفتی سہارنپور پن ۰۱۱۷۲۳۷-پی۔ اٹلیا۔
قیمت: درج نہیں

برکتہ العصر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی قدس سرہ عصر
جدید کے ان علماء و مشائخ میں سے ہیں جن کے علمی و دینی احسانات سے امت کی گردنیں جھکی
ہوئی ہیں۔ درس و تدریس اصلاح و تبلیغ تصنیف و تالیف وغیرہ دینی و عملی شعبوں میں ان کی
خدمات کی وسعت اور گیرائی و گہرائی نے اس تن آسانی و سہل پسندی اور ذہنی و فکری جمود کے
دور میں علم و دین کے سلسلے میں سلف صالحین اور فقہاء محدثین کے مجاہدوں اور کارناموں کی
یاد تازہ کر دی۔ اور بلا مبالغہ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ کتاب الہی قرآن مجید کے بعد اب عالم
اسلام میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابیں حضرت شیخ الحدیث قدس سرہ ہی کی مرتب
کردہ ہیں حضرت شیخ قدس سرہ نے علوم دینیہ کے تقریباً ہر فن میں اپنی قیمتی یادگار
چھوڑی ہیں ایک عرصہ سے علمی حلقے اس کی ضرورت محسوس کرتے تھے کہ حضرت کی جملہ
تصانیف کی فہرست شائع ہو جائے تو ان سے استفادہ آسان ہو جائے گا خدا بھلا کرے مولانا
محمد شاہد سہارنپوری کا انہوں نے اس کام کا بیڑہ اٹھایا اور بڑی ژرف نگاہی سے ایک جامع و مکمل

فہرست تین جلدوں میں مرتب کر کے شائع کر دی۔ مرتب موصوف نے اس جمع و ترتیب اور کتاب کے مختلف ایڈیشنوں کے تعارف میں اپنے جس کمال مہارت کا مظاہرہ کیا ہے اس کا پورا پورا اندازہ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے بلاشبہ فاضل مرتب اپنی اس دقیق علمی خدمت پر علم و علماء کی جانب سے جزائے خیر کے مستحق ہیں۔

نام کتاب:	سیرت سلطان ٹیپو شہید
تالیف:	مولانا محمد الیاس ندوی بمبھٹکی
مخامات:	چھ سو صفحات (۶۰۰)
کتابت:	کمپیوٹر
طباعت:	آفسیٹ بار اول شعبان ۱۴۱۷ھ - دسمبر ۱۹۹۶ء
طالع و ناشر:	مجلس تحقیقات و نشریات اسلام ندوۃ العلماء ۱۱۹ لکھنؤ
قیمت:	ایک صد روپے (۱۰۰)

ملنے کے پتے: مکتبہ ندویہ ندوۃ العلماء لکھنؤ الفرقان بکڈ پونظیر آباد لکھنؤ مکتبہ احسانات ۲۲۳۱ کوچہ چیلان دریا سنج دھلی دارالعلوم ۳۱ محمد علی روڈ بمبھٹکی (کرناتک)

ہندوستان کی تحریک آزادی کی تاریخ میں سلطان ٹیپو شہید کا نام جلی حروف سے لکھا جائے گا اس مرد مجاہد کا یہ تاریخی مقولہ ”میدڑ کی صد سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی حیات بہتر ہے“ آج بھی جرأت و حمیت کی رگوں میں خون دوڑا دیتا اور دلوں میں عزم و ہمت کے چراغ روشن کر دیتا ہے ملک و ملت کے اس غیور سپوت نے دین کی سر بلندی اور وطن کی آزادی کے لئے نہ صرف تخت و تاج کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا بلکہ اپنی متاع زندگی تک کو قربان کر دیا اور اپنے خون کے قطرہوں سے خاک و وطن کے صفحات پر شجاعت و قربانی کی ایک ایسی تانیاک و حوصلہ آفریں داستان ثبت کر گیا جس سے ارباب عزیمت عزم و حوصلہ کی روشنی حاصل کرتے رہیں گے۔

سلطان ٹیپو کی شخصیت اور ان کے مختلف النوع کارناموں پر ہندوستان میں رائج متعدد زبان میں کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں بعض کتابیں اپنے تحقیقی معیار کے لحاظ سے خاصی اہمیت کی حامل ہیں لیکن بایں ہمہ ایک ایسی جامع ترین کتاب کی ہنوز ضرورت باقی تھی جس

میں جدید اسلوب نگارش کی رعایت رکھتے ہوئے منصفانہ و محققانہ طور پر سلطان کی شخصی زندگی اور ان کے مختلف النوع کارناموں پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے۔

یہ سعادت دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ایک نوجوان فاضل مولانا محمد الیاس بھٹکی کے حصہ میں آئی جنہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں اور شب و روز کی انتھک محنتوں کو بروئے کار لا کر سلطان ٹیپو شہید کی سیرت پر ایسی کتاب مرتب کر دی جسے اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں کا شاہکار کہا جائے تو بچانہ ہوگا پوری کتاب کو پچیس ابواب پر تقسیم کیا گیا ہے اور اس بات کی کامیاب کوشش کی گئی ہے کہ سلطان کی زندگی کا کوئی گوشہ تشنہ بیان نہ رہ جائے۔ زبان و بیان اور ترتیب و تہذیب کے لحاظ سے بھی ایک عمدہ نمونہ ہے مراجع و مصادر کی فہرست سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب کے تحقیقی معیار کو بلند سے بلند ترینانے میں بھی فاضل گرامی نے پوری توجہ کی ہے ابتداء میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی دامت برکاتہم کا وقیع مقدمہ اور پروفیسر خلیق نظامی کا پیش لفظ ہے کسی تاریخی کتاب کے مستند ہونے کے لئے شاید ہندوستان میں اس سے بڑی ضمانت نہیں پیش کی جاسکتی۔

نام کتاب: آسان نحو

ترتیب: مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری استاذ دارالعلوم دیوبند

ضخامت: حصہ اول ۳۲ صفحات حصہ دوم ۱۰۴ صفحات

کتب: جلی و خوش خط

طباعت: بہتر و عمدہ

تدوین طباعت: درج نہیں

قیمت: درج نہیں

ناشر: مکتبہ وحید دیوبند سہارنپور۔ یو۔ پی۔ انڈیا

گرامر ہر زبان کی جان ہوتی ہے معانی و مفہوم کا صحیح طور پر مخاطب تک پہنچانا بڑی حد تک اسی پر موقوف ہوتا ہے اس لئے ہر زبان میں اس کے گرامر اور قواعد و اصول پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے عربی جو قرآن وحدیث کی زبان ہونے کے ساتھ ایک زندہ اور وسیع الذیل زبان ہے جس کے گرامر یعنی نحو و صرف کی رعایت خصوصیت کے ساتھ نہایت ضروری

ہے اسی اہمیت کے پیش نظر علماء وقت نے اپنے زمانوں میں اس فن پر مبسوط، متوسط اور مختصر ہر نوع کی کتابیں تصنیف کی ہیں پھر یہ بات بھی تقریباً مسلمات میں سے ہے کہ مبتدی طلبہ کے لئے جس قدر آسان اور سہل الحصول کتابیں مفید ہوئی ہیں اس کے برعکس اوق اور مغلط کتابیں بسا اوقات ان کی فہم و ذکاوت میں جمود پیدا کر دیتی ہیں اسی لئے آج کل ساری دنیا میں ابتدائی فنون کی کتابیں طلبہ کی مادری زبان میں پڑھانے کا رواج عام ہو رہا ہے طلبہ عربی کی اسی ضرورت کے تحت زیر نظر کتاب مرتب کی گئی ہے کتاب کے مرتب مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری دارالعلوم دیوبند میں درجہ علیاء کے کامیاب استاذ ہیں اپنی بات کو آسان سے آسان ترین کر پیش کرنے میں موصوف کو ید طویٰ حاصل ہے۔ ٹھوس عملی و تدریسی صلاحیتوں کے ساتھ تصنیف و تالیف کا بھی صاف دستہ اور پاکیزہ ذوق رکھتے ہیں۔ جس کا زندہ ثبوت مولانا موصوف کی جدید کتاب ہے جو اسم باسملی کا ایک صحیح ترین نمونہ ہے اور بجا طور پر توقع کی جاتی ہے مبتدی طلبہ اس کتاب سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔

نام کتاب: النوا المیسر (ترجمہ و تسہیل "نحو میر" بالعربیہ)
مرتب: از قلم مولانا شفیق احمد خاں قاسمی بستوی استاذ الجامعہ خدیجہ الکبریٰ

کراچی پاکستان

ضخامت: اٹھاسی صفحات (۸۸)

کتابت و طباعت: اعلیٰ درجہ مع دیدہ زیب کور

سن طباعت: ۱۴۱۷ھ - ۱۹۹۷ء

ناشر: جامعہ خدیجہ الکبریٰ کراچی

قیمت: درج نہیں۔

یہ کتاب بھی جیسا کہ نام سے واضح ہے فن نحو میں ہے اور علامہ جرجانی کی مشہور و متداول فارسی تصنیف نحو میر کا عربی ایڈیشن ہے جسے فاضل ترجمہ نگار نے نہایت آسان عربی زبان و اسلوب میں ڈھال دیا ہے طلبہ کے مزید فائدے کے لئے کتاب کی ہر بحث کے اختتام پر تحریرات کا اضافہ بھی کر دیا ہے یہ کتاب بھی "آسان نحو" کی طرح ابتدائی طلبہ کے لئے نہایت مفید اور خاصے کی چیز ہے۔

